敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

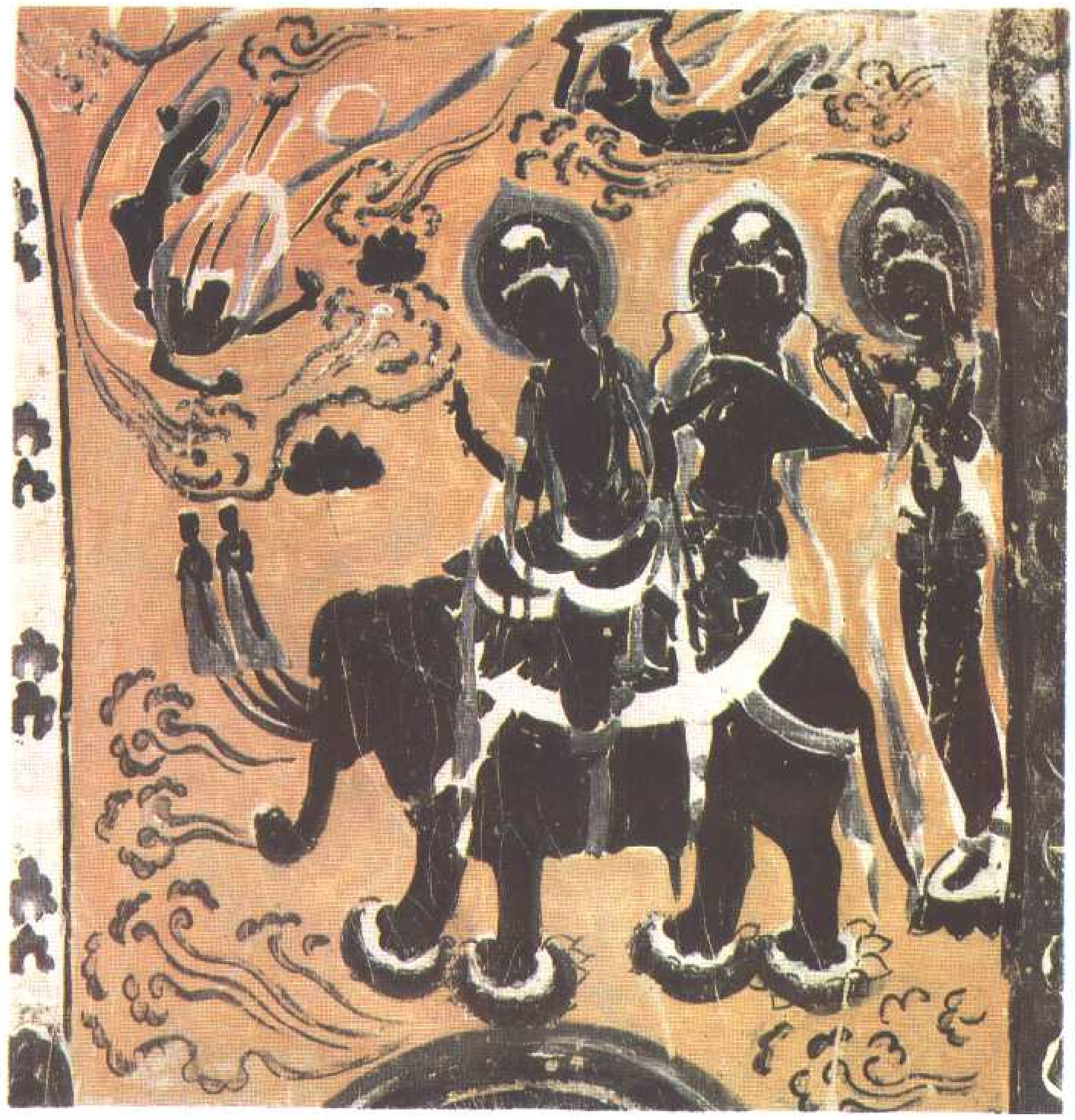
第 107 冊

北 7559 ～ 7806 號

新文豐出版公司印行

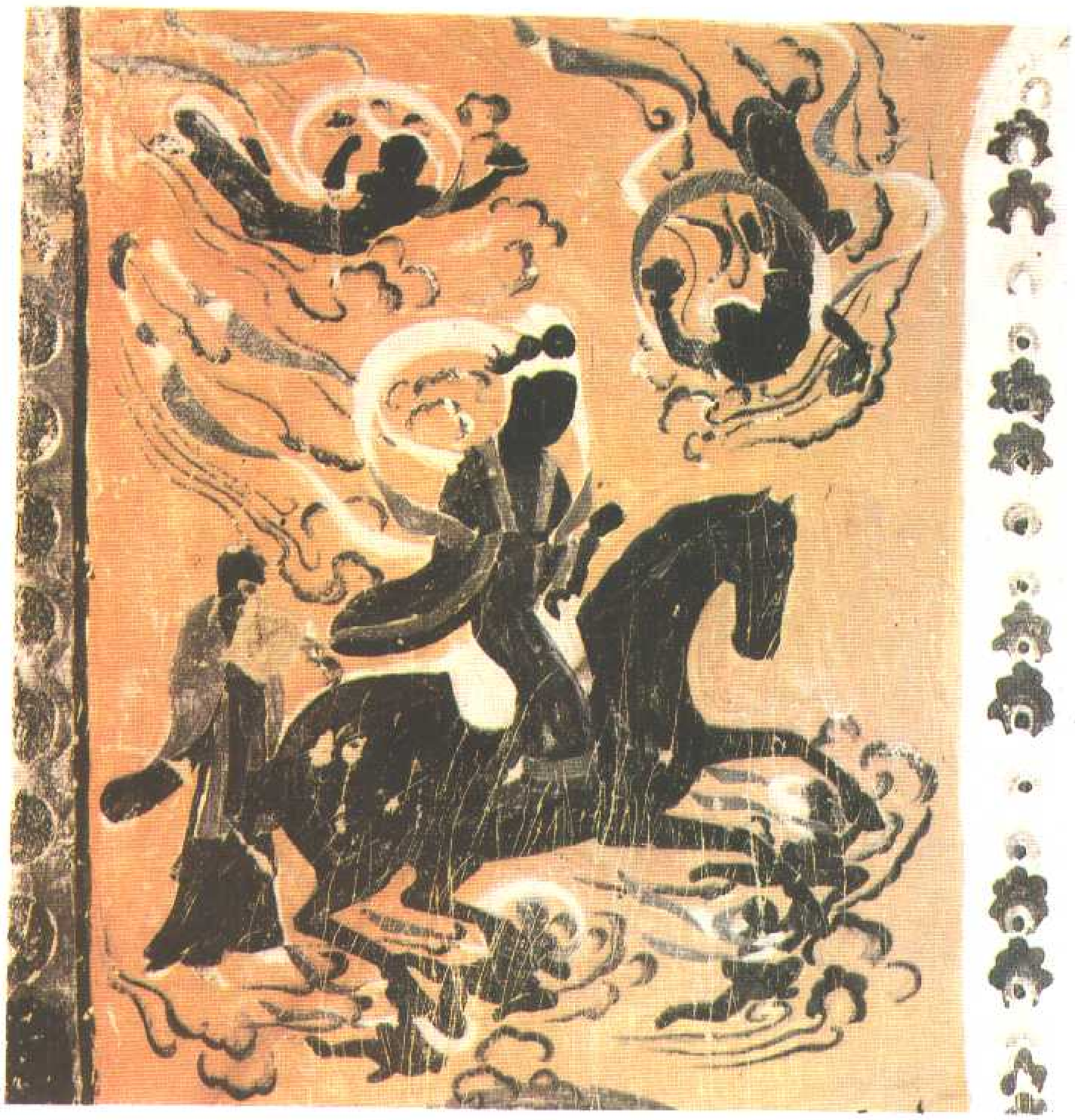
號 1434 美

美 1435 號

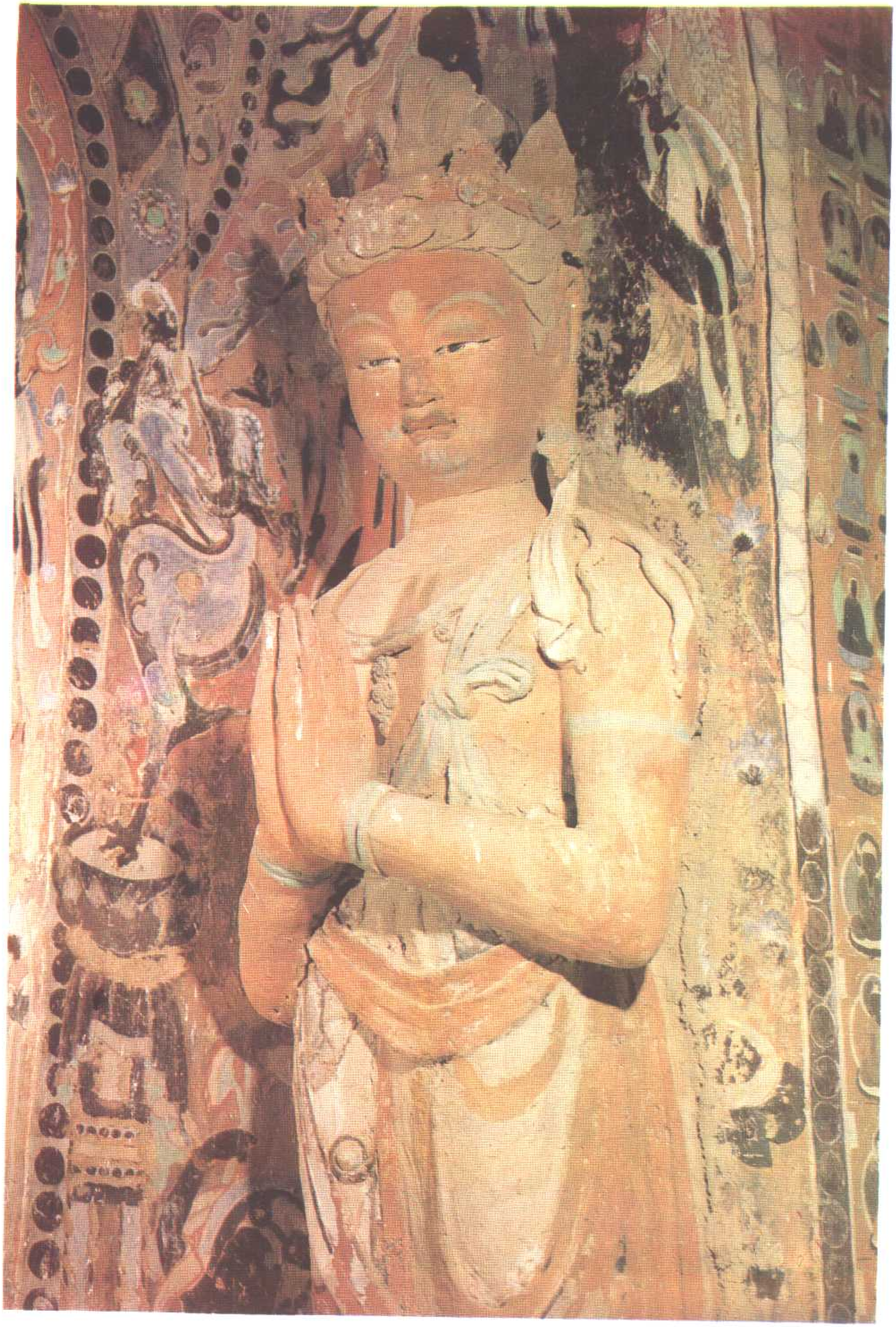


號 1436 美

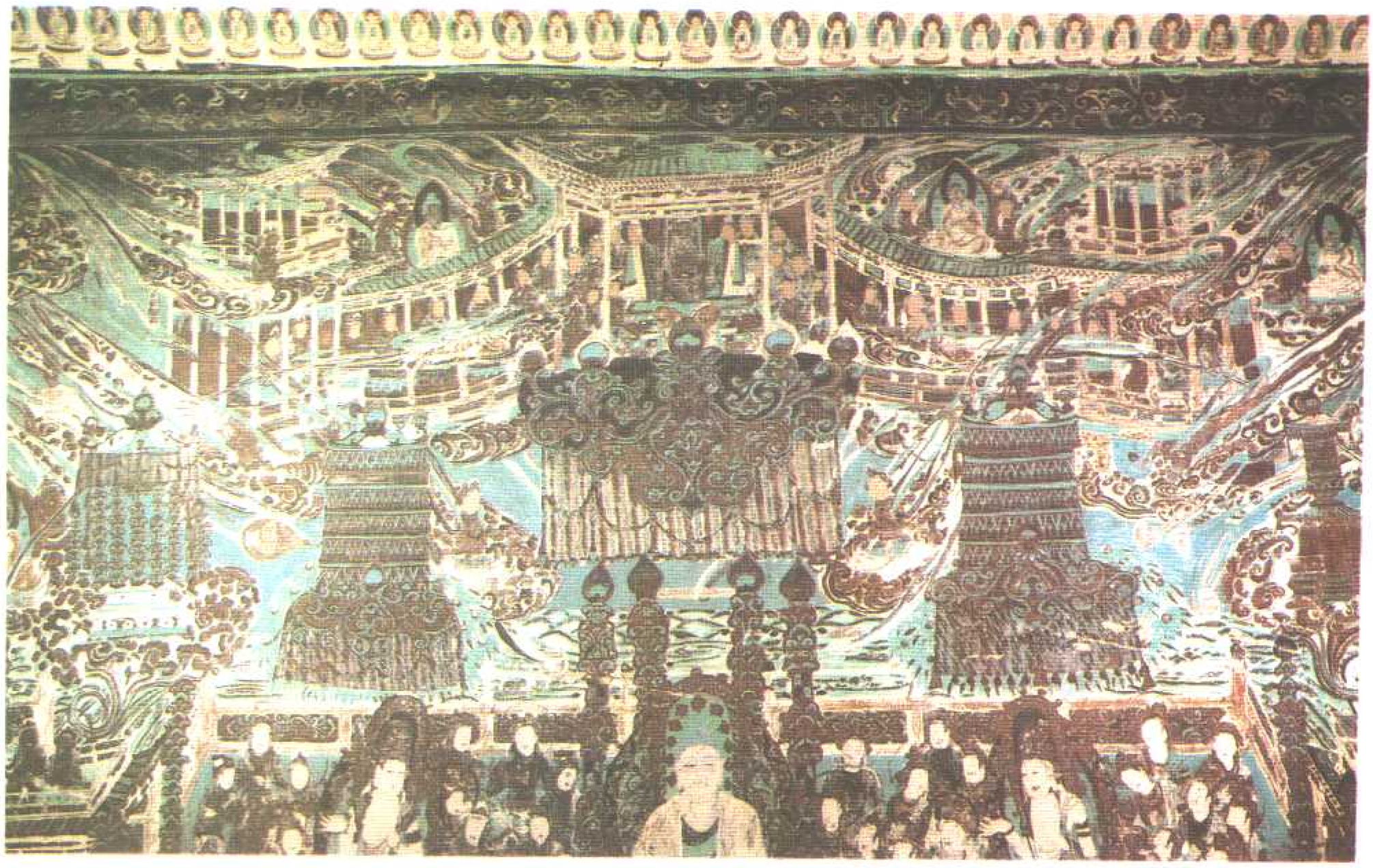
號 1438 美



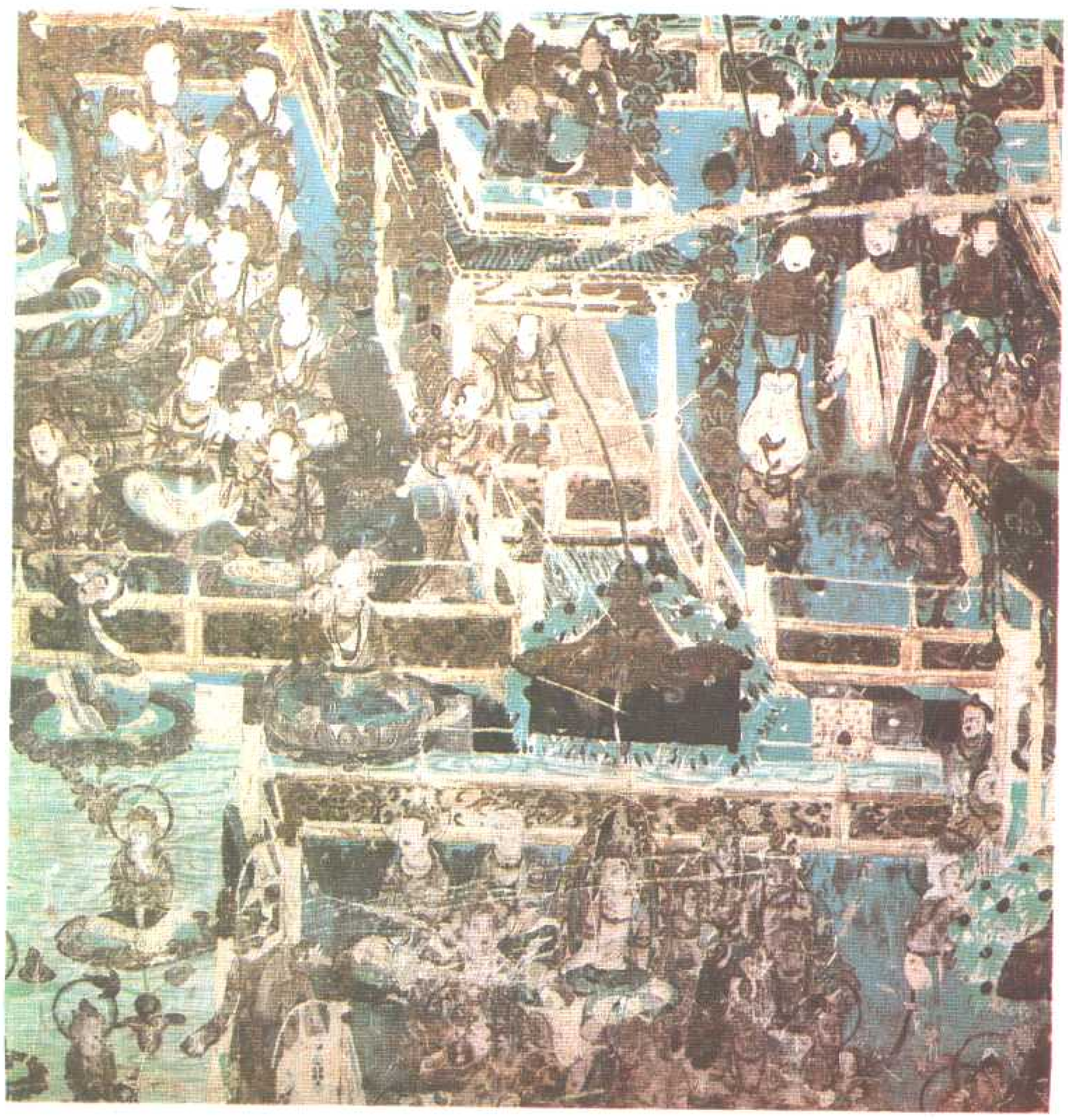
號 1437 美



號 1439 美



號 1440 美



號 1441 美

號 1442 美

敦煌寶藏第一〇七册目錄

北七五五九號（帝　四十）　諸星母陀羅尼咒　一
北七五六〇號（文　八十）　諸星母陀羅尼經　一
北七五六一號（餘　十五）　諸星母陀羅尼經　二
北七五六二號（珍　十一）　金有陀羅尼經　四
北七五六三號（李九十九）　金有陀羅尼經　六
北七五六四號（菜　一）　金有陀羅尼經　八
北七五六五號（光　四）　金有陀羅尼經　一〇
北七五六六號（藏六十六）　金有陀羅尼經　一二
北七五六七號（日三十一）　金有陀羅尼經　一四
北七五六八號（皇二十五）　金有陀羅尼經　一六
北七五六九號（列六十六）　金有陀羅尼經　一八
北七五七〇號（柰　八）　金有陀羅尼經　二〇
北七五七一號（芥　三）　金有陀羅尼經　二二
北七五七二號（河三十三）　金有陀羅尼經　二四
北七五七三號（海六十二）　金有陀羅尼經　二六
北七五七四號（張四十三）　金有陀羅尼經　二八
北七五七五號（海　二）　金有陀羅尼經　三〇
北七五七六號（芥二十）　金有陀羅尼經　三二
北七五七七號（海三十一）　金有陀羅尼經　三四
北七五七八號（閏五十二）　金有陀羅尼經　三六
北七五七九號（收四十）　金有陀羅尼經　三八
北七五八〇號（淡十三）　金有陀羅尼經　四二
北七五八一號（重十六）　金有陀羅尼經　四四
北七五八二號（稱七十六）　金有陀羅尼經　四六
北七五八三號（字九十二）　金有陀羅尼經　四八
北七五八四號（始五十一）　金有陀羅尼經　五二
北七五八五號（帝四十四）　金有陀羅尼經　五四
北七五八六號（字六十九）　金有陀羅尼經　五六
北七五八七號（鳥六十）　金有陀羅尼經　五八
北七五八八號（潛　一）　金有陀羅尼經　六〇
北七五八九號（推十二）　金有陀羅尼經　六二
北七五九〇號（龍五十一）　金有陀羅尼經　六四
北七五九一號（陽三十六）　金有陀羅尼經　六六

北七五九二號（夜三十三）　金有陀羅尼經　六四
北七五九三號（往七十四）　金有陀羅尼經　六五
北七五九四號（服四十七）　金有陀羅尼經　六六
北七五九五號（菜七十九）　金有陀羅尼經　六八
北七五九六號（乃十一）　金有陀羅尼經　七〇
北七五九七號（裳　一）　金有陀羅尼經　七一
北七五九八號（稱六十三）　金有陀羅尼經　七三
北七五九九號（羽九十）　金有陀羅尼經　七五
北七六〇〇號（師九十三）　金有陀羅尼經　七六
北七六〇一號（官五十三）　金有陀羅尼經　七七
北七六〇二號（龍三十八）　金有陀羅尼經　七八
北七六〇三號（秋十五）　金有陀羅尼經　七九
北七六〇四號（暑七十六）　金有陀羅尼經　八〇
北七六〇五號（柰五十三）　金有陀羅尼經　八二
北七六〇六號（夜三十七）　金有陀羅尼經　八三
北七六〇七號（裳六十）　金有陀羅尼經　八四
北七六〇八號（宙八十一）　金有陀羅尼經　八五
北七六〇八號　背　面　已亥年巷社趙社官亡男納繒曆
北七六〇九號（歲五十二）　金有陀羅尼經　八七
北七六一〇號（推九十）　佛說解百怨家有陀羅尼經　八七
北七六一〇號　背　面　雜抄佛說天地八陽

北七六一一號（宇　十）　神咒經
北七六一二號（收七十九）　佛說八陽神咒經　九
北七六一二號　背　面　慕容縣令等人名一本　九
北七六一三號（律九十七）　佛說八陽神咒經　九
北七六一四號（衣五十七）　佛說八陽神咒經　九
北七六一五號（龍五十）　佛說八陽神咒經　一〇
北七六一六號（致三十八）　佛說八陽神咒經　一〇
北七六一七號（鹹六十七）　佛說八陽神咒經　一〇
北七六一八號（字七十七）　佛說八陽神咒經　一〇
北七六一九號（黃十一）　佛說八陽神咒經　一〇
北七六二〇號（出八十五）　佛說八陽神咒經　一〇
北七六二一號（乃七十六）　佛說八陽神咒經　一一
北七六二一號　背　面　殘佛經及殘賬目
北七六二二號（官五十）　佛說八陽神咒經　一二
北七六二三號（列三十八）　佛說八陽神咒經　一二
北七六二四號（鱗　九）　佛說八陽神咒經　一二
北七六二五號（調五十八）　佛說八陽神咒經　一三
北七六二六號（薑十七）　佛說八陽神咒經　一三
北七六二七號（鹹八十七）　佛說八陽神咒經　一四
北七六二七號　背　面　殘佛經
北七六二八號（調三十五）　佛說八陽神咒經　一五

北七六二九號（洪四十一）　佛說八陽神咒經　一五九
北七六三〇號（冬六十一）　佛說八陽神咒經　一六三
北七六三〇號　背面　佛說藥師如來本願經　一六六
北七六三一號（文二十五）　佛說八陽神咒經　一六八
北七六三二號（皇二十八）　佛說八陽神咒經　一七五
北七六三三號（收五十五）　佛說八陽神咒經　一七六
北七六三四號（來七十三）　佛說八陽神咒經　一七九
北七六三五號（師七十二）　佛說八陽神咒經　一八三
北七六三六號（號八十五）　佛說八陽神咒經　一八四
北七六三七號（珍六十）　佛說八陽神咒經　一八七
北七六三八號（調七十二）　佛說八陽神咒經　一九二
北七六三九號（文三十二）　佛說八陽神咒經　一九三
北七六四〇號（文七十六）　佛說八陽神咒經　一九四
北七六四一號（律八十四）　佛說八陽神咒經　一九八
北七六四二號（衣　三）　佛說八陽神咒經　二〇〇
北七六四三號（龍四十五）　佛說八陽神咒經　二〇四
北七六四四號（服　一）　佛說八陽神咒經　二〇七
北七六四五號（鳥六十九）　佛說八陽神咒經　二〇八
北七六四六號（裳　四）　佛說八陽神咒經　二一〇
北七六四七號（潛六十五）　佛說八陽神咒經　二一二
北七六四八號（宿八十五）　佛說八陽神咒經　二一三
北七六四九號（餘六十九）　佛說八陽神咒經　二一六

北七六五〇號（推五十七）　佛說八陽神咒經　二一九
北七六五一號（崑二十七）　佛說八陽神咒經　二二〇
北七六五二號（裳四十三）　佛說八陽神咒經　二二一
北七六五三號（皇三十三）　佛說八陽神咒經　二二三
北七六五四號（陽七十二）　佛說八陽神咒經　二二五
北七六五五號（呂十一）　佛說八陽神咒經　二二七
北七六五六號（位　十）　佛說八陽神咒經　二二九
北七六五七號（金六十四）　佛說八陽神咒經　二二九
北七六五八號（始五十四）　佛說八陽神咒經　二三〇
北七六五九號（柰十四）　佛說八陽神咒經　二三二
北七六六〇號（裳四十六）　佛說八陽神咒經　二三三
北七六六一號（餘三十四）　佛說八陽神咒經　二三五
北七六六二號（餘四十二）　佛說八陽神咒經　二三六
北七六六三號（暑六十）　普賢菩薩說咒經　二三八
北七六六四號（來六十四）　普賢菩薩說咒經　二三九
北七六六五號（光九十五）　佛說大佛頂如來放光悉怛他般多羅大神力都攝一切咒王　二四〇
北七六六六號（餘十九）　帝殊羅尸金剛大道場三昧陀羅尼　金剛頂經一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶修習瑜伽迎

北七六六六號　背　面

請儀金剛頂經一切如來真實攝大乘現證大教王經深妙秘密金剛界大三昧耶修習瑜伽儀　二四四

不空羂索咒經（正行部分），大寶積經卷第五十八文殊師利授記會第十五之一中（倒行部分）　二五〇

北七六六七號（冬七十四）

金剛峻經金剛頂一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶修行四十九種壇法經作用威儀法則大毘盧那佛金剛心地法門法界壇法儀則　二五六

北七六六七號　背　面

同北七六六七號正面　二六九

北七六六八號（昃　九）

金剛蓮花大摧碎真言　二八〇

北七六六九號（昃　五）

東方金剛大集想一本　二八一

北七六七〇號（月十八）

大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒　二八二

北七六七一號（帝八十九）

大佛頂神咒　二八四

北七六七二號（出　三）

釋迦牟尼請佛真言　二八六

北七六七二號　背　面

接七六七二號　二八七

北七六七三號（師六十）

本師釋迦牟尼佛真言　二八七

北七六七四號（收　六）

施餓鬼食并水真言印法　二八八

北七六七五號（盈三十八）

般若真言　二八八

北七六七六號（羽　一）

真言雜抄　二八九

北七六七七號（夜九十八）

法壇圖及佛吉祥天女真言並附方言詩一首　二九六

北七六七七號　背　面

真言雜抄　二九九

北七六七八號（裳七十四）

真言雜抄　二九九

北七六七九號（出七十八）

真言雜抄　三〇三

北七六八〇號（河二十一）

啓請文　三〇六

北七六八〇號　背　面

真言雜抄　三〇七

北七六八一號（雲九十九）

真言雜抄　三〇九

北七六八二號（薑二十五）

真言雜抄　三一四

北七六八三號（制五十三）

真言雜抄　三一五

北七六八四號（日　六）

真言雜抄　三一七

北七六八五號（服十二）

北七六八六號（制九十八）　六波羅蜜咒　三二〇
北七六八七號（淡　四）　密宗二十八戒及散食法（此為空號，并入北八八號之背面）

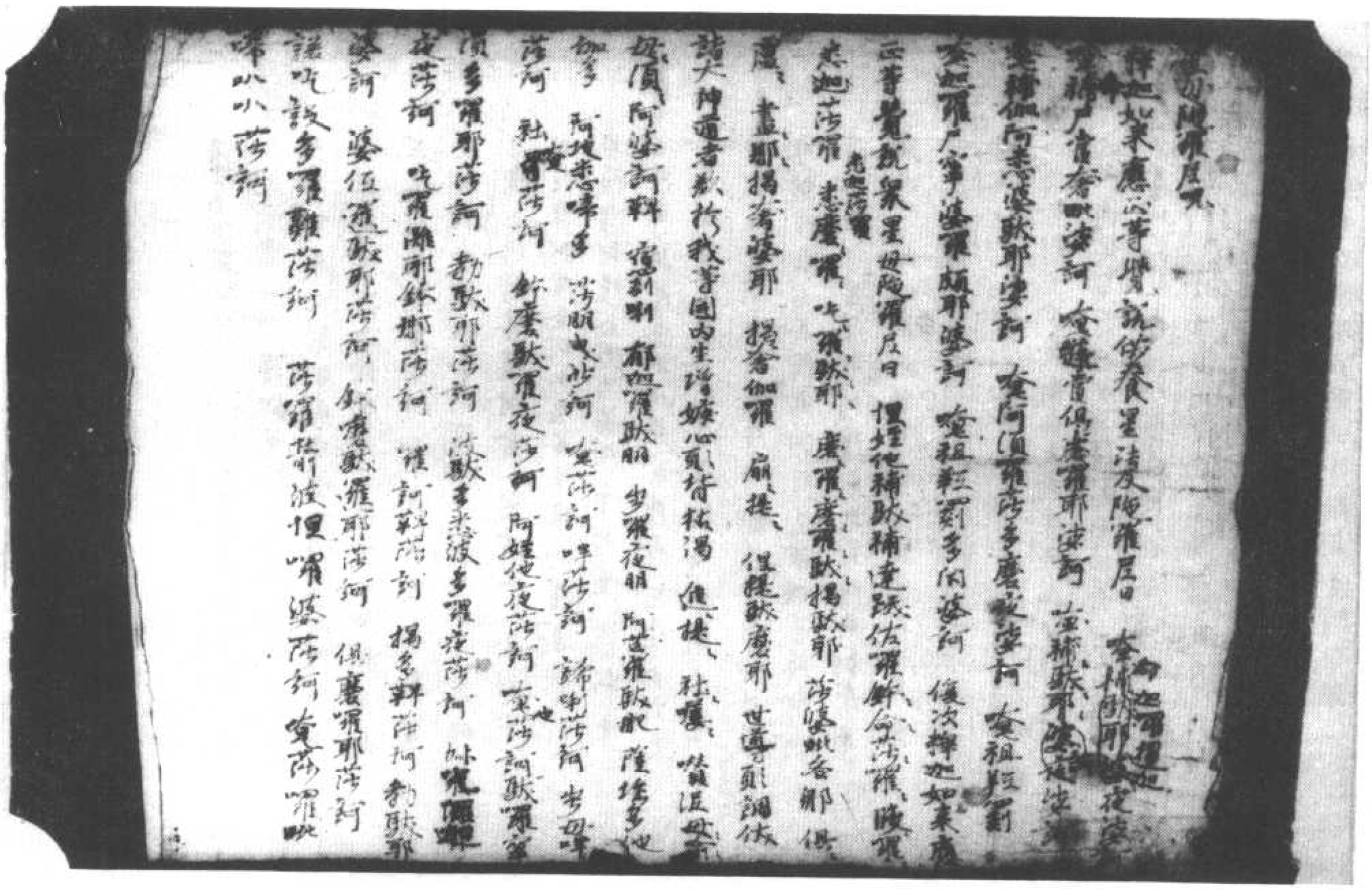
北七六八八號（柰八十一）　供養心法　三二二
北七六八九號（辰三十五）　準提咒經　三二三
北七六九〇號（地九十八）　佛說無量壽宗要經　三二五
北七六九一號（黃　三）　佛說無量壽宗要經　三二八
北七六九二號（黃六十九）　佛說無量壽宗要經　三三一
北七六九三號（黃九十四）　佛說無量壽宗要經　三三四
北七六九四號（宙二十九）　佛說無量壽宗要經　三三六
北七六九五號（宙五十五）　佛說無量壽宗要經　三三九
北七六九六號（宙八十九）　佛說無量壽宗要經　三四二
北七六九七號（洪六十七）　佛說無量壽宗要經　三四五
北七六九八號（荒五十八）　佛說無量壽宗要經　三四八
北七六九九號（荒八十七）　佛說無量壽宗要經　三五一
北七七〇〇號（日二十八）　佛說無量壽宗要經　三五四
北七七〇一號（日四十九）　佛說無量壽宗要經　三五七
北七七〇二號（日八十）　佛說無量壽宗要經　三六〇
北七七〇三號（月五十）　佛說無量壽宗要經　三六三
北七七〇四號（盈三十一）　佛說無量壽宗要經　三六五
北七七〇四號　背面　金光明最勝王經卷

北七七〇五號（盈六十三）　第三滅業障品第五　三七二
北七七〇六號（盈七十一）　佛說無量壽宗要經　三七七
北七七〇七號（盈七十六）　佛說無量壽宗要經　三七五
北七七〇七號　背面　大目乾連冥間救母變文（參見斯二六一四號）　三七七

北七七〇八號（昃七十五）　佛說無量壽宗要經　三八三
北七七〇九號（昃九十一）　佛說無量壽宗要經　三八七
北七七一〇號（辰五十四）　佛說無量壽宗要經　三八九
北七七一一號（辰六十四）　佛說無量壽宗要經　三九二
北七七一二號（宿三十四）　佛說無量壽宗要經　三九五
北七七一三號（宿三十六）　佛說無量壽宗要經　三九八
北七七一四號（宿六十二）　佛說無量壽宗要經　四〇〇
北七七一五號（宿七十四）　佛說無量壽宗要經　四〇三
北七七一六號（宿九十七）　佛說無量壽宗要經　四〇六
北七七一七號（列三十四）　佛說無量壽宗要經　四〇九
北七七一八號（列八十一）　佛說無量壽宗要經　四一一
北七七一九號（列九十）　佛說無量壽宗要經　四一四
北七七二〇號（張十八）　佛說無量壽宗要經　四一七
北七七二一號（張二十三）　佛說無量壽宗要經　四二〇
北七七二二號（張六十）　佛說無量壽宗要經　四二二
北七七二三號（張七十六）　佛說無量壽宗要經　四二五
北七七二四號　佛說無量壽宗要經　四二七

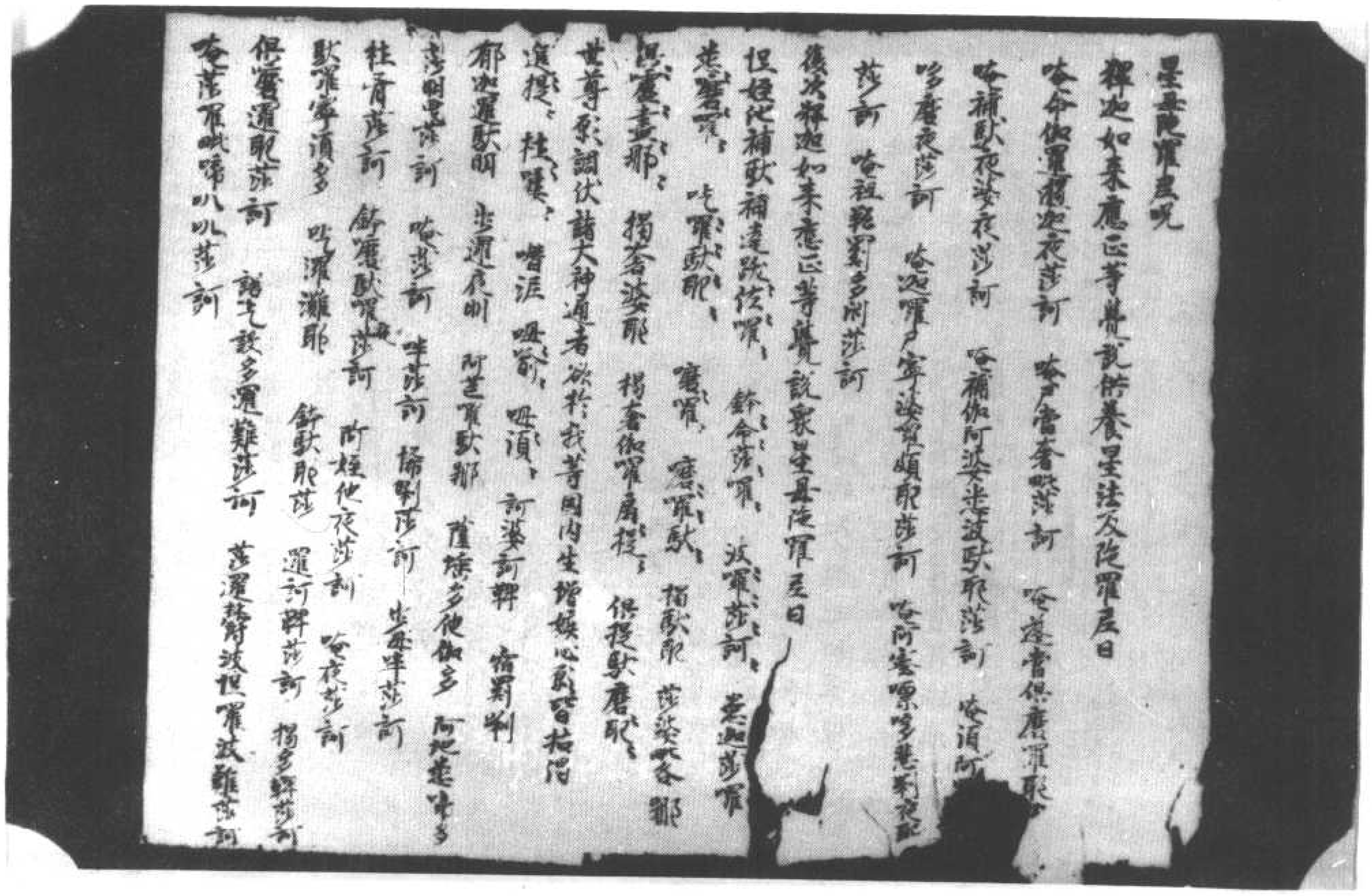
北七七二四　佛說無量壽宗要經
北七七二五　佛說無量壽宗要經
北七七二六　佛說無量壽宗要經
北七七二七　佛說無量壽宗要經
北七七二八　佛說無量壽宗要經
北七七二九　佛說無量壽宗要經
北七七三〇　佛說無量壽宗要經
北七七三一　佛說無量壽宗要經
北七七三二　佛說無量壽宗要經
北七七三三　佛說無量壽宗要經
北七七三四　佛說無量壽宗要經
北七七三五　佛說無量壽宗要經
北七七三六　佛說無量壽宗要經
北七七三七　佛說無量壽宗要經
北七七三八　佛說無量壽宗要經
北七七三九　佛說無量壽宗要經
北七七四〇　佛說無量壽宗要經
北七七四一　佛說無量壽宗要經
北七七四二　佛說無量壽宗要經
北七七四三　佛說無量壽宗要經
北七七四四　佛說無量壽宗要經
北七七四五　佛說無量壽宗要經
北七七四六　佛說無量壽宗要經
北七七四七　佛說無量壽宗要經
北七七四八　佛說無量壽宗要經
北七七四九　佛說無量壽宗要經
北七七五〇　佛說無量壽宗要經
北七七五一　佛說無量壽宗要經
北七七五二　佛說無量壽宗要經
北七七五三　佛說無量壽宗要經
北七七五四　佛說無量壽宗要經
北七七五五　佛說無量壽宗要經
北七七五六　佛說無量壽宗要經
北七七五七　佛說無量壽宗要經
北七七五八　佛說無量壽宗要經
北七七五九　佛說無量壽宗要經
北七七六〇　佛說無量壽宗要經
北七七六一　佛說無量壽宗要經
北七七六二　佛說無量壽宗要經
北七七六三　佛說無量壽宗要經
北七七六四　佛說無量壽宗要經
北七七六五　佛說無量壽宗要經
北七七六六　佛說無量壽宗要經
北七七六七　佛說無量壽宗要經
北七七六八　佛說無量壽宗要經
北七七六九　佛說無量壽宗要經
北七七七〇　佛說無量壽宗要經
北七七七一　佛說無量壽宗要經
北七七七二　佛說無量壽宗要經
北七七七三　佛說無量壽宗要經
北七七七四　佛說無量壽宗要經
北七七七五　佛說無量壽宗要經
北七七七六　佛說無量壽宗要經
北七七七七　佛說無量壽宗要經
北七七七八　佛說無量壽宗要經
北七七七九　佛說無量壽宗要經
北七七八〇　佛說無量壽宗要經
北七七八一　佛說無量壽宗要經
北七七八二　佛說無量壽宗要經
北七七八三　佛說無量壽宗要經
北七七八四　佛說無量壽宗要經
北七七八五　佛說無量壽宗要經
北七七八六　佛說無量壽宗要經
北七七八七　佛說無量壽宗要經
北七七八八　佛說無量壽宗要經
北七七八九　佛說無量壽宗要經
北七七九〇　佛說無量壽宗要經
北七七九一　佛說無量壽宗要經
北七七九二　佛說無量壽宗要經
北七七九三　佛說無量壽宗要經
北七七九四　佛說無量壽宗要經
北七七九五　佛說無量壽宗要經
北七七九六　佛說無量壽宗要經
北七七九七　佛說無量壽宗要經
北七七九八　佛說無量壽宗要經
北七七九九　佛說無量壽宗要經
北七八〇〇　佛說無量壽宗要經
北七八〇一　佛說無量壽宗要經
北七八〇二　佛說無量壽宗要經
北七八〇三　佛說無量壽宗要經
北七八〇四　佛說無量壽宗要經
北七八〇五　佛說無量壽宗要經
北七八〇六　佛說無量壽宗要經
北七八〇七　佛說無量壽宗要經
北七八〇八　佛說無量壽宗要經
北七八〇九　佛說無量壽宗要經
北七八一〇　佛說無量壽宗要經
北七八一一　佛說無量壽宗要經
北七八一二　佛說無量壽宗要經
北七八一三　佛說無量壽宗要經
北七八一四　佛說無量壽宗要經
北七八一五　佛說無量壽宗要經
北七八一六　佛說無量壽宗要經
北七八一七　佛說無量壽宗要經
北七八一八　佛說無量壽宗要經
北七八一九　佛說無量壽宗要經
北七八二〇　佛說無量壽宗要經
北七八二一　佛說無量壽宗要經
北七八二二　佛說無量壽宗要經
北七八二三　佛說無量壽宗要經
北七八二四　佛說無量壽宗要經
北七八二五　佛說無量壽宗要經
北七八二六　佛說無量壽宗要經
北七八二七　佛說無量壽宗要經
北七八二八　佛說無量壽宗要經
北七八二九　佛說無量壽宗要經
北七八三〇　佛說無量壽宗要經
北七八三一　佛說無量壽宗要經
北七八三二　佛說無量壽宗要經
北七八三三　佛說無量壽宗要經
北七八三四　佛說無量壽宗要經
北七八三五　佛說無量壽宗要經
北七八三六　佛說無量壽宗要經
北七八三七　佛說無量壽宗要經
北七八三八　佛說無量壽宗要經
北七八三九　佛說無量壽宗要經
北七八四〇　佛說無量壽宗要經
北七八四一　佛說無量壽宗要經
北七八四二　佛說無量壽宗要經
北七八四三　佛說無量壽宗要經
北七八四四　佛說無量壽宗要經
北七八四五　佛說無量壽宗要經
北七八四六　佛說無量壽宗要經
北七八四七　佛說無量壽宗要經
北七八四八　佛說無量壽宗要經
北七八四九　佛說無量壽宗要經
北七八五〇　佛說無量壽宗要經
北七八五一　佛說無量壽宗要經
北七八五二　佛說無量壽宗要經
北七八五三　佛說無量壽宗要經
北七八五四　佛說無量壽宗要經
北七八五五　佛說無量壽宗要經
北七八五六　佛說無量壽宗要經
北七八五七　佛說無量壽宗要經
北七八五八　佛說無量壽宗要經
北七八五九　佛說無量壽宗要經
北七八六〇　佛說無量壽宗要經
北七八六一　佛說無量壽宗要經
北七八六二　佛說無量壽宗要經
北七八六三　佛說無量壽宗要經
北七八六四　佛說無量壽宗要經
北七八六五　佛說無量壽宗要經
北七八六六　佛說無量壽宗要經
北七八六七　佛說無量壽宗要經
北七八六八　佛說無量壽宗要經
北七八六九　佛說無量壽宗要經
北七八七〇　佛說無量壽宗要經
北七八七一　佛說無量壽宗要經
北七八七二　佛說無量壽宗要經
北七八七三　佛說無量壽宗要經
北七八七四　佛說無量壽宗要經
北七八七五　佛說無量壽宗要經
北七八七六　佛說無量壽宗要經
北七八七七　佛說無量壽宗要經
北七八七八　佛說無量壽宗要經
北七八七九　佛說無量壽宗要經
北七八八〇　佛說無量壽宗要經
北七八八一　佛說無量壽宗要經
北七八八二　佛說無量壽宗要經
北七八八三　佛說無量壽宗要經
北七八八四　佛說無量壽宗要經
北七八八五　佛說無量壽宗要經
北七八八六　佛說無量壽宗要經
北七八八七　佛說無量壽宗要經
北七八八八　佛說無量壽宗要經
北七八八九　佛說無量壽宗要經
北七八九〇　佛說無量壽宗要經
北七八九一　佛說無量壽宗要經
北七八九二　佛說無量壽宗要經
北七八九三　佛說無量壽宗要經
北七八九四　佛說無量壽宗要經
北七八九五　佛說無量壽宗要經
北七八九六　佛說無量壽宗要經
北七八九七　佛說無量壽宗要經
北七八九八　佛說無量壽宗要經
北七八九九　佛說無量壽宗要經
北七九〇〇　佛說無量壽宗要經
北七九〇一　佛說無量壽宗要經
北七九〇二　佛說無量壽宗要經
北七九〇三　佛說無量壽宗要經
北七九〇四　佛說無量壽宗要經
北七九〇五　佛說無量壽宗要經
北七九〇六　佛說無量壽宗要經
北七九〇七　佛說無量壽宗要經
北七九〇八　佛說無量壽宗要經
北七九〇九　佛說無量壽宗要經
北七九一〇　佛說無量壽宗要經
北七九一一　佛說無量壽宗要經
北七九一二　佛說無量壽宗要經
北七九一三　佛說無量壽宗要經
北七九一四　佛說無量壽宗要經
北七九一五　佛說無量壽宗要經
北七九一六　佛說無量壽宗要經
北七九一七　佛說無量壽宗要經
北七九一八　佛說無量壽宗要經
北七九一九　佛說無量壽宗要經
北七九二〇　佛說無量壽宗要經
北七九二一　佛說無量壽宗要經
北七九二二　佛說無量壽宗要經
北七九二三　佛說無量壽宗要經
北七九二四　佛說無量壽宗要經
北七九二五　佛說無量壽宗要經
北七九二六　佛說無量壽宗要經
北七九二七　佛說無量壽宗要經
北七九二八　佛說無量壽宗要經
北七九二九　佛說無量壽宗要經
北七九三〇　佛說無量壽宗要經
北七九三一　佛說無量壽宗要經
北七九三二　佛說無量壽宗要經
北七九三三　佛說無量壽宗要經
北七九三四　佛說無量壽宗要經
北七九三五　佛說無量壽宗要經
北七九三六　佛說無量壽宗要經
北七九三七　佛說無量壽宗要經
北七九三八　佛說無量壽宗要經
北七九三九　佛說無量壽宗要經
北七九四〇　佛說無量壽宗要經
北七九四一　佛說無量壽宗要經
北七九四二　佛說無量壽宗要經
北七九四三　佛說無量壽宗要經
北七九四四　佛說無量壽宗要經
北七九四五　佛說無量壽宗要經
北七九四六　佛說無量壽宗要經
北七九四七　佛說無量壽宗要經
北七九四八　佛說無量壽宗要經
北七九四九　佛說無量壽宗要經
北七九五〇　佛說無量壽宗要經
北七九五一　佛說無量壽宗要經
北七九五二　佛說無量壽宗要經
北七九五三　佛說無量壽宗要經
北七九五四　佛說無量壽宗要經
北七九五五　佛說無量壽宗要經
北七九五六　佛說無量壽宗要經
北七九五七　佛說無量壽宗要經
北七九五八　佛說無量壽宗要經
北七九五九　佛說無量壽宗要經
北七九六〇　佛說無量壽宗要經
北七九六一　佛說無量壽宗要經
北七九六二　佛說無量壽宗要經
北七九六三　佛說無量壽宗要經
北七九六四　佛說無量壽宗要經
北七九六五　佛說無量壽宗要經
北七九六六　佛說無量壽宗要經
北七九六七　佛說無量壽宗要經
北七九六八　佛說無量壽宗要經
北七九六九　佛說無量壽宗要經
北七九七〇　佛說無量壽宗要經
北七九七一　佛說無量壽宗要經
北七九七二　佛說無量壽宗要經
北七九七三　佛說無量壽宗要經
北七九七四　佛說無量壽宗要經
北七九七五　佛說無量壽宗要經
北七九七六　佛說無量壽宗要經
北七九七七　佛說無量壽宗要經
北七九七八　佛說無量壽宗要經
北七九七九　佛說無量壽宗要經
北七九八〇　佛說無量壽宗要經
北七九八一　佛說無量壽宗要經
北七九八二　佛說無量壽宗要經
北七九八三　佛說無量壽宗要經
北七九八四　佛說無量壽宗要經
北七九八五　佛說無量壽宗要經
北七九八六　佛說無量壽宗要經
北七九八七　佛說無量壽宗要經
北七九八八　佛說無量壽宗要經
北七九八九　佛說無量壽宗要經
北七九九〇　佛說無量壽宗要經
北七九九一　佛說無量壽宗要經
北七九九二　佛說無量壽宗要經
北七九九三　佛說無量壽宗要經
北七九九四　佛說無量壽宗要經
北七九九五　佛說無量壽宗要經
北七九九六　佛說無量壽宗要經
北七九九七　佛說無量壽宗要經
北七九九八　佛說無量壽宗要經
北七九九九　佛說無量壽宗要經
北八〇〇〇　佛說無量壽宗要經
北八〇〇一　佛說無量壽宗要經
北八〇〇二　佛說無量壽宗要經
北八〇〇三　佛說無量壽宗要經
北八〇〇四　佛說無量壽宗要經
北八〇〇五　佛說無量壽宗要經
北八〇〇六　佛說無量壽宗要經
北八〇〇七　佛說無量壽宗要經
北八〇〇八　佛說無量壽宗要經
北八〇〇九　佛說無量壽宗要經
北八〇一〇　佛說無量壽宗要經
北八〇一一　佛說無量壽宗要經
北八〇一二　佛說無量壽宗要經
北八〇一三　佛說無量壽宗要經
北八〇一四　佛說無量壽宗要經
北八〇一五　佛說無量壽宗要經
北八〇一六　佛說無量壽宗要經
北八〇一七　佛說無量壽宗要經
北八〇一八　佛說無量壽宗要經
北八〇一九　佛說無量壽宗要經
北八〇二〇　佛說無量壽宗要經
北八〇二一　佛說無量壽宗要經
北八〇二二　佛說無量壽宗要經
北八〇二三　佛說無量壽宗要經
北八〇二四　佛說無量壽宗要經
北八〇二五　佛說無量壽宗要經
北八〇二六　佛說無量壽宗要經
北八〇二七　佛說無量壽宗要經
北八〇二八　佛說無量壽宗要經
北八〇二九　佛說無量壽宗要經
北八〇三〇　佛說無量壽宗要經
北八〇三一　佛說無量壽宗要經
北八〇三二　佛說無量壽宗要經
北八〇三三　佛說無量壽宗要經
北八〇三四　佛說無量壽宗要經
北八〇三五　佛說無量壽宗要經
北八〇三六　佛說無量壽宗要經
北八〇三七　佛說無量壽宗要經
北八〇三八　佛說無量壽宗要經
北八〇三九　佛說無量壽宗要經
北八〇四〇　佛說無量壽宗要經
北八〇四一　佛說無量壽宗要經
北八〇四二　佛說無量壽宗要經
北八〇四三　佛說無量壽宗要經
北八〇四四　佛說無量壽宗要經
北八〇四五　佛說無量壽宗要經
北八〇四六　佛說無量壽宗要經
北八〇四七　佛說無量壽宗要經
北八〇四八　佛說無量壽宗要經
北八〇四九　佛說無量壽宗要經
北八〇五〇　佛說無量壽宗要經
北八〇五一　佛說無量壽宗要經
北八〇五二　佛說無量壽宗要經
北八〇五三　佛說無量壽宗要經
北八〇五四　佛說無量壽宗要經
北八〇五五　佛說無量壽宗要經
北八〇五六　佛說無量壽宗要經
北八〇五七　佛說無量壽宗要經
北八〇五八　佛說無量壽宗要經
北八〇五九　佛說無量壽宗要經
北八〇六〇　佛說無量壽宗要經
北八〇六一　佛說無量壽宗要經
北八〇六二　佛說無量壽宗要經
北八〇六三　佛說無量壽宗要經
北八〇六四　佛說無量壽宗要經
北八〇六五　佛說無量壽宗要經
北八〇六六　佛說無量壽宗要經
北八〇六七　佛說無量壽宗要經
北八〇六八　佛說無量壽宗要經
北八〇六九　佛說無量壽宗要經
北八〇七〇　佛說無量壽宗要經
北八〇七一　佛說無量壽宗要經
北八〇七二　佛說無量壽宗要經
北八〇七三　佛說無量壽宗要經
北八〇七四　佛說無量壽宗要經
北八〇七五　佛說無量壽宗要經
北八〇七六　佛說無量壽宗要經
北八〇七七　佛說無量壽宗要經
北八〇七八　佛說無量壽宗要經
北八〇七九　佛說無量壽宗要經
北八〇八〇　佛說無量壽宗要經
北八〇八一　佛說無量壽宗要經
北八〇八二　佛說無量壽宗要經
北八〇八三　佛說無量壽宗要經
北八〇八四　佛說無量壽宗要經
北八〇八五　佛說無量壽宗要經
北八〇八六　佛說無量壽宗要經
北八〇八七　佛說無量壽宗要經
北八〇八八　佛說無量壽宗要經
北八〇八九　佛說無量壽宗要經
北八〇九〇　佛說無量壽宗要經
北八〇九一　佛說無量壽宗要經
北八〇九二　佛說無量壽宗要經
北八〇九三　佛說無量壽宗要經
北八〇九四　佛說無量壽宗要經
北八〇九五　佛說無量壽宗要經
北八〇九六　佛說無量壽宗要經
北八〇九七　佛說無量壽宗要經
北八〇九八　佛說無量壽宗要經
北八〇九九　佛說無量壽宗要經
北八一〇〇　佛說無量壽宗要經
北八一〇一　佛說無量壽宗要經
北八一〇二　佛說無量壽宗要經
北八一〇三　佛說無量壽宗要經
北八一〇四　佛說無量壽宗要經
北八一〇五　佛說無量壽宗要經
北八一〇六　佛說無量壽宗要經
北八一〇七　佛說無量壽宗要經
北八一〇八　佛說無量壽宗要經
北八一〇九　佛說無量壽宗要經
北八一一〇　佛說無量壽宗要經
北八一一一　佛說無量壽宗要經
北八一一二　佛說無量壽宗要經
北八一一三　佛說無量壽宗要經
北八一一四　佛說無量壽宗要經
北八一一五　佛說無量壽宗要經
北八一一六　佛說無量壽宗要經
北八一一七　佛說無量壽宗要經
北八一一八　佛說無量壽宗要經
北八一一九　佛說無量壽宗要經
北八一二〇　佛說無量壽宗要經
北八一二一　佛說無量壽宗要經
北八一二二　佛說無量壽宗要經
北八一二三　佛說無量壽宗要經
北八一二四　佛說無量壽宗要經
北八一二五　佛說無量壽宗要經
北八一二六　佛說無量壽宗要經
北八一二七　佛說無量壽宗要經
北八一二八　佛說無量壽宗要經
北八一二九　佛說無量壽宗要經
北八一三〇　佛說無量壽宗要經
北八一三一　佛說無量壽宗要經
北八一三二　佛說無量壽宗要經
北八一三三　佛說無量壽宗要經
北八一三四　佛說無量壽宗要經
北八一三五　佛說無量壽宗要經
北八一三六　佛說無量壽宗要經
北八一三七　佛說無量壽宗要經
北八一三八　佛說無量壽宗要經
北八一三九　佛說無量壽宗要經
北八一四〇　佛說無量壽宗要經
北八一四一　佛說無量壽宗要經
北八一四二　佛說無量壽宗要經
北八一四三　佛說無量壽宗要經
北八一四四　佛說無量壽宗要經
北八一四五　佛說無量壽宗要經
北八一四六　佛說無量壽宗要經
北八一四七　佛說無量壽宗要經
北八一四八　佛說無量壽宗要經
北八一四九　佛說無量壽宗要經
北八一五〇　佛說無量壽宗要經
北八一五一　佛說無量壽宗要經
北八一五二　佛說無量壽宗要經
北八一五三　佛說無量壽宗要經
北八一五四　佛說無量壽宗要經
北八一五五　佛說無量壽宗要經
北八一五六　佛說無量壽宗要經
北八一五七　佛說無量壽宗要經
北八一五八　佛說無量壽宗要經
北八一五九　佛說無量壽宗要經
北八一六〇　佛說無量壽宗要經
北八一六一　佛說無量壽宗要經
北八一六二　佛說無量壽宗要經
北八一六三　佛說無量壽宗要經
北八一六四　佛說無量壽宗要經
北八一六五　佛說無量壽宗要經
北八一六六　佛說無量壽宗要經
北八一六七　佛說無量壽宗要經
北八一六八　佛說無量壽宗要經
北八一六九　佛說無量壽宗要經
北八一七〇　佛說無量壽宗要經
北八一七一　佛說無量壽宗要經
北八一七二　佛說無量壽宗要經
北八一七三　佛說無量壽宗要經
北八一七四　佛說無量壽宗要經
北八一七五　佛說無量壽宗要經
北八一七六　佛說無量壽宗要經
北八一七七　佛說無量壽宗要經
北八一七八　佛說無量壽宗要經
北八一七九　佛說無量壽宗要經
北八一八〇　佛說無量壽宗要經
北八一八一　佛說無量壽宗要經
北八一八二　佛說無量壽宗要經
北八一八三　佛說無量壽宗要經
北八一八四　佛說無量壽宗要經
北八一八五　佛說無量壽宗要經
北八一八六　佛說無量壽宗要經
北八一八七　佛說無量壽宗要經
北八一八八　佛說無量壽宗要經
北八一八九　佛說無量壽宗要經
北八一九〇　佛說無量壽宗要經
北八一九一　佛說無量壽宗要經
北八一九二　佛說無量壽宗要經
北八一九三　佛說無量壽宗要經
北八一九四　佛說無量壽宗要經
北八一九五　佛說無量壽宗要經
北八一九六　佛說無量壽宗要經
北八一九七　佛說無量壽宗要經
北八一九八　佛說無量壽宗要經
北八一九九　佛說無量壽宗要經
北八二〇〇　佛說無量壽宗要經
北八二〇一　佛說無量壽宗要經
北八二〇二　佛說無量壽宗要經
北八二〇三　佛說無量壽宗要經
北八二〇四　佛說無量壽宗要經
北八二〇五　佛說無量壽宗要經
北八二〇六　佛說無量壽宗要經
北八二〇七　佛說無量壽宗要經
北八二〇八　佛說無量壽宗要經
北八二〇九　佛說無量壽宗要經
北八二一〇　佛說無量壽宗要經
北八二一一　佛說無量壽宗要經
北八二一二　佛說無量壽宗要經
北八二一三　佛說無量壽宗要經
北八二一四　佛說無量壽宗要經
北八二一五　佛說無量壽宗要經
北八二一六　佛說無量壽宗要經
北八二一七　佛說無量壽宗要經
北八二一八　佛說無量壽宗要經
北八二一九　佛說無量壽宗要經
北八二二〇　佛說無量壽宗要經
北八二二一　佛說無量壽宗要經
北八二二二　佛說無量壽宗要經
北八二二三　佛說無量壽宗要經
北八二二四　佛說無量壽宗要經
北八二二五　佛說無量壽宗要經
北八二二六　佛說無量壽宗要經
北八二二七　佛說無量壽宗要經
北八二二八　佛說無量壽宗要經
北八二二九　佛說無量壽宗要經
北八二三〇　佛說無量壽宗要經
北八二三一　佛說無量壽宗要經
北八二三二　佛說無量壽宗要經
北八二三三　佛說無量壽宗要經
北八二三四　佛說無量壽宗要經
北八二三五　佛說無量壽宗要經
北八二三六　佛說無量壽宗要經
北八二三七　佛說無量壽宗要經
北八二三八　佛說無量壽宗要經
北八二三九　佛說無量壽宗要經
北八二四〇　佛說無量壽宗要經
北八二四一　佛說無量壽宗要經
北八二四二　佛說無量壽宗要經
北八二四三　佛說無量壽宗要經
北八二四四　佛說無量壽宗要經
北八二四五　佛說無量壽宗要經
北八二四六　佛說無量壽宗要經
北八二四七　佛說無量壽宗要經
北八二四八　佛說無量壽宗要經
北八二四九　佛說無量壽宗要經
北八二五〇　佛說無量壽宗要經
北八二五一　佛說無量壽宗要經
北八二五二　佛說無量壽宗要經
北八二五三　佛說無量壽宗要經
北八二五四　佛說無量壽宗要經
北八二五五　佛說無量壽宗要經
北八二五六　佛說無量壽宗要經
北八二五七　佛說無量壽宗要經
北八二五八　佛說無量壽宗要經
北八二五九　佛說無量壽宗要經
北八二六〇　佛說無量壽宗要經
北八二六一　佛說無量壽宗要經
北八二六二　佛說無量壽宗要經
北八二六三　佛說無量壽宗要經
北八二六四　佛說無量壽宗要經
北八二六五　佛說無量壽宗要經
北八二六六　佛說無量壽宗要經
北八二六七　佛說無量壽宗要經
北八二六八　佛說無量壽宗要經
北八二六九　佛說無量壽宗要經
北八二七〇　佛說無量壽宗要經
北八二七一　佛說無量壽宗要經
北八二七二　佛說無量壽宗要經
北八二七三　佛說無量壽宗要經
北八二七四　佛說無量壽宗要經
北八二七五　佛說無量壽宗要經
北八二七六　佛說無量壽宗要經
北八二七七　佛說無量壽宗要經
北八二七八　佛說無量壽宗要經
北八二七九　佛說無量壽宗要經
北八二八〇　佛說無量壽宗要經
北八二八一　佛說無量壽宗要經
北八二八二　佛說無量壽宗要經
北八二八三　佛說無量壽宗要經
北八二八四　佛說無量壽宗要經
北八二八五　佛說無量壽宗要經
北八二八六　佛說無量壽宗要經
北八二八七　佛說無量壽宗要經
北八二八八　佛說無量壽宗要經
北八二八九　佛說無量壽宗要經
北八二九〇　佛說無量壽宗要經
北八二九一　佛說無量壽宗要經
北八二九二　佛說無量壽宗要經
北八二九三　佛說無量壽宗要經
北八二九四　佛說無量壽宗要經
北八二九五　佛說無量壽宗要經
北八二九六　佛說無量壽宗要經
北八二九七　佛說無量壽宗要經
北八二九八　佛說無量壽宗要經
北八二九九　佛說無量壽宗要經
北八三〇〇　佛說無量壽宗要經
北八三〇一　佛說無量壽宗要經
北八三〇二　佛說無量壽宗要經
北八三〇三　佛說無量壽宗要經
北八三〇四　佛說無量壽宗要經
北八三〇五　佛說無量壽宗要經
北八三〇六　佛說無量壽宗要經
北八三〇七　佛說無量壽宗要經
北八三〇八　佛說無量壽宗要經
北八三〇九　佛說無量壽宗要經
北八三一〇　佛說無量壽宗要經
北八三一一　佛說無量壽宗要經
北八三一二　佛說無量壽宗要經
北八三一三　佛說無量壽宗要經
北八三一四　佛說無量壽宗要經
北八三一五　佛說無量壽宗要經
北八三一六　佛說無量壽宗要經
北八三一七　佛說無量壽宗要經
北八三一八　佛說無量壽宗要經
北八三一九　佛說無量壽宗要經
北八三二〇　佛說無量壽宗要經
北八三二一　佛說無量壽宗要經
北八三二二　佛說無量壽宗要經
北八三二三　佛說無量壽宗要經
北八三二四　佛說無量壽宗要經
北八三二五　佛說無量壽宗要經
北八三二六　佛說無量壽宗要經
北八三二七　佛說無量壽宗要經
北八三二八　佛說無量壽宗要經
北八三二九　佛說無量壽宗要經
北八三三〇　佛說無量壽宗要經
北八三三一　佛說無量壽宗要經
北八三三二　佛說無量壽宗要經
北八三三三　佛說無量壽宗要經
北八三三四　佛說無量壽宗要經
北八三三五　佛說無量壽宗要經
北八三三六　佛說無量壽宗要經
北八三三七　佛說無量壽宗要經
北八三三八　佛說無量壽宗要經
北八三三九　佛說無量壽宗要經
北八三四〇　佛說無量壽宗要經
北八三四一　佛說無量壽宗要經
北八三四二　佛說無量壽宗要經
北八三四三　佛說無量壽宗要經
北八三四四　佛說無量壽宗要經
北八三四五　佛說無量壽宗要經
北八三四六　佛說無量壽宗要經
北八三四七　佛說無量壽宗要經
北八三四八　佛說無量壽宗要經
北八三四九　佛說無量壽宗要經
北八三五〇　佛說無量壽宗要經
北八三五一　佛說無量壽宗要經
北八三五二　佛說無量壽宗要經
北八三五三　佛說無量壽宗要經
北八三五四　佛說無量壽宗要經
北八三五五　佛說無量壽宗要經
北八三五六　佛說無量壽宗要經
北八三五七　佛說無量壽宗要經
北八三五八　佛說無量壽宗要經
北八三五九　佛說無量壽宗要經
北八三六〇　佛說無量壽宗要經
北八三六一　佛說無量壽宗要經
北八三六二　佛說無量壽宗要經
北八三六三　佛說無量壽宗要經
北八三六四　佛說無量壽宗要經
北八三六五　佛說無量壽宗要經
北八三六六　佛說無量壽宗要經
北八三六七　佛說無量壽宗要經
北八三六八　佛說無量壽宗要經
北八三六九　佛說無量壽宗要經
北八三七〇　佛說無量壽宗要經
北八三七一　佛說無量壽宗要經
北八三七二　佛說無量壽宗要經
北八三七三　佛說無量壽宗要經
北八三七四　佛說無量壽宗要經
北八三七五　佛說無量壽宗要經
北八三七六　佛說無量壽宗要經
北八三七七　佛說無量壽宗要經
北八三七八　佛說無量壽宗要經
北八三七九　佛說無量壽宗要經
北八三八〇　佛說無量壽宗要經
北八三八一　佛說無量壽宗要經
北八三八二　佛說無量壽宗要經
北八三八三　佛說無量壽宗要經
北八三八四　佛說無量壽宗要經
北八三八五　佛說無量壽宗要經
北八三八六　佛說無量壽宗要經
北八三八七　佛說無量壽宗要經
北八三八八　佛說無量壽宗要經
北八三八九　佛說無量壽宗要經
北八三九〇　佛說無量壽宗要經
北八三九一　佛說無量壽宗要經
北八三九二　佛說無量壽宗要經
北八三九三　佛說無量壽宗要經
北八三九四　佛說無量壽宗要經
北八三九五　佛說無量壽宗要經
北八三九六　佛說無量壽宗要經
北八三九七　佛說無量壽宗要經
北八三九八　佛說無量壽宗要經
北八三九九　佛說無量壽宗要經
北八四〇〇　佛說無量壽宗要經
北八四〇一　佛說無量壽宗要經
北八四〇二　佛說無量壽宗要經
北八四〇三　佛說無量壽宗要經
北八四〇四　佛說無量壽宗要經
北八四〇五　佛說無量壽宗要經
北八四〇六　佛說無量壽宗要經
北八四〇七　佛說無量壽宗要經
北八四〇八　佛說無量壽宗要經
北八四〇九　佛說無量壽宗要經
北八四一〇　佛說無量壽宗要經
北八四一一　佛說無量壽宗要經
北八四一二　佛說無量壽宗要經
北八四一三　佛說無量壽宗要經
北八四一四　佛說無量壽宗要經
北八四一五　佛說無量壽宗要經
北八四一六　佛說無量壽宗要經
北八四一七　佛說無量壽宗要經
北八四一八　佛說無量壽宗要經
北八四一九　佛說無量壽宗要經
北八四二〇　佛說無量壽宗要經
北八四二一　佛說無量壽宗要經
北八四二二　佛說無量壽宗要經
北八四二三　佛說無量壽宗要經
北八四二四　佛說無量壽宗要經
北八四二五　佛說無量壽宗要經
北八四二六　佛說無量壽宗要經
北八四二七　佛說無量壽宗要經
北八四二八　佛說無量壽宗要經
北八四二九　佛說無量壽宗要經
北八四三〇　佛說無量壽宗要經
北八四三一　佛說無量壽宗要經
北八四三二　佛說無量壽宗要經
北八四三三　佛說無量壽宗要經
北八四三四　佛說無量壽宗要經
北八四三五　佛說無量壽宗要經
北八四三六　佛說無量壽宗要經
北八四三七　佛說無量壽宗要經
北八四三八　佛說無量壽宗要經
北八四三九　佛說無量壽宗要經
北八四四〇　佛說無量壽宗要經
北八四四一　佛說無量壽宗要經
北八四四二　佛說無量壽宗要經
北八四四三　佛說無量壽宗要經
北八四四四　佛說無量壽宗要經
北八四四五　佛說無量壽宗要經
北八四四六　佛說無量壽宗要經
北八四四七　佛說無量壽宗要經
北八四四八　佛說無量壽宗要經
北八四四九　佛說無量壽宗要經
北八四五〇　佛說無量壽宗要經
北八四五一　佛說無量壽宗要經
北八四五二　佛說無量壽宗要經
北八四五三　佛說無量壽宗要經
北八四五四　佛說無量壽宗要經
北八四五五　佛說無量壽宗要經
北八四五六　佛說無量壽宗要經
北八四五七　佛說無量壽宗要經
北八四五八　佛說無量壽宗要經
北八四五九　佛說無量壽宗要經
北八四六〇　佛說無量壽宗要經
北八四六一　佛說無量壽宗要經
北八四六二　佛說無量壽宗要經
北八四六三　佛說無量壽宗要經
北八四六四　佛說無量壽宗要經
北八四六五　佛說無量壽宗要經
北八四六六　佛說無量壽宗要經
北八四六七　佛說無量壽宗要經
北八四六八　佛說無量壽宗要經
北八四六九　佛說無量壽宗要經
北八四七〇　佛說無量壽宗要經
北八四七一　佛說無量壽宗要經
北八四七二　佛說無量壽宗要經
北八四七三　佛說無量壽宗要經
北八四七四　佛說無量壽宗要經
北八四七五　佛說無量壽宗要經
北八四七六　佛說無量壽宗要經
北八四七七　佛說無量壽宗要經
北八四七八　佛說無量壽宗要經
北八四七九　佛說無量壽宗要經
北八四八〇　佛說無量壽宗要經
北八四八一　佛說無量壽宗要經
北八四八二　佛說無量壽宗要經
北八四八三　佛說無量壽宗要經
北八四八四　佛說無量壽宗要經
北八四八五　佛說無量壽宗要經
北八四八六　佛說無量壽宗要經
北八四八七　佛說無量壽宗要經
北八四八八　佛說無量壽宗要經
北八四八九　佛說無量壽宗要經
北八四九〇　佛說無量壽宗要經
北八四九一　佛說無量壽宗要經
北八四九二　佛說無量壽宗要經
北八四九三　佛說無量壽宗要經
北八四九四　佛說無量壽宗要經
北八四九五　佛說無量壽宗要經
北八四九六　佛說無量壽宗要經
北八四九七　佛說無量壽宗要經
北八四九八　佛說無量壽宗要經
北八四九九　佛說無量壽宗要經
北八五〇〇　佛說無量壽宗要經
北八五〇一　佛說無量壽宗要經
北八五〇二　佛說無量壽宗要經
北八五〇三　佛說無量壽宗要經
北八五〇四　佛說無量壽宗要經
北八五〇五　佛說無量壽宗要經
北八五〇六　佛說無量壽宗要經
北八五〇七　佛說無量壽宗要經
北八五〇八　佛說無量壽宗要經
北八五〇九　佛說無量壽宗要經
北八五一〇　佛說無量壽宗要經
北八五一一　佛說無量壽宗要經
北八五一二　佛說無量壽宗要經
北八五一三　佛說無量壽宗要經
北八五一四　佛說無量壽宗要經
北八五一五　佛說無量壽宗要經
北八五一六　佛說無量壽宗要經
北八五一七　佛說無量壽宗要經
北八五一八　佛說無量壽宗要經
北八五一九　佛說無量壽宗要經
北八五二〇　佛說無量壽宗要經
北八五二一　佛說無量壽宗要經
北八五二二　佛說無量壽宗要經
北八五二三　佛說無量壽宗要經
北八五二四　佛說無量壽宗要經
北八五二五　佛說無量壽宗要經
北八五二六　佛說無量壽宗要經
北八五二七　佛說無量壽宗要經
北八五二八　佛說無量壽宗要經
北八五二九　佛說無量壽宗要經
北八五三〇　佛說無量壽宗要經
北八五三一　佛說無量壽宗要經
北八五三二　佛說無量壽宗要經
北八五三三　佛說無量壽宗要經
北八五三四　佛說無量壽宗要經
北八五三五　佛說無量壽宗要經
北八五三六　佛說無量壽宗要經
北八五三七　佛說無量壽宗要經
北八五三八　佛說無量壽宗要經
北八五三九　佛說無量壽宗要經
北八五四〇　佛說無量壽宗要經
北八五四一　佛說無量壽宗要經
北八五四二　佛說無量壽宗要經
北八五四三　佛說無量壽宗要經
北八五四四　佛說無量壽宗要經
北八五四五　佛說無量壽宗要經
北八五四六　佛說無量壽宗要經
北八五四七　佛說無量壽宗要經
北八五四八　佛說無量壽宗要經
北八五四九　佛說無量壽宗要經
北八五五〇　佛說無量壽宗要經
北八五五一　佛說無量壽宗要經
北八五五二　佛說無量壽宗要經
北八五五三　佛說無量壽宗要經
北八五五四　佛說無量壽宗要經
北八五五五　佛說無量壽宗要經
北八五五六　佛說無量壽宗要經
北八五五七　佛說無量壽宗要經
北八五五八　佛說無量壽宗要經
北八五五九　佛說無量壽宗要經
北八五六〇　佛說無量壽宗要經
北八五六一　佛說無量壽宗要經
北八五六二　佛說無量壽宗要經
北八五六三　佛說無量壽宗要經
北八五六四　佛說無量壽宗要經
北八五六五　佛說無量壽宗要經
北八五六六　佛說無量壽宗要經
北八五六七　佛說無量壽宗要經
北八五六八　佛說無量壽宗要經
北八五六九　佛說無量壽宗要經
北八五七〇　佛說無量壽宗要經
北八五七一　佛說無量壽宗要經
北八五七二　佛說無量壽宗要經
北八五七三　佛說無量壽宗要經
北八五七四　佛說無量壽宗要經
北八五七五　佛說無量壽宗要經
北八五七六　佛說無量壽宗要經
北八五七七　佛說無量壽宗要經
北八五七八　佛說無量壽宗要經
北八五七九　佛說無量壽宗要經
北八五八〇　佛說無量壽宗要經
北八五八一　佛說無量壽宗要經
北八五八二　佛說無量壽宗要經
北八五八三　佛說無量壽宗要經
北八五八四　佛說無量壽宗要經
北八五八五　佛說無量壽宗要經
北八五八六　佛說無量壽宗要經
北八五八七　佛說無量壽宗要經
北八五八八　佛說無量壽宗要經
北八五八九　佛說無量壽宗要經
北八五九〇　佛說無量壽宗要經
北八五九一　佛說無量壽宗要經
北八五九二　佛說無量壽宗要經
北八五九三　佛說無量壽宗要經
北八五九四　佛說無量壽宗要經
北八五九五　佛說無量壽宗要經
北八五九六　佛說無量壽宗要經
北八五九七　佛說無量壽宗要經
北

北七七七〇號（呂六十四）佛說無量壽宗要經　五六〇
北七七七一號（呂七十六）佛說無量壽宗要經　五六二
北七七七二號（呂九十九）佛說無量壽宗要經　五六五
北七七七三號（調　七）佛說無量壽宗要經　五六七
北七七七四號（調三十一）佛說無量壽宗要經　五七〇
北七七七五號（調四十）佛說無量壽宗要經　五七三
北七七七六號（調四十二）佛說無量壽宗要經　五七六
北七七七七號（調五十三）佛說無量壽宗要經　五七九
北七七七八號（調九十一）佛說無量壽宗要經　五八一
北七七七九號（陽二十七）佛說無量壽宗要經　五八四
北七七七〇號（雲六十）佛說無量壽宗要經　五八六
北七七八一號（雲六十二）佛說無量壽宗要經　五八九
北七七八二號（雲六十四）佛說無量壽宗要經　五九一
北七七八三號（雲七十）佛說無量壽宗要經　五九四
北七七八四號（騰　二）佛說無量壽宗要經　五九六
北七七八五號（騰三十七）佛說無量壽宗要經　六〇一
北七七八六號（騰四十一）佛說無量壽宗要經　六〇四
北七七八七號（騰七十七）佛說無量壽宗要經　六〇七
北七七八八號（致十一）佛說無量壽宗要經　六一〇
北七七八九號（雨三十四）佛說無量壽宗要經　六一三
北七七九〇號（雨四十五）佛說無量壽宗要經　六一六
北七七九一號（雨九十一）佛說無量壽宗要經　六一九
北七七九二號（雨九十四）佛說無量壽宗要經　六二一
北七七九三號（雨九十八）佛說無量壽宗要經　六二四
北七七九四號（露九十三）佛說無量壽宗要經　六二七
北七七九五號（露九十八）佛說無量壽宗要經　六三〇
北七七九六號（結四十）佛說無量壽宗要經　六三三
北七七九七號（結六十二）佛說無量壽宗要經　六三五
北七七九八號（結九十四）佛說無量壽宗要經　六三七
北七七九九號（為二十四）佛說無量壽宗要經　六四〇
北七八〇〇號（為五十九）佛說無量壽宗要經　六四三
北七八〇一號（為九十三）佛說無量壽宗要經　六四六
北七八〇二號（霜一百）佛說無量壽宗要經　六四八
北七八〇二號　背面　佛說佛名經卷第四　六五一
北七八〇三號（生十一）佛說無量壽宗要經　六五一
北七八〇四號（生四十一）佛說無量壽宗要經　六五四
北七八〇五號（生五十五）佛說無量壽宗要經　六五七
北七八〇六號（水　九）佛說無量壽宗要經　六六〇



北七五五九號（十四帝）諸星母陀羅尼咒

▼北七五六〇號（十八文）諸星母陀羅尼經



諸星母陀羅尼經

沙門法護於甘州請多寺　譯

如是我聞一時薄伽梵住於曠野大聚落中諸
天及龍藥叉羅刹乾闥婆阿須羅迦樓羅緊
那羅莫呼洛迦諸魔日月蝕或太白鎮星餘
星歲羅睺長毛星神二十八宿諸大祭等
悉皆讚歎諸大金剛悉顧之句威加座嚴師
子座上與諸菩薩同會一處其名曰金剛手
菩薩摩訶薩金剛愛菩薩摩訶薩金剛部
菩薩摩訶薩金剛馬菩薩摩訶薩金剛垂
菩薩摩訶薩金剛座嚴菩薩摩訶薩金剛光
菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩
摩訶薩世間自在菩薩摩訶薩蓮華德菩薩
摩訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩訶
薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩等
諸大菩薩僧前後圍遶略說法其法名為
廣大座嚴如意寶珠初中後句善妙無雜清
淨清白梵行
尒時金剛手菩薩觀於大衆從座而起以自神
力放遠世尊數百千迴作礼前住自具倚持
以善跏趺礼大衆以金剛常安自心上而
白佛言世尊有其惡星色形無惡其猛利
心色形怒怒惱亂有情棄其精氣或棄時物
或棄於命長壽有情尒作短壽如是惱亂一切
有情為是等故唯願世尊開顯法門守護一

以善跏趺礼大衆以金剛常安自心上而
白佛言世尊有其惡星色形無惡其猛利
心色形怒怒惱亂有情棄其精氣或棄時物
或棄於命長壽有情尒作短壽如是惱亂一切
有情為是等故唯願世尊開顯法門守護一
切有情之類世尊告曰善哉善哉汝興大悲
為利一切諸有情故問於如來其深密義汝
念諦聽善思念之我當說其惡星瞋怒破
壞之法及說供養行施念誦秘密之義
若行供養當供養　若作其惡當行惡
如是諸星刑色等　云何而令生歡喜
諸天及與諸非天　緊那羅等及諸龍
諸藥叉等并羅刹　人及迦多當多那
猛利威德諸大神　瞋怒云何而除滅
秘密言辭供養法　令當次第而宣說
尒時釋迦如來從慈心上而施慈心遊戲光
明入於諸星頂結之中尒時日月一切星神
從座而起以諸天供即以供養釋迦如來隨
論善地舍摩作礼而白佛言世尊如來應供
正覺等覺利益我等唯願世尊宣說法門
令我等而聚集色身衛防護說法之師
令得吉慶遠離刀杖清淨無毒藥及作結界
尒時釋迦如來即使為說供養星法及以密
言陀羅尼曰：
唵護吟羅迦耶莎訶　唵尸陀奢薩莎訶唵落落
當伽供麼羅也莎訶　唵娑頗也娑訶唵娑
伽阿悉波頗也　莎訶　唵阿須羅羅多麼也莎訶
唵吼哩悉拿娑嚩羅耶莎訶　唵阿婆多毘哩耶　莎訶

耶莎訶　諾乞沙多囉難莎訶　薩婆烏鉢
多羅敷難莎訶　唵薩婆敷比底叭叭莎訶
金剛手此是諸星宿隨羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此隨羅秘密呪句
從於九月白月七日而起於首具足長淨至
十四日供養諸星而受持之月十五日若能
書寫而讀誦者至滿九年無其死畏亦無
星流墮落怖畏亦無月宿作惡怖畏而悉宿
命亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願
而授與之余時諸星礼世尊已贊言善哉忽
然不現

諸星宿隨羅尼經一卷　摩竭陀國沙門吽迦陵頻伽譯

貳年四月十六日於甘州脩多寺翻譯此經

金有陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵住如蘿蔔與藥叉
大將金剛手俱
余時天百施往世尊所到已頂礼佛足
退坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊
我入戰陣而鬬戰時時以阿修羅幻惑
呪術藥力墮於負處而知已不堪然願
世尊慈愍於我為令摧伏阿修羅衆幻惑
呪術及藥力故善說最勝大秘之呪時薄伽
梵告天帝百施曰惱尸如是如是與阿修羅而
鬬戰時實以明呪秘密藥力而墮負處惱尸迦
為衆愍故令說明呪欲令幻惑明呪退散
鬬戰諍論悉皆清滅一切秘呪及諸藥等而
得新除說於明呪
余時薄伽梵說大金有明呪之日我今為說三
元鼓却諸餘外道行者遊澀罪刑而起惡
思作諸鄙事我從彼來所有幻惑一切明
呪悉能降伏令度圓滿新除諸餘外道行
者遊澀金剛諸惱乱曰明呪秘呪藥及一
切諸魔明童大明之呪惱尸迦海會攝受
諸有情故受持最勝大秘密呪天帝白言
如是世尊唯然受教余時世尊即說金有大

切諸魔明畫夜大明之咒惱尸迦沙書寫受
誦有情故受持最勝大秘密咒天帝白言
如是世尊唯然受教余時世尊即說金剛大
明咒曰　怛也他也　弟你弟你　弟離弟離
令離令離　弟明離　你弟你弟　你弟羅秘你乾佐
那波耳哺　耳抱哆滿怛羅阿地說梨耳閉耳
閉哆滿怛羅阿地迦羅耳　訶那訶那訶婆訶婆
親駄親駄頓那頓那薄伽跋耳佐曳秘佐曳
播婆你悉談婆你呼駄你牟訶你阿牟伽嚩耳
駄羅你說梨那說梨那迦多揺唐那婆播婆也
播婆也呼佐也　悉駄婆也　悉駄婆也
呼駄也呼駄牟　訶也牟訶也所有一切若天幻
惑若龍幻惑　若藥叉幻惑　若羅刹幻惑　若
緊那羅幻惑　若說闍婆幻惑　若阿脩羅
幻惑　若莫呼洛迦惑幻　若大腹行幻惑
若持明咒幻惑　若持明咒成就王幻惑　若
仙幻惑　若持一切明咒幻惑　若羅生幻惑
若一切幻惑羅羅羅羅佐也羅佐也妬唐
親唐妬妬唐羅婆羅婆羅婆羅婆那你剖蘭
單伽蘭他你訶那訶那薩婆鞞哆奢哆
難悉談婆也婆尸悉談婆也秀迦悉談婆也
薩南悉談婆也婆盧難悉談婆也惡你賣
悉談婆也薩埵哆梨哆梨駄羅耳惟駄羅
寧波奢訶悉耳他也世那
若有於我能為惡敵諸賊嗔恚具惡惡心腦
諍競諍欲作一切无利益者阿那訶那哆
訶哆訶波佐波佐半佐也播婆也播婆也

若有於我能為惡敵諸賊嗔恚具惡惡心腦
諍競諍欲作一切无利益者阿那訶那哆
訶哆訶波佐波佐半佐也播婆也播婆也
悉談婆也悉談婆也半駄也半駄也牟訶也
牟訶也摩訶牟訶你薄伽跋耳婆訶
於一切怖畏魂惱疾疾願守護我叱駄婆
訶惱尸迦若善男子若善女人若王若王
大臣能憶念此金剛咒者彼无他怖畏於彼
都盡他所敵軍不能復惱亦非天亦非龍亦
非藥叉亦非藥乾闥婆亦非阿脩羅亦非
緊那羅亦非莫呼洛迦亦非持明咒者亦非
空母等亦不非時而捨壽命明咒秘彼咒一切
諸藥不能為害他所敵軍不能復遠他所
敵軍而不復命刀不能害水火毒藥明咒秘一切
諸藥而不能復還著於彼自作教他隨喜違罪
彼之處所惱尸迦是故淨信苾芻苾尼馬波索
迦烏波斯迦善男子善女人等以此明咒咒水七遍
自洗其身能護於身若有欲命於一切怖畏
而魂惱而羸瘦而明咒一切秘咒一切諸藥一切敵軍
而經過者當念此金剛明咒若王若王大臣若欲
偷他軍衆彼他軍衆亦當念此金剛
明咒若咒線七遍作七結已繫於身上若咒水七
遍能護自身若自書寫於一切怖畏无鄣等
駄羅尼或能受持或繫腰下若宜寫隨入軍陣者
蓋安得勝以此明咒威
神之力由族春屬善安經過未成能成若欲催伏諸
明咒者於自線上咒七遍已作結者能繫非催伏

自隱其身能護其身若奪命者一切怖畏
一切疾疫一切鬼魅一切諸藥一切惡蠱
而起邊者當念此金有明呪若王若王大臣若欲
催他軍衆伏他軍衆亦當念此金有
明呪若呪線七遍作七結已繫於身上若呪水七
遍能護自身若有書寫於一切怖畏毛鄭等
獸羅尼或能受持或繫臂下若頂髻入軍陣者
蓋安得脫以此明呪威
神之力而族春屬善安起邊未戍能成若欲催伏諸
明呪者於自線上呪七遍已作結者能繫中催伏
若欲催諸幻惑者取塚間土呪七遍已而散擲者
能催幻惑論竟之時欲禁其口取泰荻蘿呪七
遍已而密爾者一切書論者能對善受持讀
誦而稱讚者一切諸罪悉皆消滅却住於彼造
作之者及思惟所或繫於繩及水自護者於彼
身上一切明呪秘呪諸藥不能為害未戍辦
者悉能成辦彼所求事一切順從時薄伽梵說
是語已天帝百施聞佛所說信受奉行

金有陀羅尼經一卷

▼北七五六三號（李九十九）金有陀羅尼經

金有陀羅尼經

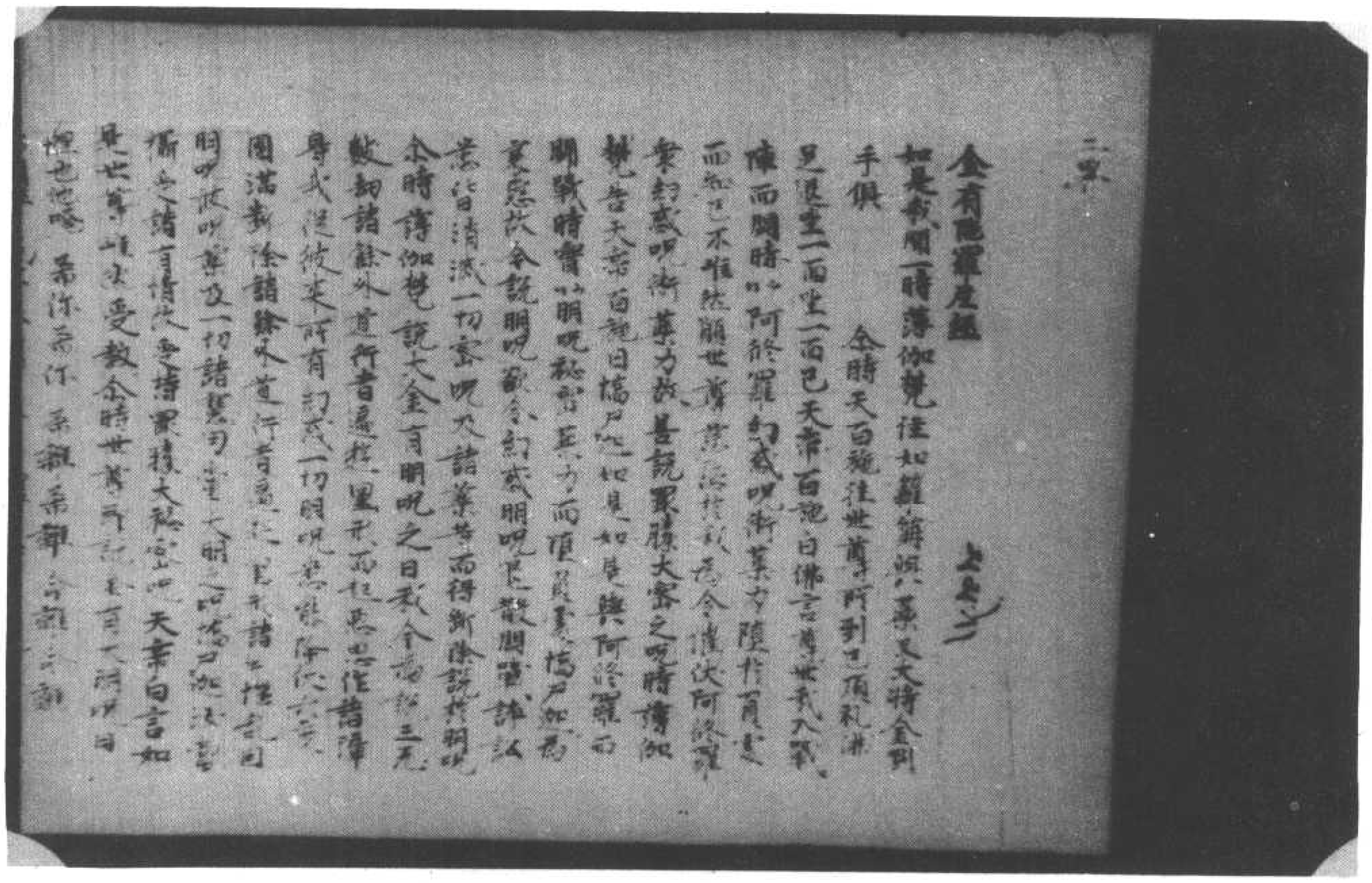
如是我聞一時薄伽梵住如羅漢藥
又大持金剛手俱
尒時天百施往世尊所到已頂礼佛足退
坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊
我入戰陣而鬬戰時時以何除滅羅幻惑時
咒藥力隨於負憂而知已不進然願世尊
慈愍於我為令催伏阿修羅衆幻惑咒及
藥力故說最勝大秘之咒時薄伽梵告
天帝百施曰摩尸如是如是真阿修羅而
鬬戰時當以明呪秘密藥力而隨負憂
摩尸如是憂愍故令說明呪故令幻惑咒及
散鬬戰諍訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥
等而得新除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之百我今為
說三兆數劫諸餘外道行者遍於虛空而
起惡思作諸鄭等我從彼來所有幻惑一切明
呪悉能降伏六度圓滿新除諸餘外道行者
遍於虛空諸惱乱已明呪秘呪藥及一切諸
魔明壹大明之呪摩尸迦決當新受諸有情
等持最勝大秘密呪天帝白言如是世尊唯
然受教尒時世尊即說金有大明呪曰
但也他唵 希你希你 希羅希羅 尒羅尒羅
希明羅 你希你希 你希羅你希 希羅希羅

應明真大明之咒傷尸迦沒音攝受諸有情故
真持最勝大秘密咒天帝白言如是世尊唯
然受教今時世尊即說金剛大明咒曰
怛地他唵 希你希你 希離希離 命離命離
*希明離 你希你希 你希羅稀你 鞞伽那鞞
甫羅抱哆滿怛羅 阿地詫梨鞞 閉陀閉陀 閉多
滿怛羅 阿地迦羅鞞 訶那訶那 訶婆訶婆訶
馱羅馱 頻那頻那 薄伽跋鞞 伽地鞞伽地鞞
你惹誐婆你 哩馱你 牟訶你阿牟 伽婆鞞馱
羅你 詫梨那 詫梨那 迦多稀 應那婆稀婆
曩婆夜 哩伽夜哩伽夜 惹敢婆夜 惹敢婆夜
哩馱夜哩馱夜 牟訶夜牟訶夜 所有一切若
天幻惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅刹
惑若緊那羅幻惑若乾闥婆幻惑若阿修
羅幻惑若莫呼洛迦幻惑若大腹行幻惑若
明呪幻惑若持明呪成就王幻惑若仙幻惑若
一切明呪幻惑若一切幻惑
羅羅羅 羅伽羅伽 妬廣羅魔 妬妬魔
羅婆羅婆羅婆那 作訶薄單 伽蘭他你
訶那訶那 薄婆那哆 奢摩哆 摩難陀 末婆誐
婆尸惹誐婆也 考波惹誐也 鞞帝惹誐婆也
婆盧難惹誐婆也 忠你演惹誐婆也 鞞陀
梨哆梨馱 羅羅惟馱羅 寧波奢 訶惹羅擊奈
他你婆世那 若有於我能為惹敬諸
賊嗔恚其人惡劫諍訟擾諍欲作一切无利
益者 訶那訶那哆 訶多訶婆伽波伽牟伽
牟佉也 稽婆也 稽婆也 惹誐婆也

*
明呪呪水七遍自洗其身能護於身若有
念於一切怖畏一切疾疫一切疾度一切明呪一
切毒呪一切諸藥一切欲蠱而起遍者當念
此金剛明呪若王若王大臣若敵惟他軍來侵
他軍來亦當念此金剛明呪若呪線七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身若
有畫寫於一切怖畏无部尊陀羅尼式能
受持或繫臂下若置高幢八軍陣者若延
得聽以此明呪威神之力由於春屬若妻延
遍素氏能成若欲僧伽諸明呪者於白線
上呪七遍已作七結者能繫能伏若欲僧
伽藍者取新用白呪七遍已作七結

念於一切怖畏一切嬈惱一切疾疫一切鬼魅一切秘呪一切諸藥一切蠱毒而起過者當念此金有鼎呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當念此金有鼎呪若呪線七編作七結已繫於身上若呪水七遍能讓自身若有畫寫於一切怖畏元鄭尋陁羅尼或能受持或繫臂下若置高幢入軍陣者若安得脫以此鼎呪威神之力由於春屬若安超過未成能成若欲催伏諸鼎呪者於白線上呪七遍已作七結者能繫催伏若欲催伏諸幻惑者取淡開土呪七遍已而散擲者能催幻惑論竟之時欲禁其口取奏荻蘿呪七遍已而臨屠者一切論惡能對答受持讀誦而稱讚者一切諸罪惡皆消滅却往於彼造作之者及思惟而或繫於繩及水自讓者於彼身上一切鼎呪秘呪諸藥不能為害或能成辦彼所求事一切順從時薄伽梵說是語已天帝百施聞佛所說信受奉行

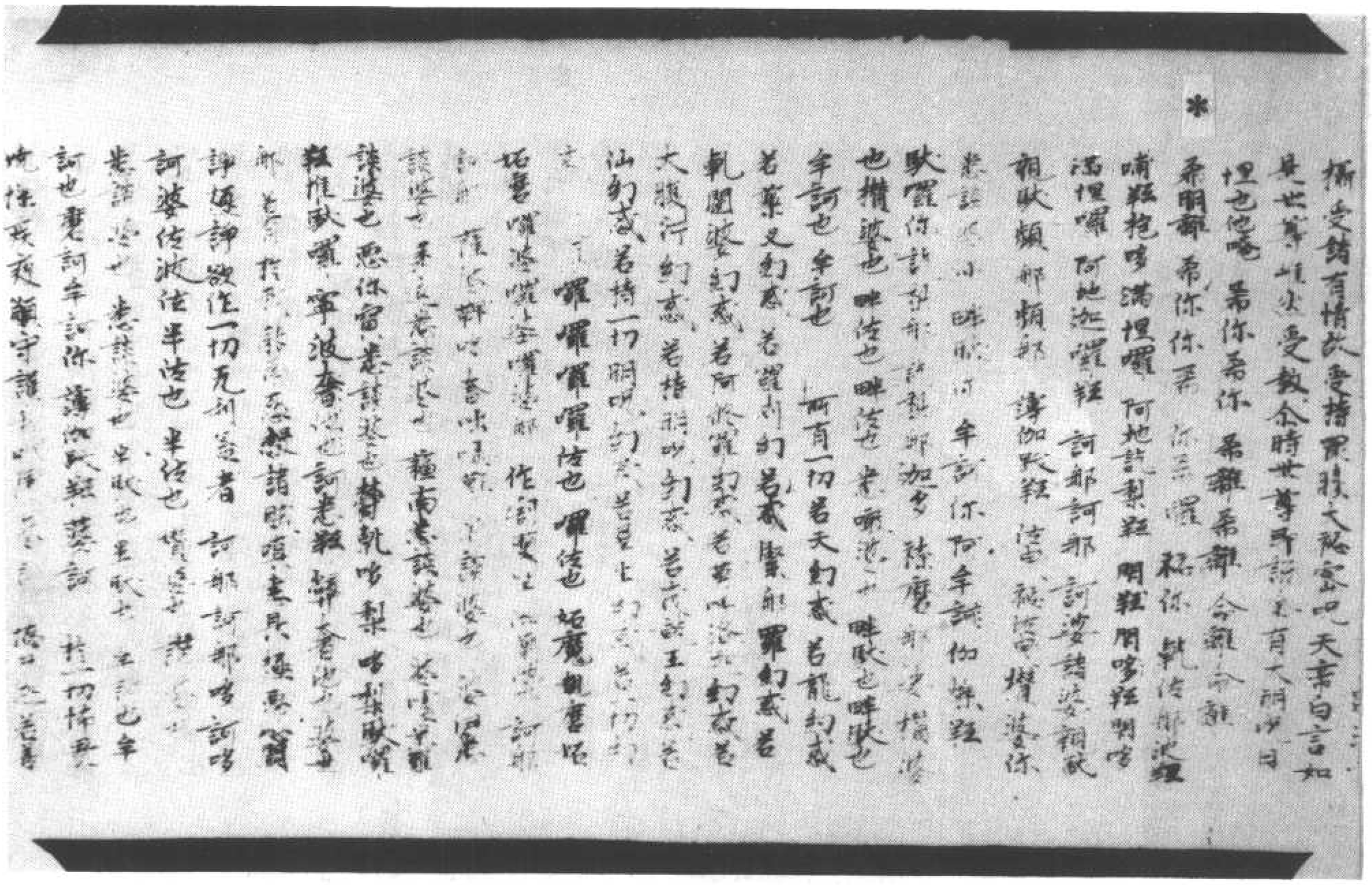
金有陀羅尼經一卷

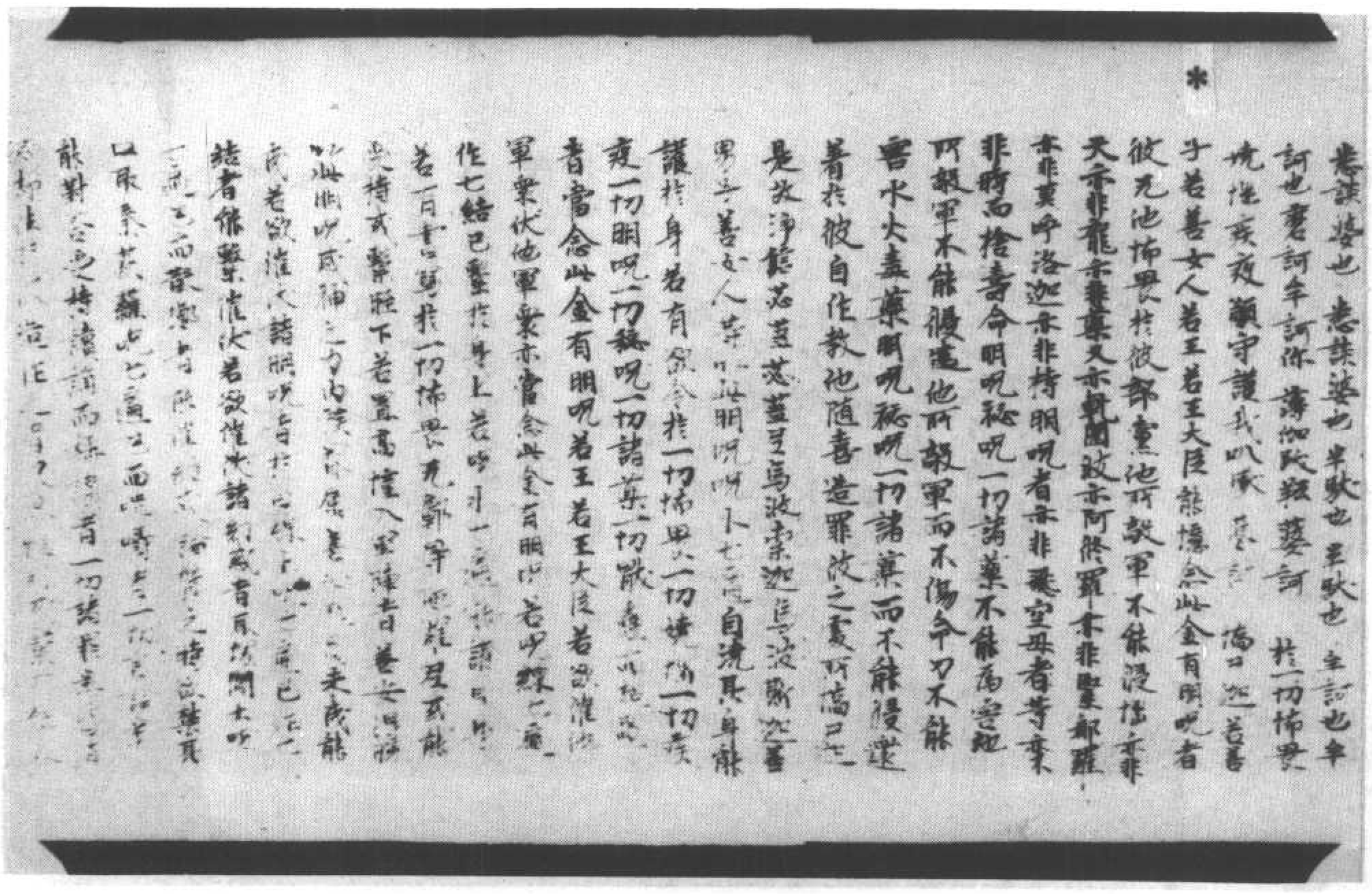


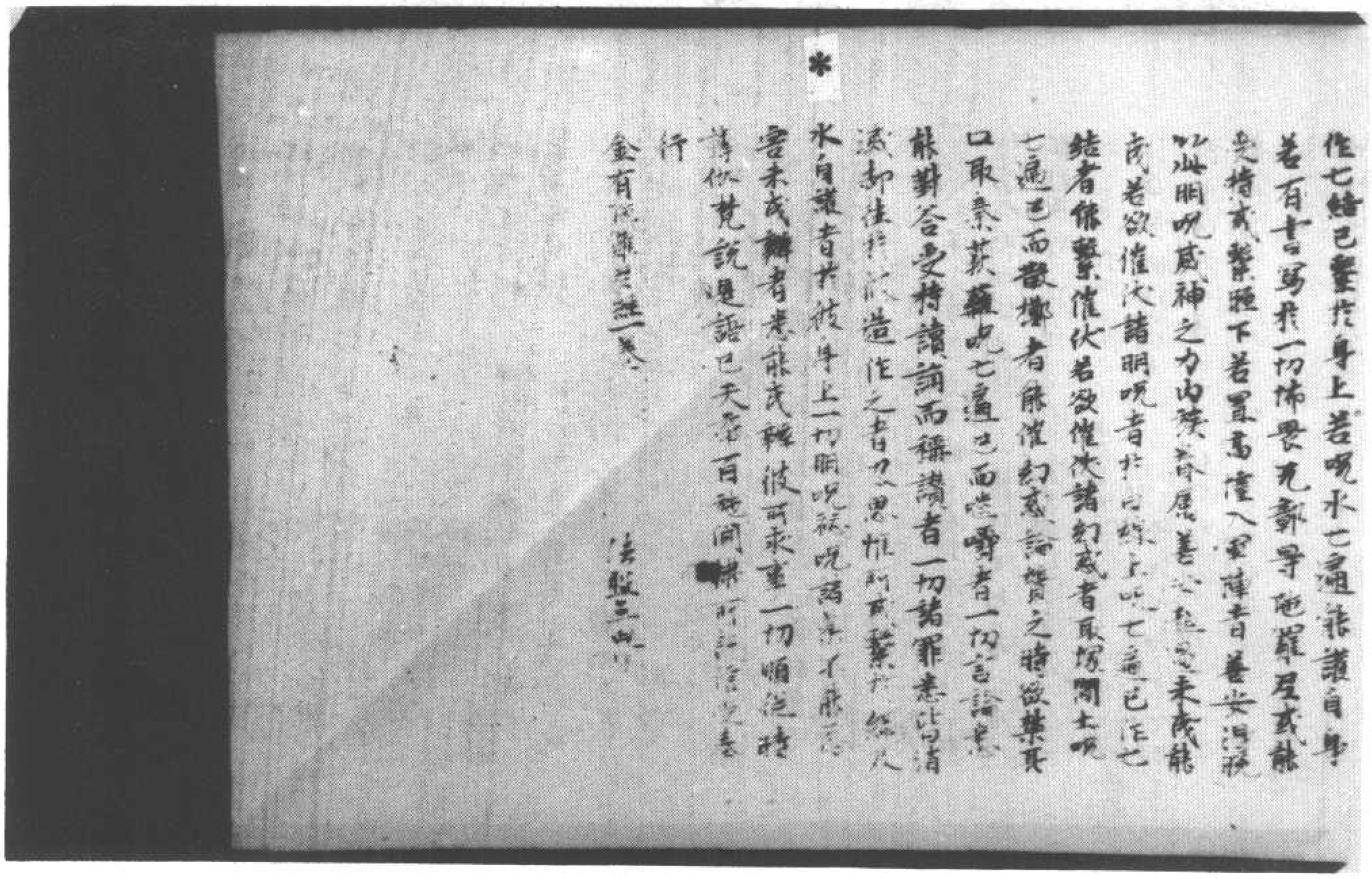
金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如羅筏城與大苾芻僧千二百五十人俱

金時天百施住世尊所到已頂禮佛足退坐一面已天帝百施白佛言世尊世有天軍人軍陣而鬪時阿修羅幻惑呪術某力隨作眞實而能令不能能成能讓世尊法於此金有鼎呪能令催伏阿修羅衆幻惑呪術某力故善說衆勝大密之呪時薄伽梵告天帝百施曰憍尸迦是如是與阿修羅而鬪戰時當以鼎呪秘密之力而復衆惱尸迦為衆怨故令說鼎呪令幻惑鼎呪是散鬪諍詐以惡皆清淨一切惡呪及諸藥等而得新除說於鼎呪令時薄伽梵說大金有鼎呪之日教令說於三元數初諸鼎呪外並所者惡於四里天而住惡作諸藥等或從彼來所有幻惑一切鼎呪惡作伏令圓滿新除諸藥外並所者惡於四里天諸藥鼎呪彼呪等及一切諸藥司空大明一切諸藥皆悉備之諸有情欲受持衆樂大秘密呪天帝白言如是世尊唯願受教令時世尊告天帝百施曰憍尸迦略說系作系組系華分組系







金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如薩羅與藥叉大將
金剛手俱
尒時天百施往世尊所到已頂礼佛足退坐
一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我
入戰陣而鬪戰時以阿修羅幻或呪術藥力
墮於負處而知己不唯欲願世尊慈愍於
我為令摧伏阿修羅衆幻或呪術及
藥力故善說敗勝大喜之呪時薄伽梵
告天帝百施曰憍尸迦如是如是與阿
修羅而鬪戰時當以明呪秘密藥力而
隨負處憍尸迦為衰路故令說明呪欲
令幻或明呪退散鬪戰諍訟悉皆清滅一
切秘呪及諸藥等而得斯陀說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之日我今為說
三無數劫諸餘外道行者廻遊彼形而起
惡思作諸新學我後欲來所有幻或一切
明呪悉能降伏令彼鬪諍斯諍訟外道
行者為捷疾邪諸惱亂因明呪秘呪藥及一切
諸魔鬼衆大明之呪憍尸迦此是諸受持
有情故受持最勝大秘密呪天帝白言
如是世尊唯然受教尒時世尊即說金有

誦魔訶薩大明之呪惱亂死屍迦葉猶受諸
有情故受持最勝大秘密呪天帝白言
如是世尊唯願受教命時世尊即說金剛
大明呪曰

怛也他唵 希你希你 希羅希羅 令羅令羅
希明羅 你希你希 你希羅 秘你 執你那波羅
唵鞞拖哆苦怛羅 阿地瑟尼鞞 閉陀閉陀
閉哆苦怛羅 阿地瑟羅鞞 訶那訶那 訶那訶那
莫 賴駄賴駄 頻那頻那 薄伽跋陀 佉婆佉婆
摩婆你 悉莫婆你 呼呼你 呼呼你 呼呼伽那
阿駄羅你 訖梨那訖梨那 加多怛羅那莫
摩婆也摩婆也 呼伽也呼伽也 悉殿莫也
悉殿莫也 呼駄也呼駄也 呼訶也呼訶也
所有一切著天紐式著鼠紐式著藥叉紐式
著羅刹紐式著緊那羅紐式著乾闥婆紐
式著阿修羅紐式著迦樓羅紐式著天龍
紐式著夜叉紐式著人紐式著非人紐式
著婦人紐式著男紐式著童男紐式著童女紐
式著紐式著持明呪紐式著持明呪仙紐式
或著仙紐式著持一切明呪紐式著星宿紐式
著一切紐式羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅
姹姹羅 羅婆羅婆 羅婆那 你割南單 你南徐
訶那訶那 毘婆那多 奢吠盧羅 悉陀婆也
婆羅悉陀婆也 悉陀婆也 陀南悉陀婆也
婆羅悉陀婆也 悉陀婆也 悉陀婆也 你於多那多
梨駄羅 駄羅 駄羅 駄羅尼 奢訶悉陀
婆世那 若有人民能

*

梨駄羅 駄羅尼 奢訶悉陀 婆世那 若有人民能
婆世那 若有於我能 為惡鬼諸魔真悉具足
惡心鬪諍擾諍破壞 而無利益者 訶那訶那
哆訶哆訶 波陀波陀 半陀也半陀也 賴婆也賴婆
也 悉陀婆也 悉陀婆也 半駄也半駄也 半訶也半訶也
摩訶 半訶你等伽跋陀婆訶
於一切怖畏嬈惱疾疫願守護我叱駄婆訶
擁尸迦 若善男子若善女人若王若王大臣能
憶此金剛明呪者彼無秘怖畏於彼新熏他所
殺軍不能殺惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾
闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼
洛迦亦非持明呪者亦非飛空夜叉等亦不能
而擁毒命明呪秘呪一切諸藥不能為害他所殺
軍不能殺走他所殺軍而不勝命力不能害
永火毒藥明呪秘呪一切諸藥而不能殺深
著於彼自作教隨喜憶軍彼之家所擁尸迦
是故淨信苑茗苑茗尼烏彼索迦烏波斯迦
善男子善女人等以此明呪呪於七遍自身
其身能護於身若有欲命於一切怖畏一切
惱一切疫疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切
毒蠱而超過者當念此金剛明呪若大臣若欲
推他軍衆伏他軍衆亦當念此金剛明呪若
呪線七遍作七結已繫於身上著呪水七遍
能護自身若有書寫於一切怖畏無部等陀
羅尼或能受持或繫住下若宜為童女

善男子善女人等以此明呪呪水七遍自洗
其身能護於身若有欲令於一切怖畏而免
怪一切疾疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切厭
蠱而超過者當念此金有明呪若大臣若欲
推他軍衆伏他軍衆亦當念此金有明呪若
呪線七遍作七結已繫於身上若呪水七遍
能護自身若有書寫於一切怖畏無部等陀
羅尼或能受持或繫腰下若宜為像入軍陣
者善安得脫以此明呪威神之力山林藪澤
安然過未成能成若欲推伏諸明呪者於白線
上呪七遍已作七結者能繫推伏若欲推諸幻
或者取冢間土呪七遍已而散擲者能推幻
或論鬪之時欲禁其口取棗葉呪七遍已
而嚼噀者一切言論悉能封合受持讀誦
而稱讚者一切諸罪悉得清淨却往於彼
造作之者及思惟所或繫繩及水自護者於
彼身上一切明呪秘呪諸藥不能為害未成
辦者悉能成辦彼所求事一切順從時薄
伽梵說此語已天帝百施聞佛所說信受奉
行

佛說金有陀羅尼經一卷

▼北七五六六號（藏六十六）　金有陀羅尼經

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如蘇縛
將金到手俱
尒時天百施住世尊所到已頂佛足退
坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我
入戰陣鬪戰時以阿修羅幻惑呪術藥
力墮於冥處而知已不能然顧世尊慈
愍於我為令推伏阿修羅衆幻惑呪術及
藥力故善說衆眼天寶之呪時薄伽梵告
天帝百施曰憍尸迦如是如是與阿修羅
而鬪戰時當以明呪秘密藥力而墮冥處
憍尸迦為衰愍故令說明呪欲令幻惑明呪
退散鬪戰諍訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥
等而得斷除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之日我今為說三
無數劫諸餘外道行者遍遊裸形而起
惡思作諸鄭導我從彼來所有幻惑一切
明呪悉能降伏六度圓滿斷除諸餘外道
行者遍遊裸形惱亂曰明呪秘呪藥及一
切諸魔勿當大明之呪憍尸迦汝當攝受諸
有情故受持衆勝大秘密呪天帝白言如是
世尊唯然受教尒時世尊即說金有大明呪
曰
但也他唵　希你希你　希離希離　尒離尒離
希明離　你希你希　你希羅秘帝　乾陀那汝鉢

世尊告曰受教令特世尊即說金有大明呪

怛也他唵　希你希你　希離希離　命離命離

希明離　你希你希　你希羅秘你　乾佐那波羅

哺羅抱哆滿怛囉　阿地訖梨羯　閉羅閉羅

閉哆滿怛囉　阿地迦囉羅　訶那訶那　訶婆訶婆

覩駄覩駄　頻那頻那　薄迦跋羅　佐曳秘佐曳

攢婆你　恚談婆你　畔駄你　半訶你　阿半伽

燥羅駄囉你　訖梨那訖梨那　迦多羅鹿婆那

攢婆也　攢婆也　畔佐也畔佐也恚嚩婆也畔駄也畔

馳也半訶也　半訶也

所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉幻惑

若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾闥婆幻

惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾闥婆幻

惑若阿脩羅幻惑若莫呼洛迦幻惑若天腹

行幻惑若持明呪幻惑若持明呪成就王幻

惑若仙幻惑若持一切明呪幻惑若羣生幻

惑若一切幻惑　囉囉囉　囉佐也　囉佐也　拓

磨拓磨　拓拓磨囉婆囉婆囉婆囉婆那作劉蘭罩

伽蘭他你　訶那訶那　護婆鞞哆　奢吐盧難

恚談婆也　婆尸恚談婆也　秀迦恚談婆也

稱南恚談婆也　婆盧難恚談婆也　悪待富恚談

婆也　贊乾哆梨哆　梨駄囉羯惟　駄囉寧波奢

訶恚羯　弊奢他也婆世那　若有於我能為

怨讎諸賊嗔恚具惡思心鬪諍極諍欲作

一切无利益者　訶那訶那哆訶哆訶波怪波

佐半佐也半佐也　攢婆也攢婆也　恚談婆也恚

一切无利益者訶那訶那哆訶哆訶波怪波

佐半佐也半佐也　攢婆也攢婆也　恚談婆也恚

談婆也　半駄也　半駄也　半訶也　半訶也摩訶

半訶你　薄伽跋羯婆訶

於一切怖畏燒惱疾疫顛守護我叱駄婆訶

擒尸迦若善男子若善女人若王若王大臣

能憶此金有明呪者彼无他怖畏於彼部黨

他所殺軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥

叉亦非乾闥婆亦非阿脩羅亦非緊那羅亦

非莫呼洛迦亦非持明呪者亦非毘舍闍等

亦不非時而捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能

為害他所殺軍不能侵逸他所殺軍而不傷

命刀不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而

不能侵還著於彼自作教他隨喜造罪彼

之處所擒尸迦是淨故信善男子善女人等以此明呪

索迦烏波斯迦善男子善女人等以此明呪

呪水七遍自洗其身能護於身若有欲令於

一切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明呪一切秘

呪一切諸藥一切戰鬪而超過者當念此金

有明呪若王若王大臣若欲擁他軍衆伏他軍

衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作七結

已繫於身上若呪水七遍能護自身若有畫

寫於一切怖畏无鄰导陀羅尼處能受持者

繫臂下若置高幢入軍陣者善安得脫以此

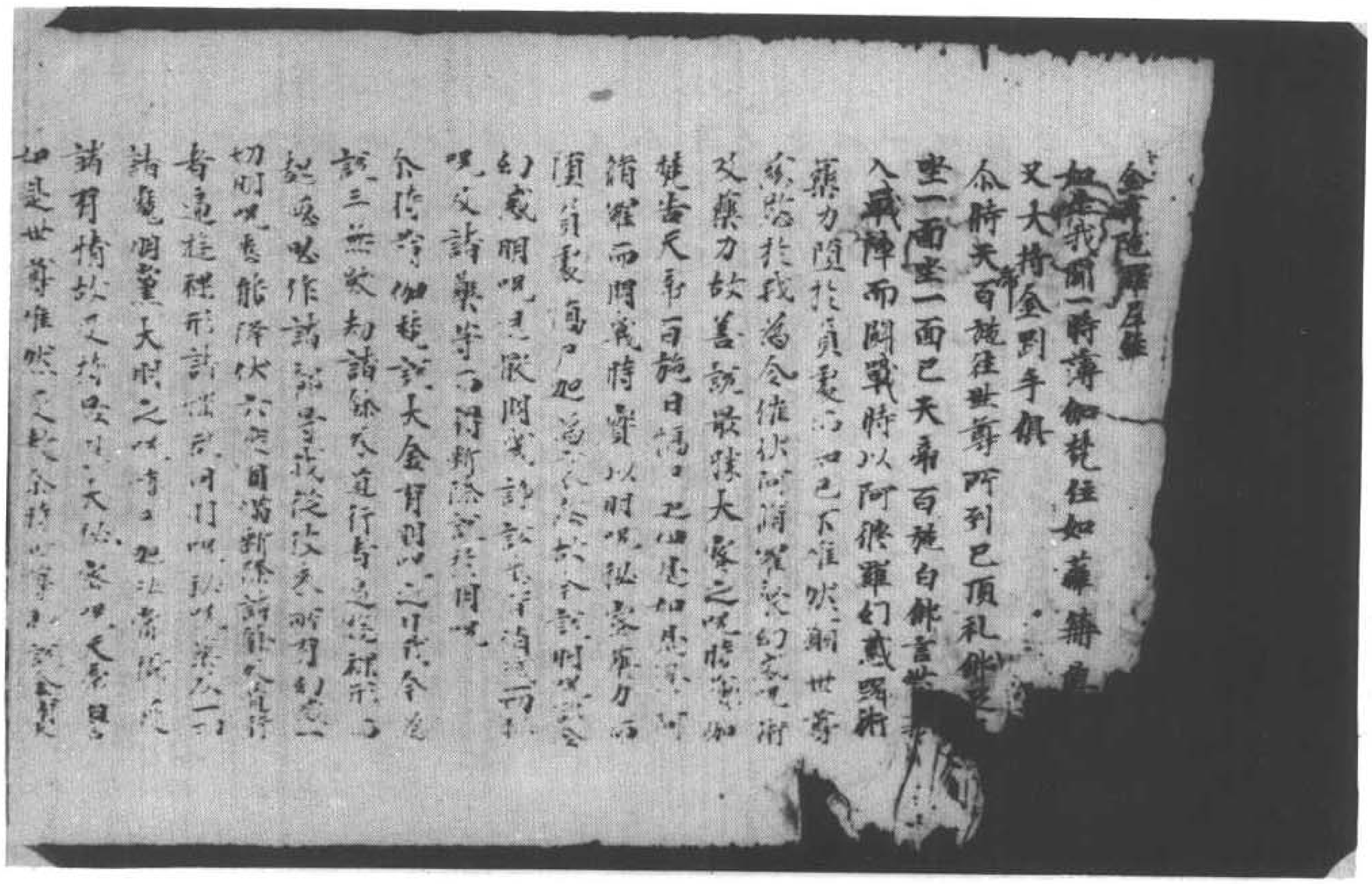
明呪威神之力內族眷屬善安超過未成能成

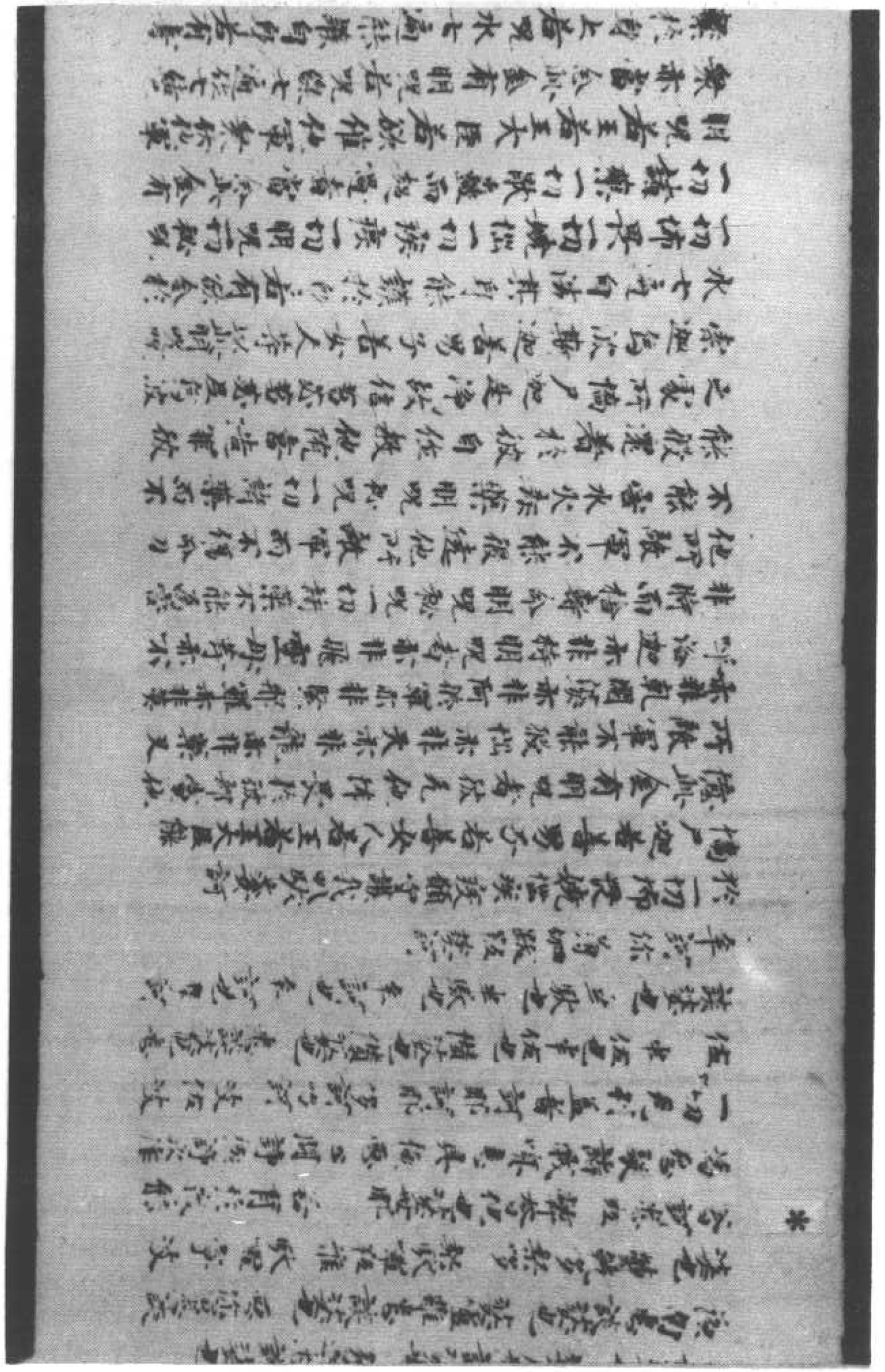
若欲擁伏諸明呪者於白線上呪七遍已住七

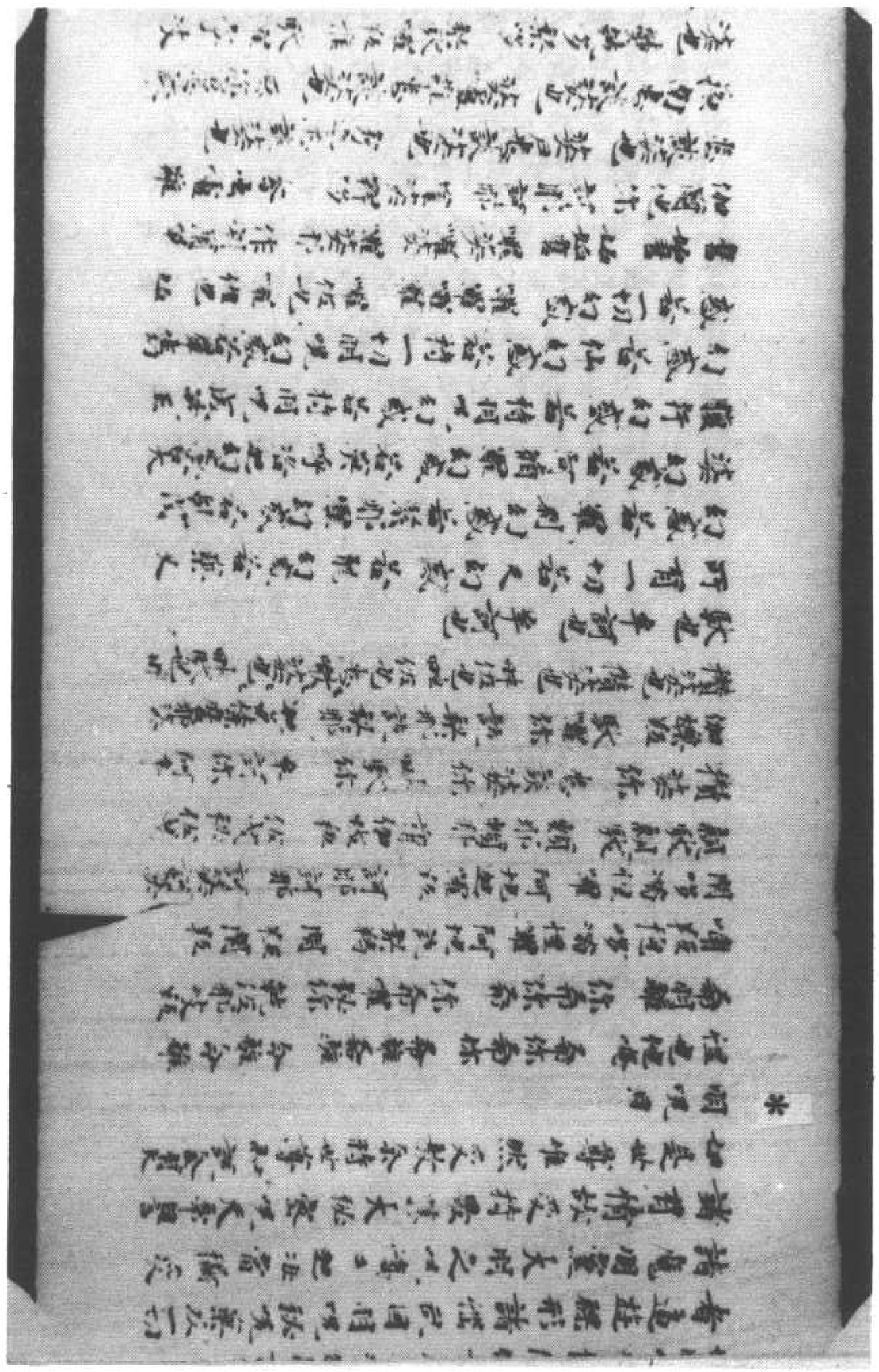
結者繫羅安居者不者不者不

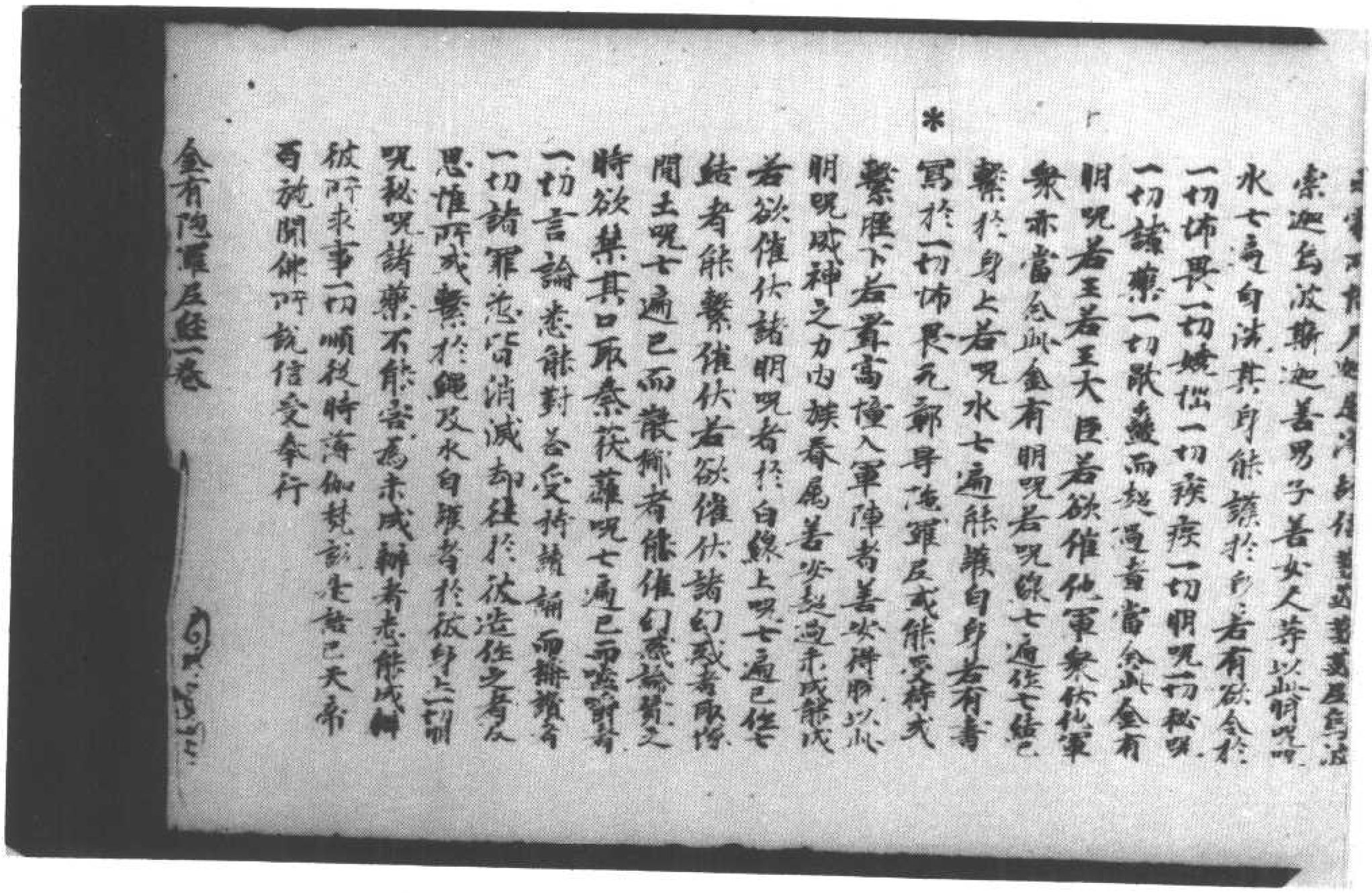
之處所塔尸迦是淨故信姜姜姜姜屋烏波
索迦烏波斯迦善男子善女人等以此明呪
呪水七遍自洗其身能護於身若有欲令於
一切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明呪一切秘
呪一切諸藥一切戰蠢而超過者當念此金
有明呪若王若王大臣若欲權他軍衆伏他軍
衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作七結
已繫於身上若呪水七遍能護自身若有書
寫於一切怖畏无鄣导陀羅尼惑能受持惑
繫臂下若置高幢入軍陣者善安得脫以此
明呪威神之力內族眷屬善安超過未成能成
若欲權伏諸明呪者於白線上呪七遍已作七
結者能繫權伏若欲權伏諸幻惑者取塚
間土呪七遍已而散擲者能權幻惑論覺之
時欲禁其口取秦穢蘿呪七遍已而嗟嚼
者一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者
一切諸罪悉皆消滅却住於彼造作之者及
思惟所惑繫於繩及水自護者於彼身上
一切明呪秘呪諸藥不能為害未成辦者悉
能成辦彼所求事一切順從時薄伽梵說是
語已天帝百施聞佛所說信受奉行

金有陀羅尼經一卷

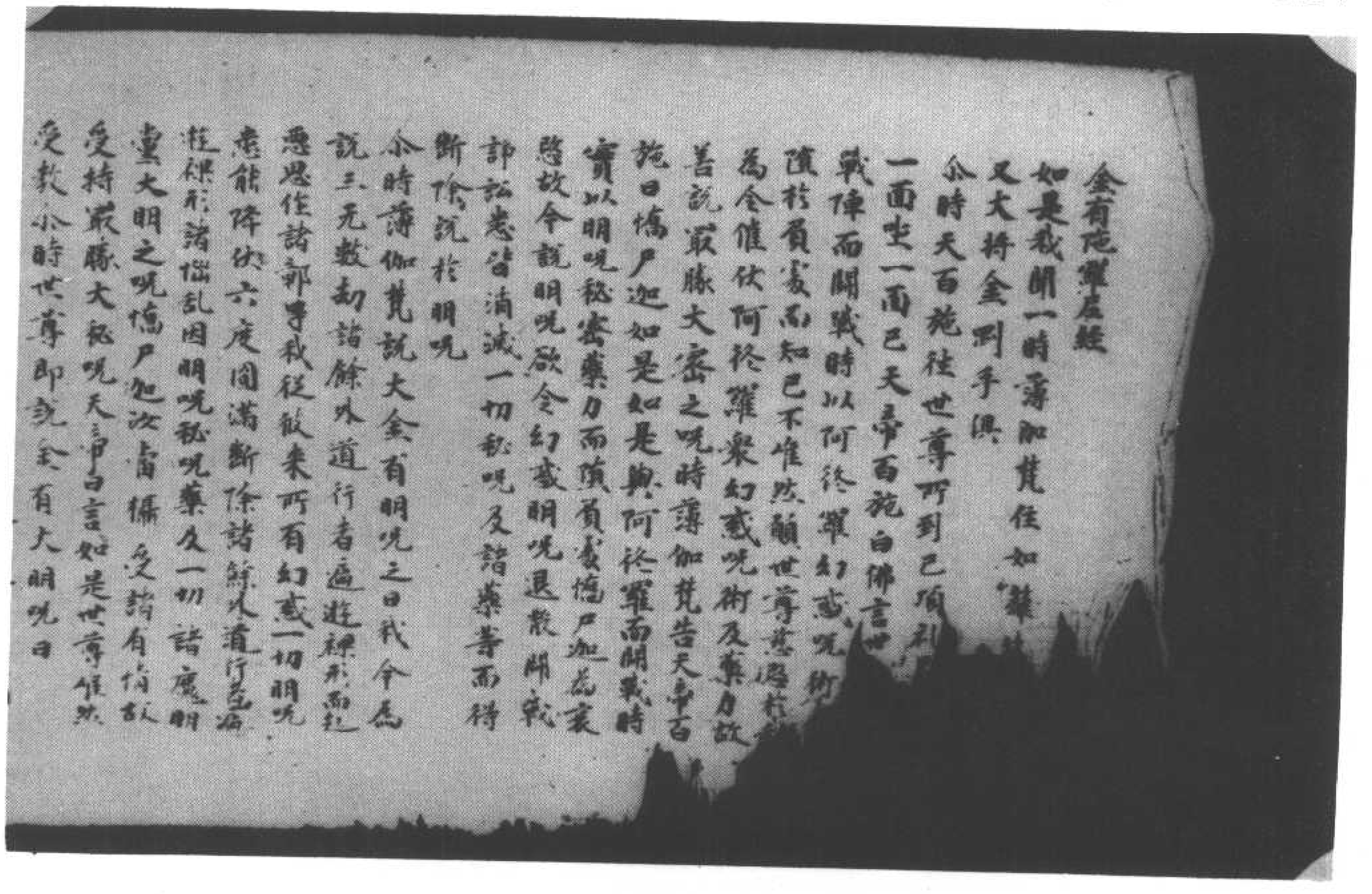








金有陀羅尼經一卷



受持眾藥大秘呪天帝白言如是世尊能於
受教尒時世尊即說金有大明呪曰
怪也他唵 希伽希伽 希羅希羅 命羅命羅 希命羅
希伽希 伽希羅秘伽 毗伽那波羅 嘚羅抱多馬羅
阿地毗羅 閉羅閉羅 閉多馬怪羅 阿地毗羅 訶那
訶那 訶婆訶婆 翻敢翻敢 頻那頻那 薄伽跋羅
伽曳秘伽曳 摸婆伽 惡談婆伽 呼敢伽 尒訶伽
阿尒伽藥羅 敢羅伽 毗羅伽 毗羅那毗羅那 加多羅摩那婆
摸婆也摸婆也 呼伽也呼伽也 惡敢婆也 惡敢婆也
呼敢也呼敢也 尒訶也尒訶也 所有一切若天幻
惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅刹幻惑若緊
那羅幻惑若乾闥婆幻惑若阿修羅幻惑若
摩睺羅幻惑若人非人幻惑若持明呪幻
惑或就王幻惑若仙幻惑若持一切明呪幻惑
羅羅羅羅羅伽也羅伽也 姤唐覩唐 姤姤唐
羅婆羅婆 羅婆那 伽蘭陀伽 訶那訶那
薩婆薩多 奢咄嚕難 惡談婆也 婆尸惡談婆也
多迦惡談婆也 薩而惡談婆也 婆嚕難惡談婆也
惡伽惡談婆也 薩埵多 梨多梨 歌羅歌羅
嚕波者訶惡秘 奢也婆也那若有於或
能為惡說諸咒 嗔惡心鬪諍無利
欲作一切无利 益者訶那訶那 多訶多訶
波伽波伽 尒伽也尒伽也 摸婆也摸婆也 惡談婆也
惡談婆也 尒敢也尒敢也 尒訶也尒訶也 庳訶尒
訶伽 弊伽波秘多訶
於一切怖畏燒惱疾疫願守護我此歌多訶

於一切怖畏燒惱疾疫願守護我此歌多訶
橋尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能
憶念此金有明呪者彼无他怖畏於彼部畫
他所殺軍不能殺惱亦非天亦非龍亦非藥
叉亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非迦樓羅
亦非持明呪者亦非飛空夜叉等亦不非時而
捨寿命明呪秘呪一切諸藥不能為害他所
殺軍不能殺繞他所殺軍而不傷命刀不能
害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而不能殺
還著於彼自作教他種種罪彼之害所悔
尸迦是故淨信善男善女烏波索迦烏波
斯迦若男子善女人等以此明呪呪水七遍自
洗其身能護於身若有欲令於一切怖畏
一切燒惱一切疾疫一切明呪一切秘呪
一切諸藥一切蠱毒而逃過者當念此金有
明呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身
若有書寫於一切怖畏无障寻他羅居或
能受持或繫軀下若置高幢入軍陣者若
安稍脫以此明呪威神之力由族眷屬若
安趣過未或能或若欲催伏諸明呪者於
白線上呪七遍已作七結者能繫催伏若
欲催伏諸幻惑者取泵間土呪七遍已而
散擲者能催幻惑諸龍之時欲集其口取
泵荻蘆呪七遍已而吹者一切言論悉

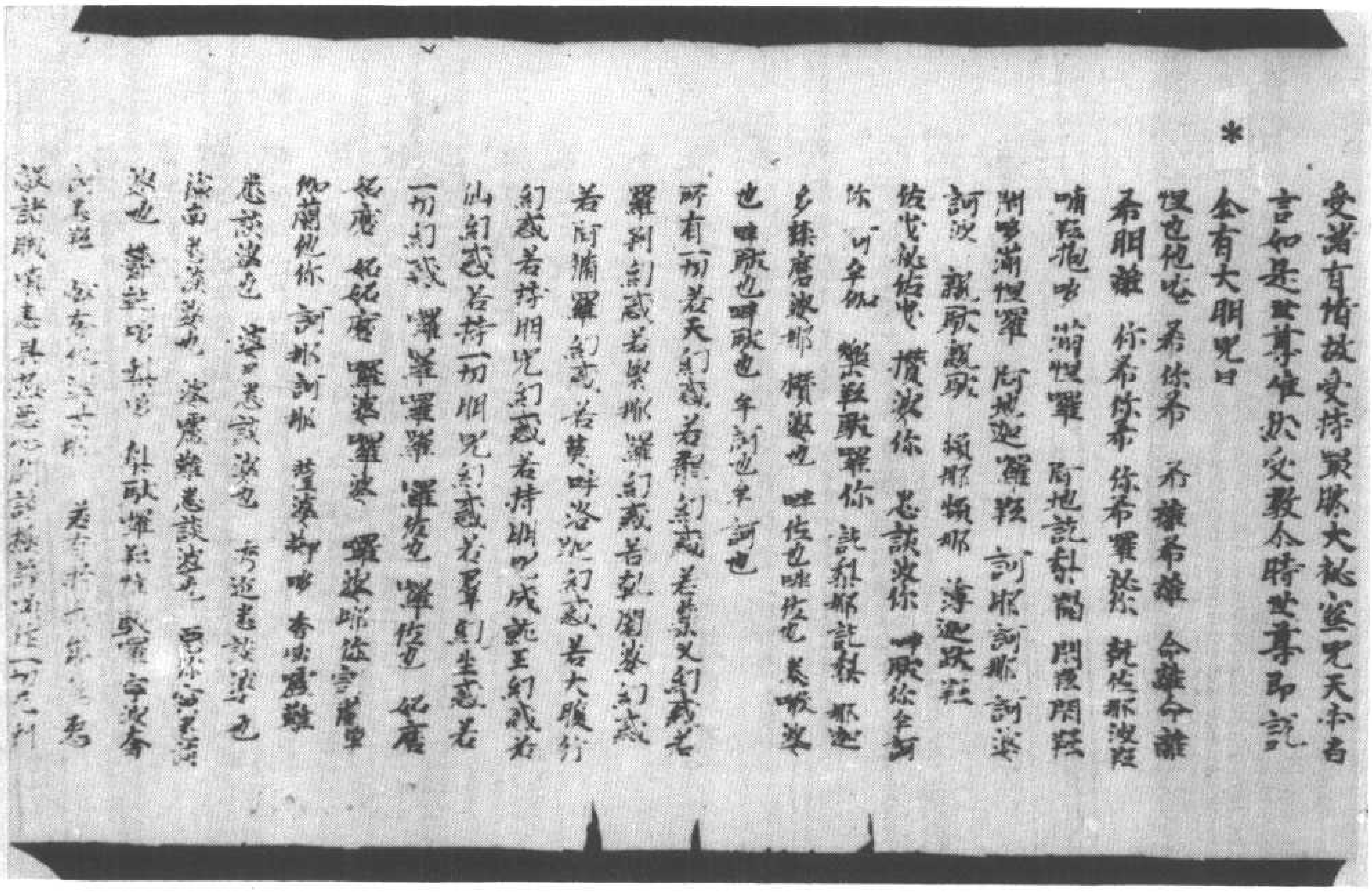
一切諸藥一切蠱毒而越過者當念此金有
明咒若王若王大臣若欲催他軍衆伏他
軍衆并當念此金有明咒若咒錄七遍作
七結已繫於身上若咒水七遍能讓自身
若有書寫於一切怖畏无障尋陀羅尼或
能受持或繫臂下若置高幢入軍陣者甚
安得脫以此明咒威神之力內族眷屬甚
安超過未成能成若欲催伏諸明咒者於
白線上咒七遍已作七結者能繫催伏若
欲催伏諸幻惑者取家間土咒七遍已而
散擲者能催幻惑論議之時欲禁其口取
奈荻蘿咒七遍已而嚙者一切言論悉
能對答受持讀誦而稱讚者一切諸業悉
皆消滅却往於彼造作之者及思惟所成
繫於絃及水自讓者於彼身上一切明咒
祕咒諸藥不能為害未成解者悉能成
解彼所求事一切順從時薄伽梵說是
語已天帝百施聞佛所說信受奉行

金有陀羅尼經一卷

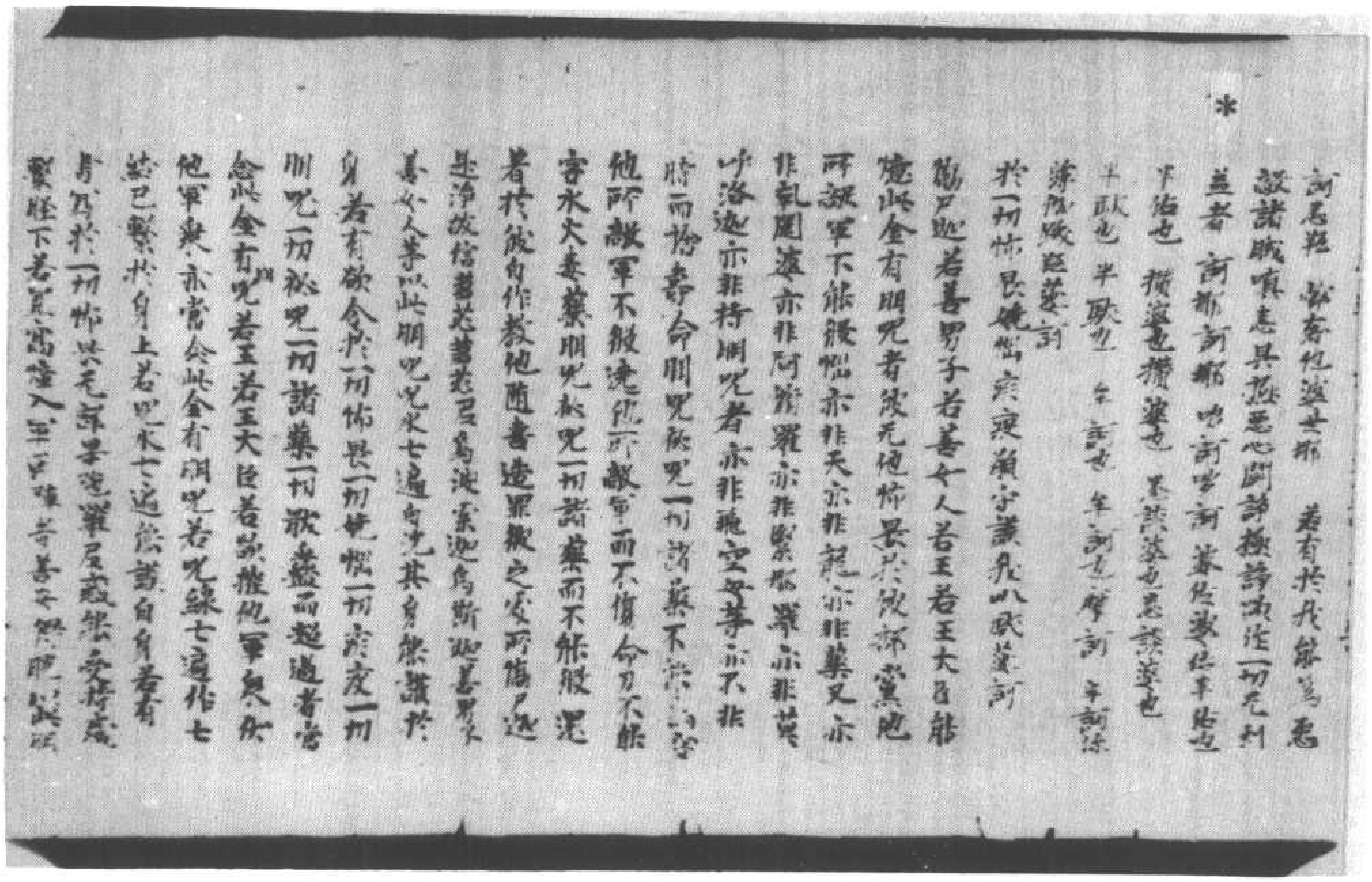
▼北七五六九號（列六十六）金有陀羅尼經

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如蘇蘇與藥叉大
金剛手俱
尒時天百施往世尊所到已頂礼佛足退坐一
面已天帝百施白佛言世尊我入戰陣面鬪戰
時以阿脩羅幻式咒術藥力墮於負愛而知
已不能拔頭世尊慈愍於我為催伏阿脩羅
衆幻惑咒術及藥力故善說眞勝大密之咒
時薄伽梵告天帝百施曰憍尸迦如是如是
阿脩羅而鬪戰時實以明咒祕密藥力而
隨負愛憍尸迦為哀愍故尒說明咒欲令
幻惑明咒退散鬪戰諍訟悉皆消滅一切
祕咒及諸藥毒而得斷除說於明咒
尒時薄伽梵說大金有明咒之曰我今為說
三藐三佛陀諸餘外道行者遍遊探形而起
惡思作諸鄣礙從彼來所有幻式一切明
咒悉能降伏六度圓滿斷除諸餘外道行
者遍遊探形諸惱乱以明咒祕咒藥及一
切諸毒用金大明之咒憍尸迦安居而攝
受諸有情故受持厭禱大祕密咒天帝百
言如是世尊住於受數尒時世尊即說



受諸有情故受持最勝大祕密咒天帝者
言如是世尊唯於父教尒時世尊即說
金有大明咒曰
[illegible]
所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉幻惑若
羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾闥婆幻惑
若阿脩羅幻惑若[illegible]呼洛伽幻惑若大腹行
幻惑若持明咒幻惑若持明咒成就王幻惑若
仙幻惑若持一切明咒幻惑若[illegible]生惡若
一切幻惑 [illegible]



[illegible] 若有於我餘為惡
設諸賊嗔恚具[illegible]惡心鬪諍[illegible]一切无利
益者 [illegible]
[illegible]
於一切怖畏[illegible]疾[illegible]八[illegible]
[illegible]尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能
施此金有明咒者彼无他怖畏[illegible]
所敵軍不能[illegible]惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦
非乾闥婆亦非阿脩羅亦非緊那羅亦非莫
呼洛伽亦非持明咒者亦非飛空等亦不非
時而捨壽命明咒祕咒一切諸藥不[illegible]
他所敵軍不[illegible]所敵軍而不傷命刀不能
害水火毒藥明咒祕咒一切諸藥而不能損
者於彼自作教他隨書造罪[illegible]之所傷[illegible]
是淨故信[illegible]
善女人等以此明咒咒水七遍自洗其身然護於
身若有欲令於一切怖畏一切[illegible]一切疾疫一切
明咒一切祕咒一切諸藥一切[illegible]而超過者當
念此金有明咒若王若王大臣若欲摧他軍衆[illegible]
他軍衆亦當念此金有明咒若咒線七遍作七
結已繫於身上若咒水七遍[illegible]
[illegible]於一切怖畏[illegible]受持[illegible]
[illegible]

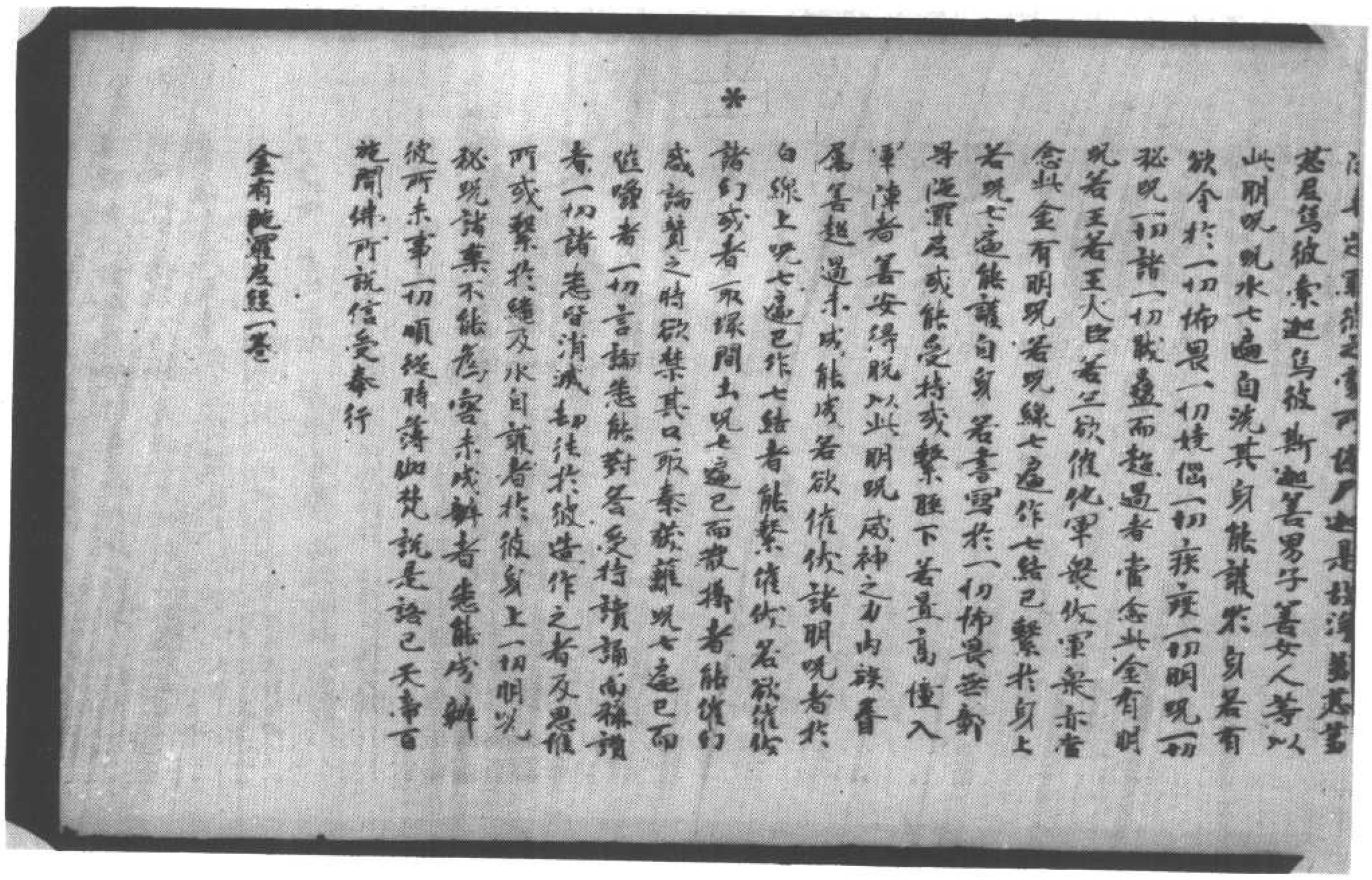
金有陀羅尼經一卷

如是我聞一時薄伽梵住如蘿蔔與藥叉伐將
金剛手俱
尒時天百施住世尊所到已頂禮佛足退坐一面爾
時天帝百施白佛言世尊我入戰陣而願
戰時以何術藥力隨於負敵而令
已不唯然願世尊慈愍於我為令彼阿修羅
衆幻惑呪術及藥力故善說滅除大憂之呪時
薄伽梵告天帝百施曰偽尸迦如是如是與阿脩
羅而鬬戰時當以明呪秘密藥力而令負敵傷
尸迦為爲踏故今說明呪欲令幻惑明呪退散
滅除惑障清淨一切秘呪及諸藥等而得新深
說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之日形令為彰三世
教勅諸餘外道行者遍住禪形而去無異作諸
部男形從彼來所有幻惑一切明呪悉能落彼六交
魔羅新深諸餘外道行者遍於禪形諸惱亂因

金有陀羅尼經一卷

念此金有呪若王若王大臣若欲摧他軍衆欲
他軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作七
結已繫於身上若呪水七遍能令自身若有
者為於一切怖畏元辭等怨羅及惑能令受持惑
繫腔下若覓高墜入軍陣者善安得脫一切解
呪威神之力由族春屬善安遍來成能成若欲
摧伏諸明呪者於白線上呪七遍已作七結者能
繫摧伏若欲摧伏諸幻惑者取探開去呪七遍
已而教擲者能摧幻惑為賣之時決棄其日取
泰蘇麻呪七遍已而嚥賣者一切言論悉能判
卷受持讀誦而稱讚者一切諸罪悉皆消滅
却往於彼造作之者及居住所惑繫於紀及一
來自讀者於彼身上一切明呪秘呪諸藥不
能為害未成辭者悉能成辭彼所求事一
切明呪秘呪諸藥不能為害順從時尊
伽梵說是語已天帝百施聞佛所說信受奉
行

鄔哥我徒彼來所有幻惑一切明呪悉能落彼六度
圓滿新除諸餘外道行者遍捷祿乘諸惱亂因
明呪秘呪藥及一切諸魔明黑大明之呪屍迦波
當攝受諸有情故受持最勝大秘密呪天帝
白言如是世尊唯願受教余時世尊即說金有大明陀
悝他哈　希你希你　希雜希雜　命雜命雜　希闍雜
你希你希　你希哩秘你　就彼那汝敎　嘚敎抱哆滿
悝嘚　阿地毗梨敎　闍敎闍敎　哆滿悝嘚
阿地迦嘚敎　訶那訶那　訶婆訶婆　親敎親敎
頻那頻那　薄伽敎敎　彼中秘彼愛　攢婆你　悉雜婆你
哞駄你　牟訶你　阿牟伽羅敎駄嘚你　說梨那說梨那
迦多梨磨那婆　攢婆也攢婆也　哞德哞德也　悉散婆
也　悉散婆也　哞駄也　哞駄也　牟訶也　牟訶也
所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅
刹幻惑若緊那羅幻惑若乾闥婆幻惑若阿修
羅幻惑若吳呼洛迦幻惑若大腹行幻惑若持
明呪幻惑若持明呪成就王幻惑若仙幻惑若持
一切明呪幻惑若孝生幻惑若一切幻惑　東嘚嘚嘚
軍德嘚德也　始磨　始磨　始始磨　嘚婆嘚婆　嘚婆
那作婆蘭單　伽蘭伽你　訶那訶那　薩婆那哆
舍哞雜　悉雜婆也　婆多悉雜婆也　秀迦悉雜婆
也　薩婆難悉雜婆也　婆嘚難悉雜婆也　悉你悉雜婆
也　贊枳哆梨哆　梨駄賀波伽　那賀寧波　舍訶悉敎
雜舍伽也　婆也那
若有於我能為惡殺諸毗嘆具惡惡心謗法欲
作一切惡利益者　訶那訶那　哆訶哆訶　婆伽婆
牢伽也牢伽也　讚婆也　讚婆也　悉雜婆也　悉雜婆也
牢駄也　牢駄也　牟訶也　牟訶也　奪訶牟訶你　薄伽
婆雜婆訶
於一切佛畏燒惱疾疫頭痛雜我以戰藥訶
伽他若善男子若善女人若大臣能憶此
金有明呪者彼無他佛畏於彼計熏他所敵軍
不能殺惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾闥
婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦非
持明呪者亦非飛空毋等亦不非時而捨壽命明
呪秘呪一切諸藥不能為害他所敵軍不能侵逃
他所敵軍而不傷命力不能害水火毒藥明呪
秘呪一切諸藥而不能侵還著於彼自作教他
造善造罪彼之家所伽他是故淨業迦當
悉是為彼業迦為彼斯迦善男子善女人等以
此明呪呪水七遍自洗其身能離於身若有
欲令於一切佛畏一切燒惱一切疾疫一切明呪一切
秘呪一切諸一切戰鬪而超過者當念此金有明
呪若王若王大臣若王欲彼他軍衆彼軍衆亦當
念此金有明呪若呪線七遍作七結已繫於身上
若呪七遍能護自身若書寫於一切佛畏無
等法罪及或能受持或繫腰下若置高幢入
軍陣者善安得脫以此明呪威神之力由諸眷
屬善趣過未成能成若欲作彼諸明呪者於
白線上呪七遍已作七結者能繫腰此若欲作彼



金有陀羅尼經一卷

如是我聞一時薄伽梵住如來滅無無藥

持金剛手俱

尒時天百施住世尊所到已頂礼佛足退

坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我入

戰陣而關戰時以阿修羅幻惑呪術藥力住

於斯處而知已不惟然爾世尊慈愍於我為

令僧伏阿修羅衆幻惑呪術及藥力故善說最

勝大密之呪時薄伽梵告天帝百施曰憍尸迦

如是如是與阿修羅而關戰時賣以明呪秘

密藥力而隨貧處憍尸迦為來陛故令說明

呪頌令幻惑明呪退散關戰諍訟悉皆消滅一

切秘呪及諸藥等而得斯除說於明呪

尒時薄伽梵說天百施之日我今為說

三無數劫諸餘外道行者遍遊裸形而起

惡思作諸部等我從彼來所有幻惑一切明

呪悉能降伏六度圓滿斯除諸餘外道行

者遍遊裸形諸惱乱回明呪秘呪藥及一切

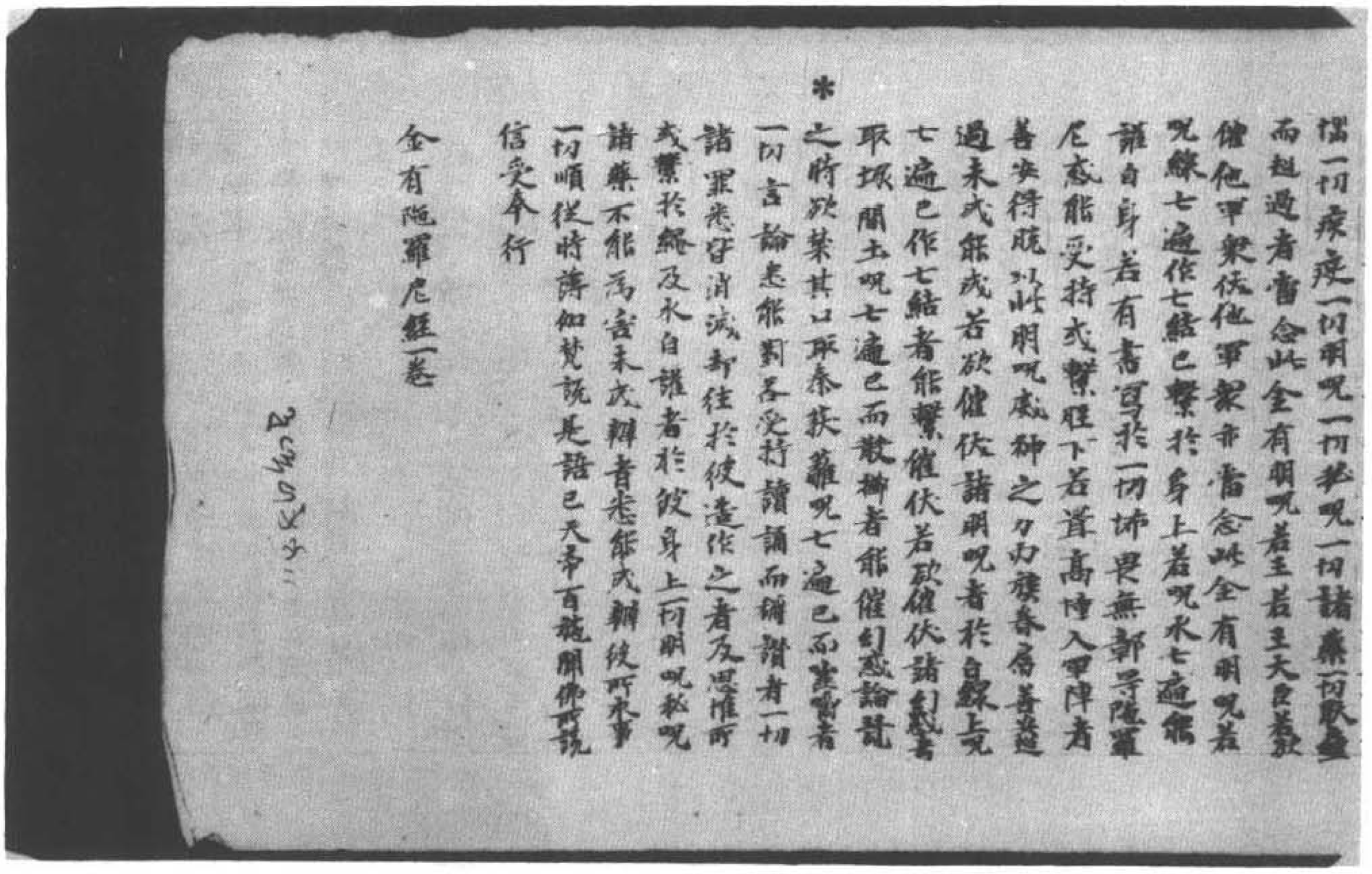
諸魔明藥大明之呪憍迦汝當攝受諸有

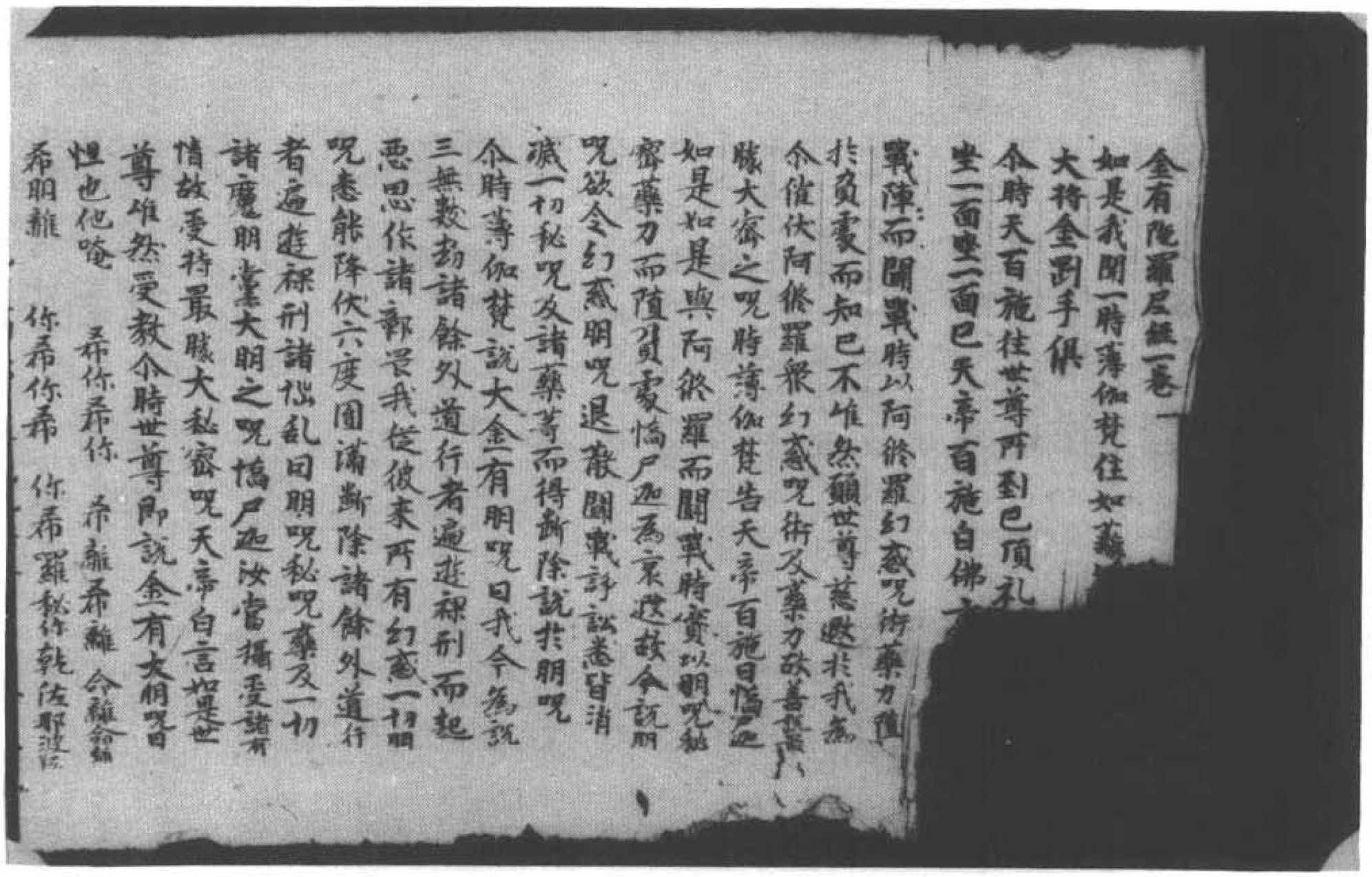
情故受持最勝大秘密呪天帝白言如是世尊

唯然受教尒時世尊即說金有大明呪曰

諸魔明黨大明之呪悉迦汝當擁受諸有
情故受持眞實大秘密呪天帝白言如是世尊
唯然受教尒時世尊即說金剛大明呪曰
怛也他唵　希你希你　希羅希羅　令羅令羅
希明羅　你希你希　你希羅　紇你　乾佐那　波羅
甫羅　抱嚕滿怛羅　阿迦訖羅　閉羅閉羅
閉嚕滿怛羅　阿迦迦羅　訶那　訶那　訶婆訶
婆　親駄親駄　頻那頻那　薄伽跋羅
佐也佐也　頻婆你　悉談婆你　畔駄你　半訶你
阿手伽樂羅　駄羅你　訖梨那　訖梨那　迦多孫
磨那婆　頻婆也　頻婆也　畔佐也畔佐也　悉談婆
也悉談波也　畔駄也畔駄也　半訶也半訶也
所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅
刹幻惑若鬼那羅幻惑若乾闥婆幻惑若阿
修羅幻惑若莫呼洛迦幻惑若大腹行幻惑若
持明呪幻惑若持明呪成就王幻惑若仙幻惑若
持一切明呪幻惑若羣生幻惑若一切幻惑
羅羅羅　羅佐也羅佐也　姤盧姤盧　姤姤盧
羅婆羅婆　羅婆那　作　割蘭罕　伽蘭伽你　訶那
訶那薩婆那　奢哩　嚕　難悉談婆也　婆尸悉
談婆也　秀迦悉談婆也　悉南悉談婆也　波盧難悉
談婆也　悉你寅悉談婆也　揭乾陀　梨駄羅難
惟駄羅　辛波奢訶悉談　薩婆那
吉有於我能爲惡故諸賊眞悪兵極惡心願
諸極諸欲作一切無利益者　訶那訶那
多訶多訶　波佐波佐　半佐也半佐也　揭婆也揭
婆也悉談婆也　悉談婆也半駄也半駄也　半佐也半佐也　揭婆也揭
婆也悉談婆也　悉談婆也半駄也半駄也　半佐也半佐也　揭婆也揭

多訶多訶　波佐波佐　半佐也半佐也　揭婆也揭
婆也悉談婆也　悉談婆也半駄也半駄也　半訶也半訶也
半訶也　庫訶　半訶你　薄伽跋羅　莫呼
於一切怖畏燒惱疾疫願守護我　莫訶
惱乎迦若善男子若善女人若王若大臣能憶
此金剛明呪者彼無他怖畏　於彼都畫他敵
軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾
闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛
迦亦非持明呪者亦非飛空夜叉亦不非特而
捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能爲害他所敵
軍不能侵遠他所敵軍而不傷命刀不能害衆
人毒藥明呪秘呪一切諸藥而不能侵遠善於
彼自作教他隨喜迴羅欲之處所隨戶地
是故諸信男善男慈尼伽波索迦伽波斯
迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自洗
其身能離於身若有欲令於一切怖畏一切城
惱一切疫疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切歌蠱
而起過者當念此金剛明呪若王若王大臣若欲
催他軍衆伏他軍衆亦當念此金剛明呪若
呪線七遍作七結已繫於身上若呪水七遍能
離自身若有書寫於一切怖畏無部尋陀羅
尼悉能受持或繫在下若首高幢入軍陣者
善安得脫以此明呪庇神之力力殘各各善逝
過未成就若欲催伏諸明呪者於白線上
七遍已作七結者能繫催伏若欲催伏諸幻惑者
取塚間土呪七遍已而散撒者能催幻惑論說





尊唯然受教尒時世尊即說金有大明咒曰
怛也他唵　希希你希你　希離希離令離令離
希明離　你希你希　你希羅秘你乾陀那波羅
嚩羅　抱哆滿怛羅　阿地訖梨羅　閉羅閉羅
閉哆滿怛羅　阿地迦囉羅　訶那訶那　訶婆
訶婆　親馱親馱　頻那頻那　薄伽跋羅
佐也佐也　攢婆你　恚談婆你　畔馱你　爭訶你
阿爭伽嬭羅　馱囉你　訖梨那　訖梨那　加多禁
磨那婆攢婆也　攢婆也　畔佐也畔佐也　恚談婆
也恚馱婆也　畔馱也畔馱也
爭訶也爭訶也
所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅
刹幻惑　若緊那羅幻惑若乾闥婆幻惑若阿
修羅幻惑若莫呼洛迦幻惑若大腹行幻惑若
攢婆反　攢婆反畔佐反畔佐反　恚馱婆反恚馱婆反
畔馱反　畔馱反　爭訶反　爭訶反　所有一切
若天幻惑　若龍幻惑　若藥叉幻惑　若羅刹
幻惑　若緊那羅幻惑一　若乾闥婆幻惑　若阿修
羅幻惑　若莫呼洛迦幻惑　若大腹行幻惑　若持
明咒幻惑　若持明咒戾就王幻惑　若仙幻惑　若持
一切明咒幻惑　若召生幻惑　若一切幻惑　羅羅
囉羅囉羅佐也囉佐也　妬魔都魔　妬妬魔囉婆羅婆
羅婆那　佐剑蘭單　伽蘭他你　訶那　訶那薩婆
訶哆　爭咄嚕難　恚談婆也　婆尸　恚談婆也
秀恚恚談婆也　藉南恚談婆也婆嚕難恚談婆
也恚你寧恚談婆也　薩訖哆　薩訖哆　薩訖哆　薩訖馱羅訖推馱
囉寧婆爭恚訖　弊奢他反婆世那
若有於我能為惡誦詛賦嗔恚其擾惱心闕

囉寧婆爭恚訖　弊奢他反婆世那
若有於我能為惡誦詛賦嗔恚其擾惱心闕
若有於我能為惡誦詛賦嗔恚其擾惱心闕
靜擾靜欲作一切無利益者　訶那訶那　哆
訶哆訶哆佐　波佐　半佐反　半佐反攢婆也攢婆
反　恚談婆也　恚談婆也　半馱反　半馱反　爭訶反
爭訶反　麼訶爭訶你薄伽跋訖　薩訶
於一切怖畏燒惱疾疫頭痛令離我身馱　苦訶
惱尸迦若善男子若善女人若　天　民　能
憶念金有明咒者彼无他怖畏於彼　部　黨
他所弊軍不能侵惱亦非天龍亦非藥叉亦非乾
闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦莫呼洛迦
亦非持明咒者亦非飛空母等亦不非時而捨
壽命明咒秘咒一切諸藥不能為害他所敵軍
不能侵遠他所敵軍而不傷命刀不能害水火
毒藥明咒秘咒一切諸藥而不能侵遠者於彼自作業
他隨者造罪彼之處怖惱尸迦是故尊怒菩薩摩尼
為波索迦為波斯迦若男子若女人等淨明咒咒七遍
自洗其身能讓於身若有欲命於一切怖畏於一切燒惱
一切疾疫一切明咒一切秘咒一切諸藥一切厭魅起過者當
念金有明咒若王若王大臣若欲催仲軍衆伏他軍衆者當
念金有明咒若明咒線七遍作七結已繫於身上若咒水七
遍能自身若有善男於一切怖畏无部等軍魔羅厭惡能令
持戒繫略下若宜高隱入軍陣者善安持脫淨明咒威
神之力於善尾善安起過未成能成若能催伏諸明
咒者於白線上咒七遍已作七結者能繫縛伏若欲催
伏諸幻惑者取掘地土咒七遍已敷掘者能催幻惑論等
之時欲禁其口取泰荻羅咒七遍已而噀時者一切言論

過能自身若有善男子一切怖畏光輝等聽羅尼咒能令
持咒者令於一切諸惡高情入軍陣者善安隱脫此明咒威
神之力故眷屬善安起過未成能成若能作伏諸明
咒者於白線上咒七遍已作七結者能繫縛伏若欲催
伏諸幻惑者取拂尚吉咒七遍已敢擲者能催幻惑論等
之時欲禁其口取秦荻藤咒七遍已而噀時者一切言論
悉能對答令持讀誦而稱諸者一切諸羅尼皆消滅
卻往彼造作之者及惡作所惑繫於繩及水白線
者於彼身上一切明咒秘咒諸藥不能為害未成辦
者悉能成辦彼所求事一切順從時之事伽梵說是語
已天帝百施聞佛所說信受奉行

金有陀羅尼經卷

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如羅閦與無量大將
金剛手俱

尒時天百施往世尊所到已頂礼佛足退坐一面
坐一面已天帝百施白佛言世尊我入戰陣而
鬪戰時以阿修羅幻惑呪術藥力隨於負敗而
知已不堪然爾世尊慈愍於我為令催伏阿修
羅幻惑呪術及藥力故善說最勝大咒之呪
時薄伽梵告天帝百施曰惱尸迦如是如是與阿
修羅而鬪戰時當以明呪秘密藥力而隨負敗
惱尸迦為衰陵故令說明呪欲令幻惑明呪退散
鬪戰諍訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥等而得現
除說於明呪

尒時薄伽梵說大金有明呪之日我令為說之先
致劫諸餘外道行者遍遊虛空形而起惡思作諸
部呼我從彼來所有幻惑一切明呪悉能降伏六
度圓滿斷除諸餘外道行者遍遊虛空形諸惱亂
內明呪秘呪藥及一切諸魔鬼等大明之呪腐尸
迦汝當攝受諸有情故受持最勝大秘密呪天
帝百施言如是世尊唯然受教尒時世尊即說金
有大明呪曰

怛他他嗢　希尒希尒　希離希離　希離希離

爭奇特言如是世尊唯然受教令將世尊即說金
有大明呪曰
怛也他唵 希你希你 希離希離 令離令離
希明離 你希你希 你希羅秘你 執佐那反鞞
哺鞞抱哆滿怛羅 阿地迦羅鞞 閉鞞 閉鞞 閉多滿
怛羅 阿地迦羅鞞 訶那訶那 訶婆訶婆 親馱
親馱 頻那頻那 薄伽跋鞞 佐佐秘佐也 揭諦你
悉談婆你 畔馱你 半訶你 阿半伽你鞞 馱羅你
說勢那說勢那迦多 榛度那奚 揭婆也揭婆也
畔佐也畔佐也 悉敬婆也悉敬婆也 畔馱也畔馱也
半訶也半訶也 畔有一切若天幻惑若龍幻惑若乘
又幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾婆閻幻
惑若阿修羅幻惑若夜叉呼洛迦幻惑若天腹行幻
惑若持明呪幻惑若持明呪仙幻惑若王幻惑若仙幻
惑若持一切明呪幻惑若星生幻惑若一切幻惑
羅羅羅 羅佐也羅佐也 娑婆訶 娑婆訶
羅婆羅婆羅婆那 作劉蘭平 伽蘭他你 訶那訶那
注婆訶多 奢咄盧羅 悉談婆也 婆尸張談婆也
多伽悉談婆也 毗南悉談婆也 婆盧羅悉談婆也
悉你悉悉談婆也 博叱多悉談婆也 伽伽那 作伽羅
軍茶奢訶悉怛 摩奢他也 婆也那
若有於我所悉怛說諸眞言 孫婆心剛師猛
諦欲作一切无利益者 訶那訶那 哆訶哆訶
汝佐汝佐 半佐也半佐也 揭婆也揭婆也 悉談
婆也悉談婆也 半馱也半馱也 半訶也半訶也 盧
訶也半訶你 薄伽跋鞞 婆訶

汝佐汝佐 半佐也半佐也 揭婆也揭婆也 悉談
婆也悉談婆也 半馱也半馱也 半訶也半訶也 盧
訶也半訶你 薄伽跋鞞 婆訶

於一切佛母孔雀明王 惱疾疫鬼等 我八部 夜叉 訶梨
帝 若善男子善女人若王若大臣能 憶念此金
有明呪者 彼光他佛 畏於彼 邪魔他 所敵軍不
能侵惱 亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾闥婆亦
非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦非持明呪
者亦非毘舍闍亦不非時而捨壽命明呪 秘呪一
切諸藥不能為害他所敵軍不能侵 他所敵軍
而不傷 令刀不能害水火毒藥明呪 秘呪一切諸
藥而不能侵 還著於彼自作教他 令毒 造作彼
之處 所傷尸迦是故淨信 悉皆悉皆 尼鳥波索迦
師波斯迦善男子善女人等以此明呪 呪水七遍自
洗其身能頭於身若有欲令於一切怖畏一切 魔怪
一切疾疫一切明呪一切鞞呪一切 諸藥一切 敵魔而 趣
過者 當念此金有明呪若王若王大臣若欲 使他
軍衆 亦當念此金有明呪若呪線七遍作七結已繫
於身上若 呪水七遍能 頭自身若有書寫於一切怖
畏光部 尋地羅尼或能受持或 讀誦下 差眞高
僧人 爭鬪者 善安詳 說以此明呪 威神之力 內 於者
爲善安 說 過 亦成 能成 若欲 使 侵 諸明呪者 於白
線上呪七遍已作七結者 能繫 使 侵若欲 使 侵 諸
幻惑者 取 塚間土呪七遍已 而 散 獅者 能 使 幻惑
論 莫之時 欲 禁其口 取 桑灰 華呪七遍已 而 盡
噉者一切 言論 悉能 對 善 受 持 讀誦 而 稱 讚者
一切者 眾 悉 皆 成 即 注 於 波 生 作 之 者 及 恩 惟

之處所儒尸迦是故淨信慈善慈尼烏波索迦
鄔波斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自
洗其身能讓於身若有欲令於一切怖畏一切燒惱
一切疾疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切蠱毒
過者當念此金有明呪若王若王大臣若欲催他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作七結已繫
於身上若呪水七遍能讓自身若有書寫於一切怖
畏處鄔尋迦羅尼或能愛持或繫腰下若置高
幢入軍陣者善安得脫以此明呪威神之力內旅者
勝善安抵過未成能成若欲催伏諸明呪者於白
線上呪七遍已作七結者能繫催伏若欲催伏諸
幻惑者取塚間土呪七遍已而散擲者能催幻惑
論竟之時欲禁其口取桑葚羅呪七遍已而噉
令者一切言論悉能對答受持讀誦而稱贊者
一切諸罪悉皆消滅命往於彼造作之者及思惟
所成繫於繩及水自讀者於彼身上一切明呪秘呪
諸藥不能為害未成解者悉能成辦彼所求事
一切順從時薄伽梵說是語已天帝百苑闍佛所說
信受奉行

金有陀羅尼經

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如蘭蘭與衆
金剛手俱
尒時天百施往世尊所到已頂禮佛足
一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我入
戰陣而鬪戰時以何咒藥力隨
於頂髮而知已不惟然願世尊慈愍於我
為令催伏阿修羅衆幻惑呪術及藥力故
善說戰勝大聲之呪時薄伽梵告天帝百
施曰慎尸迦如是如是與阿修羅而鬪戰時當
以明秘呪密藥力而隨願聚慎尸迦為衆
愍故令說明呪欲令幻惑明呪悉皆鬪戰
諍訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥等而得
漸除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之曰我今為說
三無數劫諸餘外道行者遊裸形而起惡
思作諸障尋我從彼來所有幻惑一切明呪
悉能降伏其慶圖滿斷除諸餘外道行者遊
裸形諸惡乱明呪秘呪藥及一切諸塵
明當大明之呪慎尸迦汝當獨受諸有情故
受持最勝大秘呪天帝白言如是世尊唯然
受教尒時世尊即說金有大明呪曰
怛他唵 布伽布伽 布離布離 尒離尒離 布布離

受持禮膳大乘呪天帝白言如是世尊唯然
受教尒時世尊即說金有大明呪曰
怛他揭哆 布你布你 布離布離 令離令離 希令離
你布你布 你希羅毘你 乾仡那沒粒 唵粒抱哆滿怛羅
阿地地梨粒 閉粒閉粒 閉哆滿怛羅 阿地地羅粒 訶那
訶那 訶婆訶婆 鞞駄鞞駄 頞那頞那 薄伽跋粒
佐也毘佐也 揭婆你 悉談婆你 味駄你 牟訶你
阿牟伽嬢粒 駄羅你 地梨那地梨那 迦多珠唐那婆
揭婆也揭婆也 呼佐也呼佐也 悉散婆也 悉散婆也
呼駄也呼駄也 牟訶也牟訶也 所有一切若天幻
惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅刹幻惑若緊
那羅幻惑若乾闥婆幻惑若阿修羅幻惑若
莫呼洛伽幻惑若夫護行幻惑若待明呪幻
惑成就王幻惑若伽幻惑若待一切明呪幻
惑 囉囉囉囉 羅佐也囉佐也 姤唐觀唐 姤姤唐
羅婆囉婆 囉婆那 佐尉蘭單 伽蘭他你 訶那訶那
薩婆鞞哆 奢嗟嚕難 悉談婆也 婆多悉談婆也
奢迦悉談婆也 鞞南悉談婆也 婆嚩難悉談婆也
悉你悉悉談婆也 鞞乾哆 梨哆梨駄 羅粒惟 駄羅
尊波奢訶悉粒 斯奢他也婆世那 若有於我
能忘念數諸賊噴 悪其猛悪心闇靜猛靜
欲作一切無利益者 訶那訶那 哆訶哆訶
波佐波佐 牟佐也牟佐也 揭婆也揭婆也 悉談婆也
悉談婆也 牟駄也駄也 牟訶也牟訶也 摩訶牟
訶你 薄伽跋粒菲訶
於一切怖畏燒惱疫疫頻寺護我八駄落詞
慎尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能

*

訶你 薄伽跋粒菲訶
於一切怖畏燒惱疫疫頻寺護我八駄落詞
慎尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能
憶念此金有明呪者彼无他怖畏於彼鄙堂
他所敵軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥
叉亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非莫呼洛伽
亦非特明呪者亦非飛空毋等亦不非時而
搶壽命明呪毒呪一切諸藥不能為害他所
敵軍不能侵燒他所敵軍而不為命刃不能侵
害水火毒藥明呪咒呪一切諸藥而不能侵
遇著於彼自作數他隨喜遭彼之衆所惱
尸迦是故淨信苦苦苦苦為彼索迦乌波
斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自
洗其身能護於身若有欲令於一切怖
畏一切燒惱一切疾疫一切明呪一切秘呪
一切諸藥一切獸蟲而越過者當念此金有
明呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身
若有書寫於一切怖畏无障礙他羅尼或
能受持或繫腰下若置高幢入軍陣者善
安得脫以此明呪威神之力力族善善
安越過果成能成若欲催伏諸明呪者於
白線上呪七遍已作七結者能催伏若
欲催伏諸幻惑者取冢間土呪七遍已而
散擲者能催幻惑論議之時欲禁其口取
奉茨菰呪七遍已而為酒者一切言論悉

軍衆圍繞念此金有陀羅尼若咒水七遍作
七結已繫於身上若咒水七遍結讀自身
若有書寫於一切怖畏无障尋陀羅尼或
能受持或繫腰下若置高懸入軍陣者若
安得脫以此明咒威神之力山林叢屬善
安越過未成能成若欲催伏諸明咒者於
白線上咒七遍已作七結者能繫催伏若
欲催伏諸幻惑者取冢間土咒七遍已而
散擲者能催幻惑論議之時欲禁其口取
泰茨菴咒七遍已而嚼噙者一切言論悉
能對答受持讀誦而稱讚者一切諸罪悉
皆消滅却往於彼住處之者又思惟所或
繫於繩及水自護者於彼身上一切明咒
秘咒諸藥不能為害未成解者悉能成
辦於所求事一切順從時薄伽梵說是
語已天帝百施闍佛所說結受奉行

金有陀羅尼經一卷

金有陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵住如蘭若與
持金剛手俱
尒時天百施住此尊所到已頂礼佛足
一面坐一面已天帝百施白佛言世尊於入
戰陣而鬬戰時以何於羅幻惑咒術藥力護身
免難而知已不能為願世尊慈愍於我為善
羅伏阿修羅幻惑咒術及藥力故善說
敢條天帝之咒時薄伽梵告天帝百施言
善如是如是如是如是如是如是阿修羅而鬬戰時當以明咒秘
咒阿修羅而鬬戰時當以明咒秘咒藥
力而隨身擁護迦為防隙故金剛明
咒欲令幻惑明咒遠散鬬戰諍訟
悉皆消滅一切秘咒及諸藥等而得
斷除說於明咒
尒時薄伽梵說大金有明咒之日我
令為說三無數劫諸餘外道行者
遍遊星形而起惡思作諸障事我
從彼來所有幻惑一切明咒悉能除
伏六度圓滿斷除諸餘外道行者遍
遊星形諸惱亂日明咒彼咒藥及一
切諸魔鬼魅天明之咒嬌尸迦及諸
斷受諸有情故受持嚴勝天秘密咒

遊里形諸儒亂日明呪彼呪藥及一
切諸魔鬼衆大明之呪攝尸迦婆當
攝受諸有情故受持殿勝天祕密呪
天帝白言如是世尊惟然受教和時
世尊即說金有天時呪曰
怛也他唵　喜你希你　希離希離　令離令離

希明離　你希你希　你希離你　鉢佐那波佐
哺粒抱哺滿怛羅　阿地說鉢佐　鬼佐鬼佐
鬼哺哺滿怛羅　阿地說羅佐　訶那訶那　訶波訶
鬼鬼鬼鬼　頻那頻那　薄伽婆佐　佐鬼佐
鬼鬼鬼你　悉談婆你　畔鬼你　拿訶你　阿拿訶你
鬼羅你　說利那說利那　迦多林鬼那婆　鬼那婆
畔佐鬼佐　悉殺婆也　悉殺婆也畔鬼婆
拿訶也拿訶也
所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉
幻惑若羅刹幻惑若鬼那羅幻惑若乾
闥婆幻惑若阿修羅幻惑若緊那羅幻惑若乾
惑若天魔行幻惑若摩睺羅伽幻惑若夜叉路迦幻
惑若人非人幻惑若持呪成就王幻惑若仙幻惑若持一切明呪
幻惑若畢生幻惑若一切幻惑
羅羅羅羅　羅佐也羅佐也　如實觀虛空如虛
羅婆羅婆　羅婆那　作訖蘭澤　伽蘭伽你
訶那訶那　薩婆婆訶多　奢他鬼離　悉談婆也
婆婆悉談婆也　奢婆悉談婆也　紇利悉談婆也　婆盧羅
悉談婆也
悉你實悉談婆也　鼻鼻　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩

悉談婆也
悉你實悉談婆也　鼻鼻　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩　乾哩
鬼鬼鬼鬼　鬼羅鬼羅佐也　鬼羅鬼羅佐也　鬼羅鬼羅佐也
若有於我能為死敵請所嗔恚心顛
倒孫婆欲作一切無利益者　訶那訶那
哺哺訶哺哺訶波佐波佐　半佐也半佐也　擯波也擯
波也悉談婆也悉談婆也　半鬼也半鬼也　半訶
也半訶也摩訶半訶你薄伽鬼鬼薩訶
於一切怖畏魔惱疾疫饉穀諸我人鬼等訶
擯尸迦若善男子若善女人若王若夫臣能擯
此金有明呪者彼無他怖畏於彼新黑他所新
軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾
闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非摩睺洛
迦亦非持明呪者亦非洛叉毒亦不非蠱而
給奇命明呪祕呪一切諸藥不能為害他所殺
軍不能侵逸他所敵軍而不傷命刀不能害水
火毒藥明呪祕呪一切諸藥而不能侵逸著於
彼自作與他隨善逸罪彼之處所惱尸迦
是故淨信男女善男子善女人等以此明呪呪水七遍自洗
其身能離於身若有欲令於一切怖畏一切魔惱一切
疾疫一切明呪一切祕呪一切諸藥一切歌舞而起過著
皆念此金有明呪若王若王大臣若於健他軍衆伏他
軍衆亦皆念此金有明呪若呪鹽七遍作七結已
擲於身上若呪水七遍能滅自身若有害者於一
切怖畏於鄰里處處能滅自身若有害者於一
高樓入軍陣者善男子善女人等以此明呪呪神之一切諸藥

軍不能殺遠他所敵軍而不傷命刀不能害水
大藥藥明呪秘呪一切請藥而不能殺怨著於
彼自作殺他隨喜遠罪殺之處所惱亡迦
是故淨信善男子菩尼伽波索加伽波斯
迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自洗
其身能護於身若有欲令於一切佛菩一切僧惱一切
疾疫一切明呪一切秘呪一切請藥一切歌舞而廻過者
當念此金有明呪若王若王大臣若欲使他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作七結已
繫於身上若呪水七遍能護自身若有苦惱於一
切怖畏無部多陀羅尼或能受持或繫臂下若置
高幢入軍陣者善安得既以此明呪威神之力諸餘眷屬
善安住過未成能成若欲催伏諸明呪者於白線上呪
七遍已作七結者能繫催伏若若催伏諸幻惑
者耳塚間五呪七遍已而散擲者能催幻惑論議
之時欲樂其口取桑葉離呪七遍已而噉論者
一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者一切
諸罪悉皆消滅却往於彼遠作之者及思惟所
成繫於繩及水自護者於彼身上一切明呪竟
諸藥不能為害未成辦者者悉能成辦彼所求
一切順從時薄伽梵說是經已天帝百施佛所
說信受奉行

金有陀羅尼經

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住舍衛羅閱藥
金剛手菩薩
一
尒時天帝施往世尊所到已頂礼佛足
一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我入
戰陣而鬪戰時時以阿悉羅幻威呪術藥
力護於頭髮而知已不能然顧世尊慈悲
於我為令催伏阿悉羅衆幻威呪術及藥
力故善說最勝大密之呪時薄伽梵告天
帝百施曰憍尸如是如是解阿修羅而鬪
戰時當以明呪秘密藥力而護身頭髮憍尸
為衰隆故今說明呪欲令幻惑明呪衰敗明
咒誦說密諸幻惑諸藥皆悉消滅一切秘呪及諸藥皆悉消
斷除說於明呪
尒時薄伽梵說天金有明呪之日我今為說
三无數劫諸餘外道行者以邪道軍形而起惡
思作諸部多陀羅尼或來所有幻惑一切明呪
悉能除決六道圓滿斷除諸餘外道行者
遠離軍形諸惱亂日明呪秘呪藥及一切諸魔
明藥天明之呪憍尸迦汝當擁受諸有情故
受持最勝大秘密呪天帝白言如是世尊
然受教尒時世尊即說金有大明呪曰
怛他阿伽多 [illegible]

然受教尒時世尊昂說金有大明呪曰

怛也他唵　希你希你　希希羅希羅　令羅令羅

希利羅　你希你希　你希羅哩你　鉢伽那沒羅

唵鉢拖唵諦諦羅　阿地說利羅　閉羅閉羅　閉唵

諦怛羅　阿地迦羅羅　訶那訶那　訶婆訶婆

欣親欣　頓那頓那　薄伽哩羅　佉哩佉哩　揭婆

悉談婆你　唵欣你　半訶你　阿半伽羅羅　欣

羅你　說利那說利那迦唵摩摩那婆　揭婆也揭

婆夜　唵佉夜唵佉定　悉殿婆夜　悉殿婆夜

唵欣夜唵欣夜　半訶夜半訶夜　所有一切苦

天幻惑差龍幻惑差藥叉幻惑差羅刹幻惑

差緊那羅幻惑差乾闥婆幻惑差阿修羅幻

惑差摩睺羅伽幻惑差天魔行幻惑差持明

呪幻惑差持明呪戊就王幻惑差仙幻惑差持

一切明呪幻惑差羅生幻惑差一切幻惑

羅羅羅羅　羅佉也羅佉也　姹魔觀意　姹姹

應羅婆羅婆羅婆那　住劉蘭單　伽蘭達你

訶那訶那　薩婆薩哩唵　奢咄零羅悉婆談也

婆力悉談婆也　彡彡悉談也　頞南悉談婆也

婆魔羅悉婆也　恩你寫悉談婆也　贊乾唵

乾唵乾歇　羅鉢惟　欣羅半婆書訶悉鉢羅

奇怪也　婆哩那　若有於我前為說諸

賊難悉甚極恩心聞諍極諍然住一切見利益

者　訶那訶那　唵訶唵訶　設訶設訶　半訶也

半訶也　揭婆也揭婆也　悉談婆也　悉談婆

也半歇也　半歇也　半訶也　半訶也　摩訶半

半訶也　揭婆也揭婆也　悉談婆也　摩訶半

也半歇也　半歇也　半訶也　摩訶半

訶你　薄伽跋帝　藥訶　於一切怖畏難

疾疫難守護我以歇護訶　薄伽跋帝　於一切怖畏難

善女人若王若王大臣能怖畏令金有明呪者

敵見他怖畏於彼部黨他所敵軍不能侵

惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾闥婆亦非

阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦非持明呪

者亦非悉地等亦不非時而侵害令明呪秘呪

一切諸藥不能為害他所敵軍不能侵達

他所敵軍而不後命刃不害水火毒藥明

呪一切諸藥而不能侵逼者於彼自住教諸

喜造罪彼之處所惱亂迦是諍信法昌盛昌

烏波索迦烏波斯迦善男子善女人等以此

明呪水七遍自洗其身能護於身若有

欲令於一切怖畏一切疾疫一切明呪

一切秘呪一切諸藥一切歌舞而超過者當令

此金有明呪若王若王大臣若殿諸他軍衆伏

他軍衆亦當令此金有明呪若呪線七遍作

七結已繫於身上若呪水七遍能護自身

若有書寫於一切怖畏處鄰尋陀羅石或

能受持或繫臂下若置高幢入軍陣者善

安得脫以為明呪威神之力內族眷屬善安

超過未來能成若欲諸伏諸明呪者於自線

上呪七遍已作七結者能繫諸伏若欲諸伏

諸幻惑者取塚間土呪七遍已而散撒者能

諸幻惑論議之時欲禁其口取素茅蘆呪

願令於一切怖畏一切燒惱一切疾疫一切鬼魅
一切秘咒一切諸藥一切歌蠱而超過者當念
此金有明咒若王若王大臣若殿諸他軍衆伏
他軍衆亦當念此金有明咒若咒線七遍作
七結已繫於身上若咒水七遍能護自身
若有書寫於一切怖畏處處諸難苦或
能受持或繫臂下若當高幢入軍陣者善
安得脫以此明咒威神之力山嶽眷屬善安
超過未成能成若殿諸伏諸明咒者於自線
上咒七遍已作七結者能繫諸伏若殿諸伏
諸幻惑者取塚間土咒七遍已而散擲者能
催幻惑論議之時欲禁其口取秦皮蘇咒
七遍已而噓嚩者一切言論悉能對答受持讀
誦而辯辯者一切諸難悉皆消滅却住不被
進住之者及思惟所或繫於絕及水自誰
者於彼身上一切明咒秘咒諸藥不能為害
未成辯者悉能成辯彼所求事一切順從
時薄伽梵說是語已天帝百施聞佛所說
信受奉行

金有陀羅尼經一卷

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住舍羅城竹林園與
衆大比丘俱爾時天帝百施與
余時天百施往世尊所到已頂禮佛
足退坐一面坐一面已天帝百施白
佛言世尊我入戰陣而鬪戰時以
阿修羅幻惑咒術藥力墮於負處而知已不能
然顧世尊慈愍於我為令催伏阿修羅衆幻
惑咒術及藥力故善說最勝大齋之咒時諸
伽梵告天帝百施曰憍尸如是如是無阿修
羅而鬪戰時當以明咒秘咒藥力而墮負
衆憍尸迦為衆愍故令說明咒啟令幻惑明
咒退散鬪戰諍訟悉皆消滅一切秘咒及諸
藥等而得斷除說於明咒
余時薄伽梵說大金有明咒之曰我今為說
三藐三佛陀初諸餘外道行者遍遊虛空而起
思作諸障毋我從彼來所有幻惑一切明咒
悉能除伏六度圓滿斷除諸新
者遍遊虛空諸惱亂已明咒祈咒等及一
切諸魔明藥大明之咒憍尸迦汝當
攝受諸有情故受持最勝大秘密咒
天帝白言如是世尊唯然受教余時世
尊即說金有大明咒曰
怛他哩　希你希你　希羅希羅　令羅令羅

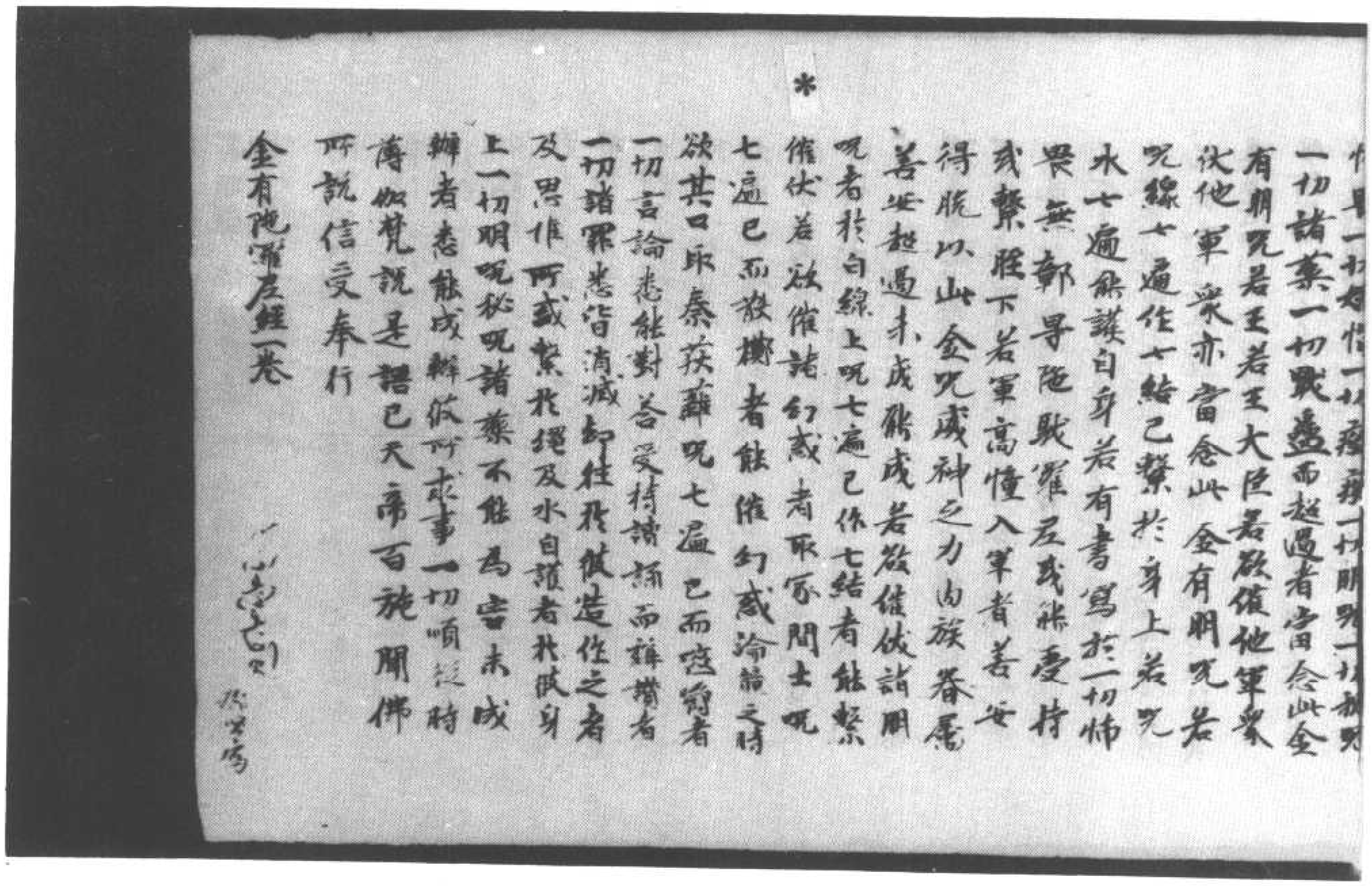
*

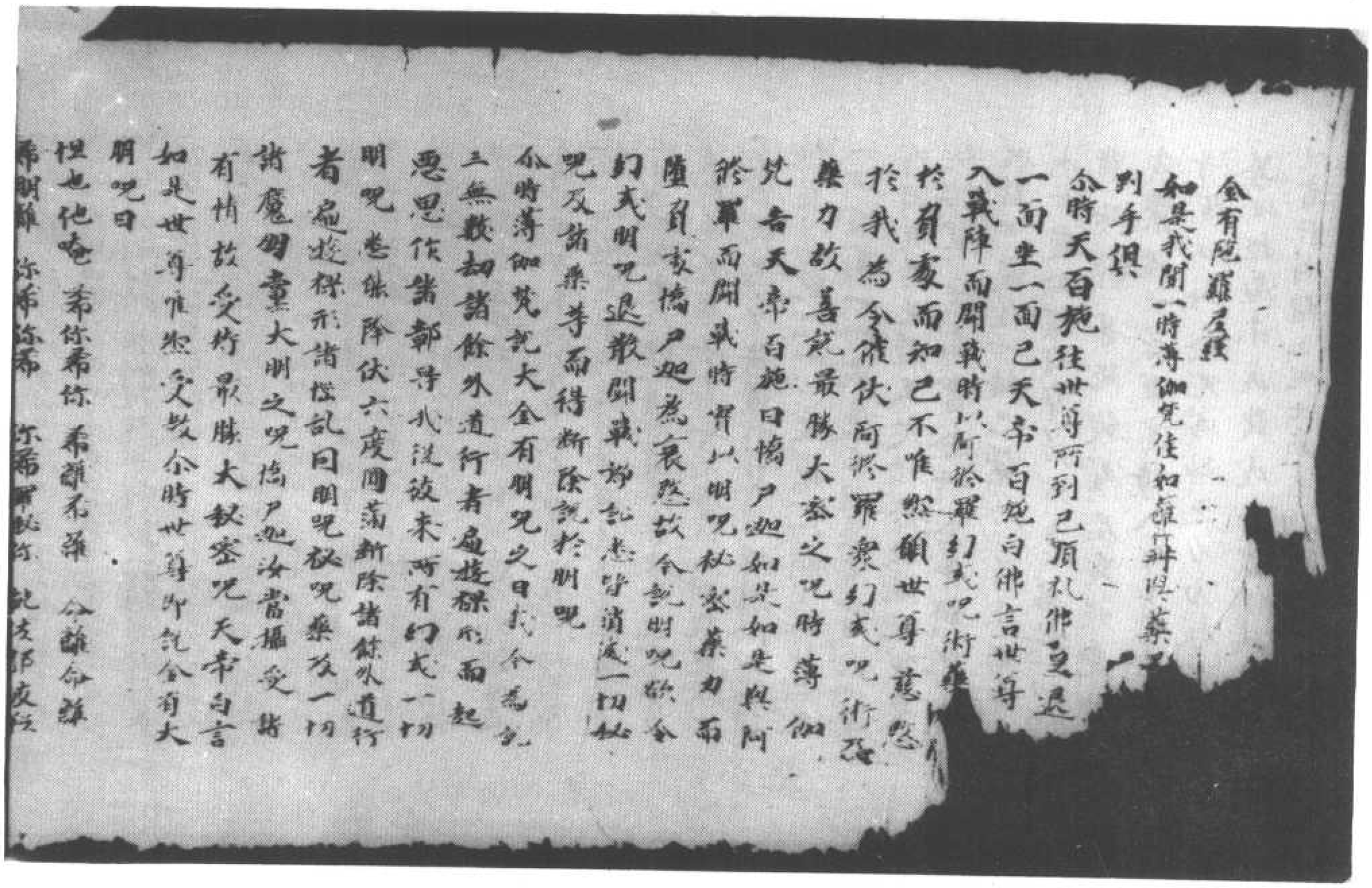
摩訶薩埵有情發愛樂大秘密咒
天帝釋言如是世尊作然愛教余時世
尊即說金剛大明咒曰
怛他唵 希你希你 希你希你 希離希離 令離令離
希明離 你希你希 希你希你希你 希你希你希你乾佉那波莊
嚩莊抱哆滿怛羅 阿地迦羅莊 訶那訶那
閉多滿怛羅 阿地迦羅莊 訶那訶那
訶波訶沙婆 親駄親駄 頻那頻那
薄伽跋莊 佉屯秘佉 攢婆你悉薩婆你
畔駄你 多訶你 阿多伽樂莊 駄羅你
訖利那訖利那 迦多 樣摩那婆 攢婆也攢婆
畔佉也畔佉也 悉散婆也 悉散婆也 畔駄也畔駄也
多訶也多訶也
所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉
幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾
闥婆幻惑若阿修羅幻惑若摩呼洛迦幻惑若人
腹行幻惑若持明呪幻惑若持明呪成就幻
惑若仙幻惑若持明呪幻惑若羅生幻惑若鬼幻惑
羅羅羅羅 羅法也羅佉也 佉嘉觀者 佉嘉者
羅婆羅婆 羅婆那 作劉蘭單 伽蘭他你 訶那訶那
薩婆羅婆 羅婆那 作劉蘭單 伽蘭他你 訶那訶那
薩婆羅多 奢咄嚕難 悉談婆也 秀必悉談婆也
薩婆悉談婆也 婆嚕難悉談 婆也 悉你 奢悉談
婆也 攢執 多梨多梨駄 羅羅 羅羅 駄羅尊波奢訶悉
羅羅 奢他他婆世那
其惡心關諍極諍殺作一切無利益者 訶那訶那
多訶多訶 波佉波佉 半佉也半佉也 攢婆也攢婆也 悉
也 悉談婆也悉談婆也 半駄也半駄也 半訶也 半訶

*

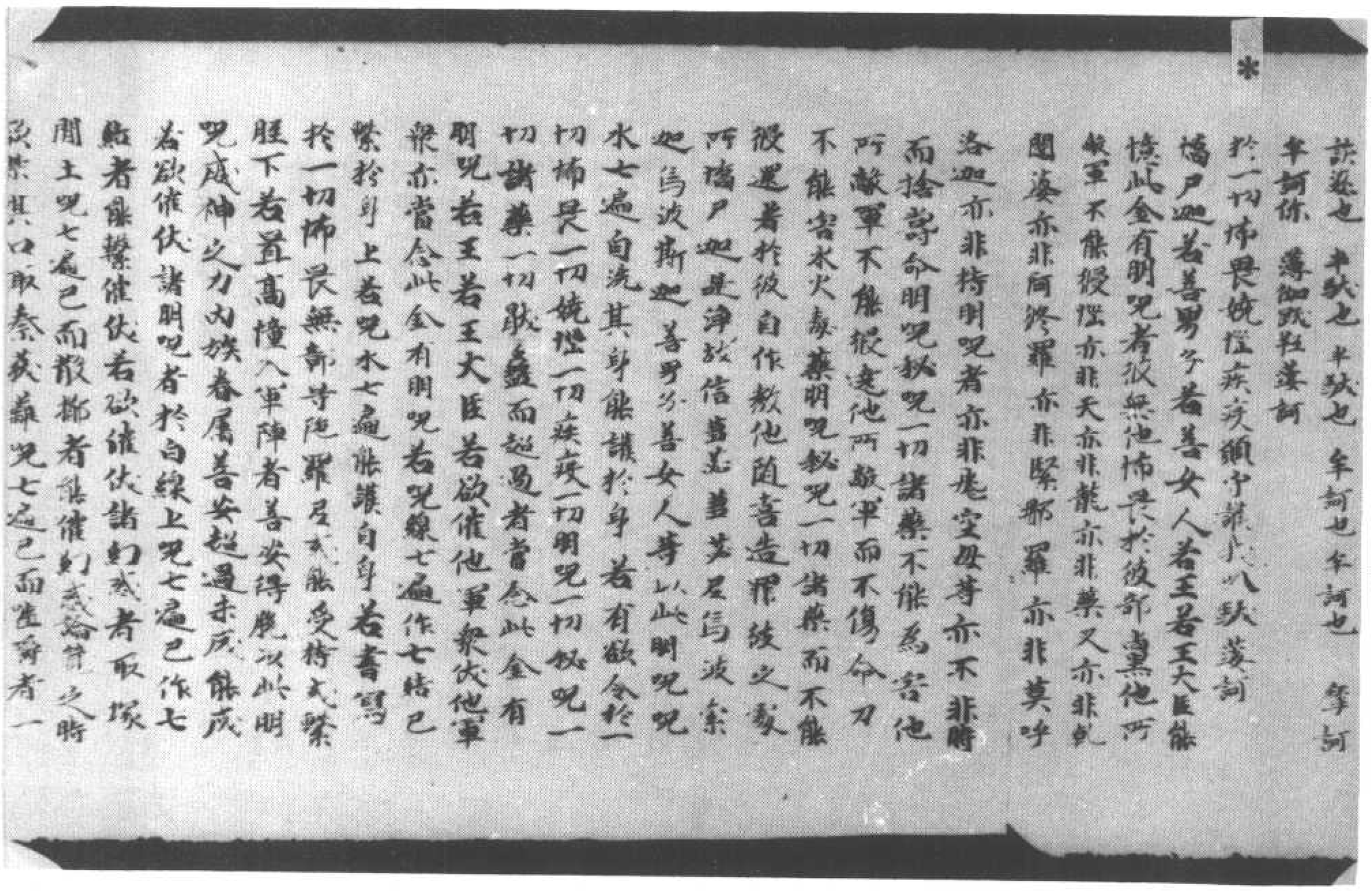
多訶多訶 波佉波佉 半佉也半佉也 攢婆也攢婆也 悉
也 悉談婆也悉談婆也 半駄也半駄也 半訶也 半訶
也 度訶半訶你 薄伽跋莊婆訶 於一切怖畏恼惱疾
疫願守護我叱駄婆訶 悩尸迦若善男子若善女人
若王若王大臣若憶念此金剛明呪者波無他怖畏
於彼部黨他所般軍不能侵恼亦非天亦非龍
亦非藥叉亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非緊那
羅亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦持明呪者亦非
飛空夜叉亦非不時死持壽命明呪於呪一切諸
藥不能為害他所般軍不能侵逸他所般軍而
不損命刀不能害水火毒藥明呪於呪一切諸藥
而不能侵逸著於彼自作教隨喜者罪波乃愛
所惱尸迦是故淨信苾芻苾尼烏波索迦烏
波斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七
遍自洗其身能護於身若有欲令於一切
怖畏一切疾恼一切疫疾一切明呪一切於呪
一切諸藥一切戰鬬而越過者當念此金
剛明呪若王若王大臣若欲催他軍衆
決他軍衆亦當念此金剛明呪若
呪線七遍作七結已繫於身上若呪
水七遍能護自身若有書寫於一切怖
畏無都寻陀駄羅尼或能慶持
或繫腔下若軍高幢入軍者善安
得脫以此金呪威神之力由族眷屬
善安超過未成能成若欲催彼諸明
呪者於白線上呪七遍已作七結者能繫

金剛大明咒





但也他也 希你希你 希羅希羅 命羅命羅
希明羅 你希你希 你希羅紇你 紇伐那波羅
哺輕抱哆滿怛羅 阿地詞羅紇 詞那訶那 詞奚訶
閉哆滿怛羅 阿地迦羅紇 詞那訶那 詞奚訶
奚 覩駄覩駄 頻那頻那 薄伽跋帝
伐也伐伐也 摸婆你 悉談婆你 呼駄你 牟
訶你 阿牟伽羅羅駄羅你 訖梨那訖梨那
迦多梨唐那婆 揭婆也揭婆也 呼伐也呼伐也
悉駄婆也 悉駄婆也 呼駄也呼駄也 牟訶也
牟訶也 所有一切若天夜叉若龍幻惑若藥又
幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾闥婆幻
惑若阿修羅幻惑若迦樓羅幻惑若人非人幻
行幻惑若持明呪幻惑若持明呪仙幻惑若王幻
惑若仙幻惑若持明呪幻惑若畜生幻惑若
一切幻惑羅羅羅羅 羅佐也羅佐也 娑唐
娑唐 娑娑羅羅 羅婆羅 羅婆那 作訖梨羅
伽蘭他你 訶那訶那 陀婆那哆 奢佉嚩那
悉談婆也 婆尸悉談婆也 秀迦悉談也婆
德布悉談婆也 婆嚩羅悉談婆也 惡你賀悉談
婆也 鬱軍哆梨哆 梨駄羅怛他 駄羅怛波
奢訶悉談 新奢他也 婆世那 若有於我能
為惱亂諸賊噴恚惡心鬪諍 極主諍欲作
一切無利益者 訶那訶那 哆訶哆訶 波伐
波伐 半 伐也半伐也 摸婆也摸婆也 悉談婆也
談婆也 半駄也 半駄也 牟訶也牟訶也 牟訶
牟訶你 薄伽跋怛婆詞 牟訶



談婆也 半駄也 半駄也 牟訶也牟訶也 牟訶
牟訶你 薄伽跋怛婆詞
於一切怖畏饒益疾疫鎮守諸國八駄婆詞
惱尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能
憶此金有明呪者彼無他怖畏於彼部黨他所
敵軍不能侵擾亦非天亦非龍亦非藥又亦非乾
闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼
洛迦亦非持明呪者亦非虎狼毒蛇等亦不非時
而捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能為害他
所敵軍不能侵逼他所敵軍而不傷命刀
不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而不能
侵逼著於彼自作教他隨喜造罪彼之家
所惱尸迦是淨教信喜是菩薩行波羅蜜
迦為波斯迦 善男子善女人等以此明呪呪
水七遍自洗其身能讓於身若有欲令於一
切怖畏一切饒益一切疾疫一切明呪一切秘呪一
切諸藥一切駄蠱而超過者當念此金有
明呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏他軍
衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作七結已
繫於身上若呪水七遍能讓自身若書寫
於一切怖畏無諸等他羅尼式能受持式繫
腰下若置高幢入軍陣者善安得免以此明
呪威神之力力族眷屬善安超過未成能成
若欲催伏諸明呪者於白線上呪七遍已作七
結者能繫催伏若欲催伏諸幻惑者取塚
間土呪七遍已而散擲者能催幻惑給等之時
欲繫其口取蔡莢蘇呪七遍已而進爵者一

金有陀羅尼經一卷

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如羅漢與菩提大將
金剛手俱

尒時天百施往世尊所到已頂礼佛已退坐
一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我入章
陳而闘戰時時以阿修羅幻惑呪術藥力
墮於貧虏而知已不能然願世尊慈悲於
我為令催伏阿修羅衆幻惑呪術及藥力媚
呪說最勝大金之呪時薄伽梵告天帝百
施曰憍尸如是如是與阿修羅而闘戰時實
以明呪秘密藥而墮貧虏憍尸迦為衆悲
故令說明呪欲令幻惑明呪退散闘戰諍
訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥等而得
斯除於說明呪

尒時薄伽梵說大金有明呪之日釋令為初
三无數劫諸餘外道行者遍於空刹而起
惡思作諸部寺我從敬來所有幻惑一切明
呪悉能降伏六度周滿斯除諸餘外道行
者遍於空刹諸惱刹以明呪秘呪藥及一切諸
魔明藥大明之呪憍尸迦汝當擁護諸有
有情故受持最勝大秘密呪天帝白言如
是世尊催然受教尒時世尊即說金有大明
呪曰怛他蘇　希你希你　希離希離　金剛

有情故受持最勝大秘密咒天帝白言如
是世尊惟然受教尒時世尊即說金有大明
咒曰怛也他唵 希你希你 希你希你 希離希離 金羅金羅
希朋離 你希你希 你希羅秘你 薩佐那波羅
哺羅拘哆浦怛囉 阿地詞秘閉秘閉哆
滿怛羅 阿地如囉秘 訶那訶那 訶婆訶婆親
馱親馱頻那頻那尊伽跋秘佐也秘佐也怛
婆你悉談婆你時馱你 尊阿你阿尊你尊
馱囉你詞秘那詞秘那迦多檢磨那婆擯婆
也擯婆也時佐也伽也悉歌婆也 時馱也時馱也尊
訶也尊訶也所有病若天幻惑若龍幻惑若
藥叉幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若
毗陀婆幻惑若阿修羅幻惑若吳孚洛迦婆
幻惑若大腹行幻惑若持明呪幻惑若持明
呪成就王幻惑若仙幻惑若持一切明呪幻惑
惑若學生幻惑若一切幻惑囉囉囉囉佐也
囉他也 如摩訶摩如摩如摩囉婆囉婆
那作剖蘭罪伽蘭他你 訶那訶那怛婆
訶哆奢吐嚧難悉談婆也 婆尸悉談婆也
奢定悉談婆也 薩婆悉談婆也婆隸婆悉談
婆也悉你寶悉談婆也 薩婆也薩婆哆悉也囉
鉢惟囉家波奢訶悉秘 薩奢你也那
若有於我然為惡說諸賊等長夜枯悪闇
訶梨訶欲作一切无利美者訶那哆訶
哆訶波佐波佐半佐也半佐也怛波也擯婆也
悉談婆也悉談婆也半馱也 尊訶也尊訶也
摩訶尊訶你尊伽跋秘婆訶

波素迦偽波斯迦善男子善女人等以此
明咒水七遍白洗其身能護於身若有欲
令於一切佛菩一切燒惱一切疫疫一切明咒一
切秘咒一切諸藥一切鬼魅而起道者當令
此金有用咒若王若王大臣若欲使他軍
衆伏他軍衆亦當令此金有用咒若咒錄
七遍作七結已繫於身上若咒水七遍能
護自身若有怖畏當於一切佛菩薩所尋師
羅尼或能受持如經胜下若須高懷入軍陣
者善安得脫以此明咒威神之力加於奈羅
突起過未成能成若欲催伏請明咒者於白
線上咒七遍已作七結者能繫彼伏若欲
催伏諸幻惑者取豉間主咒七遍已而散撒
者能催幻惑論黃之時欲禁其口耶奈獲
離咒七遍已而吹噀者一切言論表能對者
受持讀誦而稱讚者一切諸罪表皆消
滅却往於彼告作之者及與惟所惑繫於
繩及水自讚者於彼身上一切明咒秘咒諸
藥不能為害未伏離者悉能成辦彼所求事
一切順從特薄伽梵說是語已天帝百施羅
佛所說信受奉行

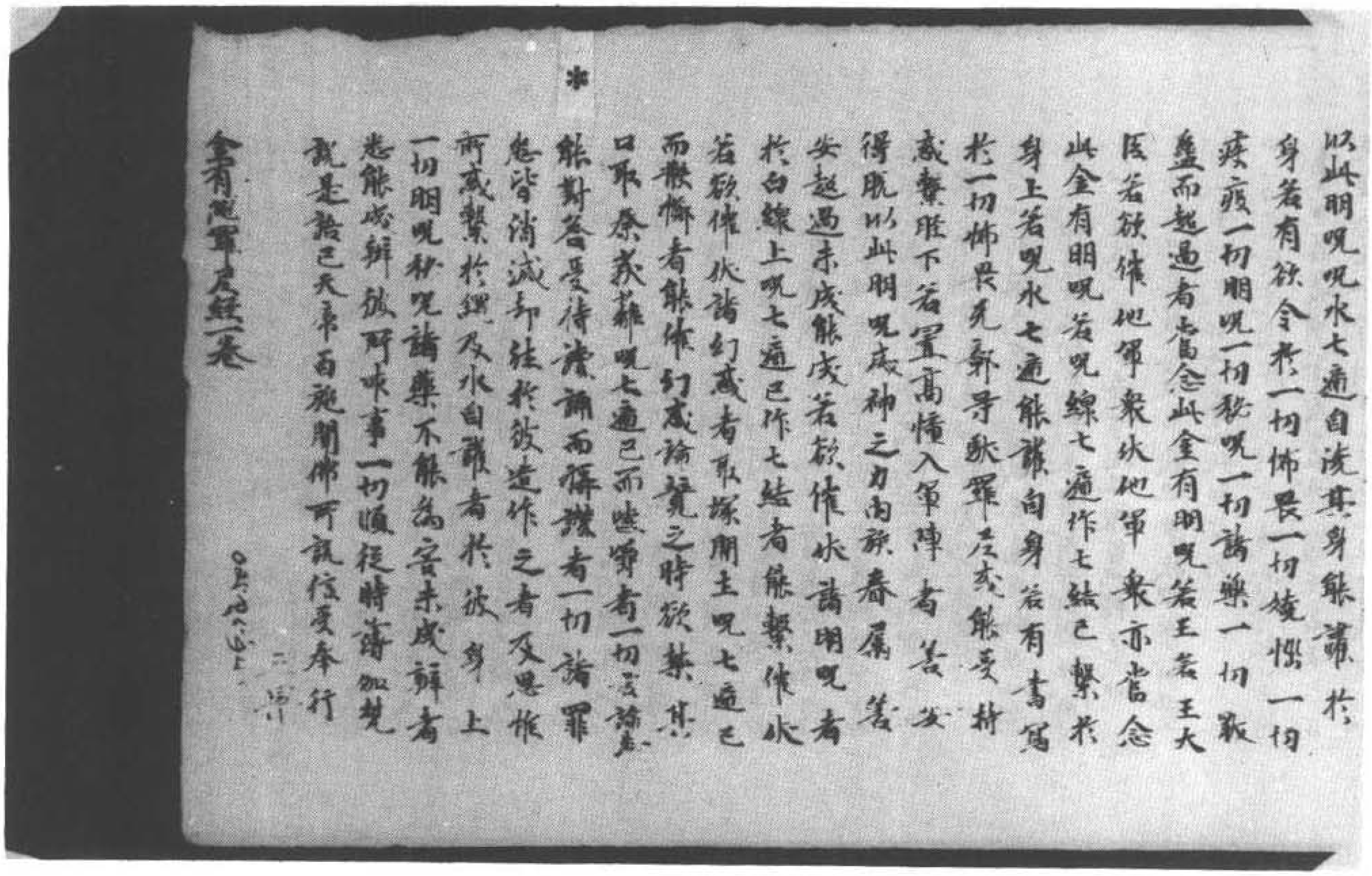
金有陀羅尼經一卷

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如羅[illegible]
大將金剛手俱
尒時天百施往世尊所到已頂礼佛足退
坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我入
戰陣而鬪戰時時以阿修羅幻惑咒術
藥力墮於負處而知已不能然顯世尊
慈愍於我為令催伏阿修羅衆幻惑咒
術及藥力故善說最勝大密之咒時薄
伽梵告天帝百施曰憍尸迦如是如是與阿修
羅而鬪戰時當以明咒秘密藥力而護身
處憍尸迦為衆愍故令說明咒欲令幻惑明
咒退散鬪戰諍訟悉皆消滅一切秘咒令諸
藥等而得斷除說於明咒之日我令為說
尒時薄伽梵說大金有明咒之日我令為說
三死數劫諸餘外道行者通達星宿而起惡
思作諸鄙事我從彼來所有幻惑一切明
咒悉能降伏六度圓滿斷除諸餘外道行
者通達星宿惡思諸[illegible]
魔明者悉大明之咒憍尸迦汝當稱受諸有
情奴受持最勝大秘密咒天帝白言如是世
尊唯願受教尒時世尊即說金有大明咒曰
但也他　希你希你　希離希離　希離　命離命離
希明離　你希你希　你希曜　秘你　執伽那伽
哺　抱抱吟滿但曜　阿地[illegible]　明[illegible]
滿但曜　阿地迦曜　[illegible]　阿那阿那　阿波[illegible]

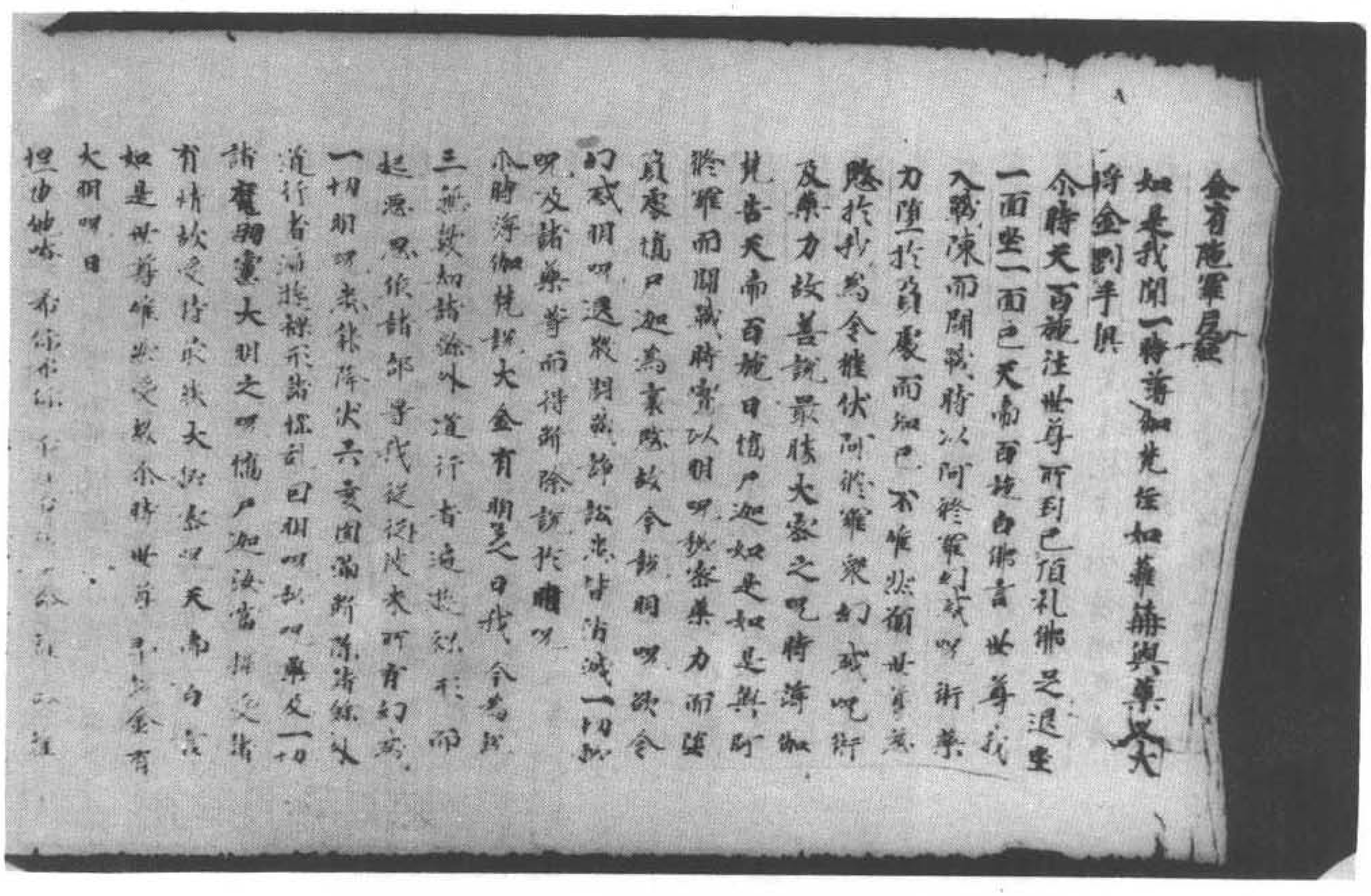
希明都 你希你希 你希囉我你 犹依都波羅
唷住抱哆滿怛囉 阿地訖梨羅 闍羅闍羅闍哆
滿怛囉 阿地迦囉羅 訶都訶都 訶娑薄娑婆
馱覩馱 頗都頗都 薄伽跋羅 悛虎般悛揭娑
你悉謨娑你 吽馱你牟訶你 阿牟伽棄羅 馱囉
你訖梨都訖梨都迦多 祿摩都娑 揭娑也揭娑
也吽佉也吽佉也 悉哳娑也 悉哳娑也 吽馱也吽馱也
牟訶也牟訶也 所有一切若天幻惑若龍幻惑
若藥叉幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若
乳闍娑幻惑若阿修羅幻惑若莫呼洛迦
幻惑若大腹行幻惑若持明呪幻惑若持明
呪成就王幻惑若仙幻惑若持一切明呪幻
惑若眷生幻惑若一切幻惑 囉囉 囉囉
囉佐也囉佐也 始魔覩麼 始始麼 囉娑囉娑
囉娑都 作剎蘭羅 伽蘭儸你 訶都訶都 旌娑
鞞哆 奢呲嚧 悉謨娑也 娑尹悉謨娑也 秀
迮悉謨娑也 蘇南悉謨娑也 娑嚧雞悉謨娑也
惡你留悉謨娑也 静乳哆梨哆梨馱 囉寂惟
馱囉 寧波奢 訶悉羅 静奢始也娑也世都
若有於我能為惡欲諸瞋嗔 喜具無惡心朋
諍翻諍發作一切无利益者 訶都訶都 哆訶
哆訶 波佐波佐 半佐也半佐也 撥娑也撥娑也
悉謨娑也悉謨娑也 半馱也 半馱也 牟訶也牟
訶也 牟訶牟訶 你薄伽跋羅娑訶
於一切佈畏境界瘵疾鬭諍護我刈馱娑訶
憍尸迦若善男子若善女人若王若王大臣
決意念此金有明呪者或[illegible]

能憶念此金有明呪者彼无他怖畏於彼
部黨他所誑罩不能很損亦非天亦非
龍亦非藥叉亦非乳闍娑亦非阿修羅
亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦非持明
呪者亦非飛空毋等亦不非時而懐毒
命明呪被欲呪一切諸藥不能為害他所誑
罩不能假遠他所誑罩而不傷命刀不
能害水火毒藥明呪被呪一切諸藥 而
不能假還著於彼自作教他隨喜造罪
彼之處所憍尸迦是故淨信善男善女
烏波索迦烏波斯迦善男子善女人等
以此明呪呪水七遍自洗其身縣誦於
身若有欲令於一切佈畏一切猿惱一切
疾疫一切明呪一切被呪一切諸藥一切厭
蠱而超過者當念此金有明呪若王若王大
臣若欲作他軍衆伏他軍衆亦當念
此金有明呪若呪綫七遍作七結已繫於
身上若呪水七遍能灑向身若有書寫
於一切佈畏无鬭諍馱羅尼式能受持
惑藥服下若置高幢入軍陣者 善女
得脫以此明呪底神之力由稱 眷屬 善
安超過未成熊成若欲作水諸明呪者
於白綫上呪七遍已作七結者能繫作水
若欲作水諸幻惑者取塚間土呪七遍已
而散擲者能作幻惑誑貿之時欲禁其[illegible]
口取麥黍莽呪七遍[illegible]燃焼者一切言語[illegible]
眩對答受持讀誦而淨謹者一切諸罪



以此明呪呪水七遍自洗其身能蕭於
身若有欲令於一切佛畏一切嫉慄一切
瘧病一切明呪一切秘呪一切諸藥一切敵
蠱而越過者當念此金有明呪若王若王大
臣若欲作他軍衆伏他軍衆亦當念
此金有明呪若呪線七遍作七結已繫於
身上若呪水七遍能誦自身若有書寫
於一切佛畏兇邪寻歌羅産或能受持
威麋脈下若置高幢入軍陣者若發
得脫以此明呪威神之力而於春屬善
安越過未成能成若欲作水諸明呪者
於白線上呪七遍已作七結者能繫作水
若欲作水諸幻惑者取塚間土呪七遍已
而散擲者能作幻惑論覺之時欲禁其
口取奈萩藉呪七遍已而嚼嚼者一切言論
能對答受持讀誦而嚼擲者一切諸罪
悉皆消滅却往於彼造作之者及思惟
所惑繫於鐵及水自礙者於彼身上
一切明呪秘呪諸藥不能為害未成辦者
悉能成辦彼所作事一切順從時薄伽梵
說是語已天帝百施聞佛所說信受奉行
金有陀羅尼經一卷

▼北七五八一號（重十六）金有陀羅尼經



金有陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵住如華藤與菓大
將金剛手俱
尒時天帝百施注世尊所到已頂礼佛足退坐
一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我
入戰陳而鬪戰時以阿修羅幻惑呪術藥
力墮於貧處而知已不唯然願世尊為
彼於我為令摧伏阿修羅衆幻惑呪術
及藥力故善說最勝大密之呪時薄伽
梵告天帝百施曰憍尸迦如是如是與阿
修羅而鬪戰時當以明呪秘密藥力而墮
貧處憍尸迦為衰賊故今說明呪欲令
幻惑明呪透散[illegible]故諸惑皆消滅一切秘
呪及諸藥等而得斷除說於體呪
尒時薄伽梵說大金有明呪曰我今為說
三藐故如諸淤水道行者遍世彩而
起源思依諸部等伐從彼來所有幻惑
一切明呪秘藥降伏六處[illegible]斷除諸餘父
道行者滿悲穢不諸惡[illegible]曰明呪秘呪鼻父一切
諸魔羅鬼大明之呪憍尸迦汝當攝受諸
有情故受持大呪大祭以天帝白言
如是世尊唯然受教尒時世尊說金有
大明呪曰
怛姪他 [illegible]

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住舍羅衛與藥叉
大將金剛手俱
尒時天百施往世尊所到已頂礼佛足退
坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我
入戰而鬪戰時以阿修羅幻惑呪術藥
力墮於負衆而知不唯然願世尊藥怨
於我為令摧伏阿修羅衆幻惑呪術及
藥力故善說最勝大密之呪時藥仙梵
告天帝百施曰憍尸迦如是如是與阿
修羅而鬪戰時實以明呪秘密藥力而墮
負衆憍尸迦為衆怨故尒說明呪欲令
幻惑明呪退散鬪戰諍訟悉皆消滅一切
呪及諸藥等而得斬除說於明呪
尒時薄伽梵說天金有明呪之日我今為
說三無數劫諸餘外道行者遍旌裸形而
起惡思作諸事業我從彼來所有幻惑一
切明呪悉能降伏六度圓滿斬除諸餘外道
行者通旌裸形諸惱亂因明呪秘呪藥及一切
諸魔明靈大明之光憍尸迦汝當攝受
諸有情故受持最勝大密秘呪天帝白言
如是世尊唯然受教尒時世尊即說金有大
明呪曰
恒也他唵　希你希你　希離希離　命離命離

明咒曰

怛也他唵 希你希你 希離希離 命離命離

希明離 你希你希你希你希羅秘你輒佐那波羅

嚩羅抱哆蒲悝羅 阿地詫梨羅閑 羅閑羅

閑哆蒲悝阿地迦羅羅 訶那訶那 訶婆

訶婆覩駄覩駄 頞那頞那 縛伽跋羅

佐毘秘佐毘穰婆你 悉陡婆你 吽駄你弁

訶你阿弁伽藤羅駄羅你 詫梨那詫梨那

迦多禁磨那婆穰婆也穰婆也吽你也佐也

悉散婆也悉羯婆也吽駄也吽駄也 弁訶也

弁訶也所有一切惡天幻惑惡龍幻惑惡藥叉

幻惑惡羅刹幻惑惡緊那羅幻惑惡乾闥婆

幻惑惡阿修羅幻惑惡摩睺羅迦幻惑惡人

腹行幻惑惡持明咒幻惑惡持明咒戊就王幻

惑惡仙幻惑惡持一切明咒幻惑惡羅生幻

惑惡一切幻惑吽吽吽吽吽你也佐也 妬磨

妬磨妬妬磨羅婆羅婆那你 訶薄 單

伽蘭他你訶那訶那薩婆鞞哆 奢咄嚕難

悉陡婆也婆尸悉陡婆也 秀迦悉陡婆也

薩南悉陡婆也婆嚕難悉陡婆也 悉你寧悉陡

婆也賛毗哆梨哆梨駄羅羅 輕惟駄羅尊波

奢訶悉輕薩奢他也婆世那若有於我能

為恐怖諸賊嗔恚其狀惡心鬪諍熱諍發作一

切無利益者訶那訶那哆訶哆訶婆佐波

佐弁佐也弁佐也穰婆也穰婆也悉陡婆也悉陡

陡婆也弁駄也弁駄也弁訶也弁訶也 摩訶

陡婆也弁駄也弁駄也弁訶也弁訶也 摩訶

弁訶你等加跋輕薄訶

於一切怖畏處惱疫疫癘守護我叱駄婆訶

惱尸迦若善男子善女人若王若王大臣能

憶此金有明咒者彼無他怖畏於彼部黨他所

敵軍不能殺惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦

非乾闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫

呼洛迦亦非持明咒者亦非非空行者亦不非瞋

而捨壽命明咒秘咒一切諸藥不能為害

他所敵軍不能殺達他所敵軍而不復令力

不能害水火毒藥明咒秘咒一切諸藥而不

能殺退者於彼自作教他頂喜遊罪彼之

愛所惱尸迦是故淨信善男善女尼信烏彼

崇迦信彼斯迦善男子善女人等以此明咒咒

水七遍自洗其身能護於身若有欲令於一

切怖畏一切惱一切疾疫一切明咒一切秘咒

一切諸藥一切戰鬪而起過者當念此金有

明咒若王若王大臣若欲催他軍衆伏他軍

衆亦當念此金有明咒若咒線七遍作七結已

繫於身上若咒水七遍能護自身若有高堂

於一切怖畏無軒導陀羅尼或能受持或繫

臂下若著高幢入軍陣者善安得脫以此明

咒威神之力加施善為善安逆過亦成能成

若欲催伏諸明咒者於白線上咒七遍已作七

結者能繫催伏若欲催伏諸幻惑者取塚

間土咒七遍已而敬撰者能催幻惑論覺之

問出呪七遍已而歡喜者能催幻惑論竟之
時欲禁其出取奈拔羅呪七遍已而出時者
一切言語論悉能對若受持讀誦而稱讚者
一切諸罪悉皆消滅劫往於彼造作之者及思
惟所成業於純及水自讃者於彼身上一切明
呪秘呪諸藥不能為害未成辦者悉能成辦
彼所求事一切順從時尊伽梵說是語已天帝
百施聞佛所說信受奉行
金有陀羅尼經一卷

金有陀羅尼經
如是我聞一時尊伽梵住妙羅筏與藥叉
大將金剛手俱
尒時天百施往世尊所到已頂礼佛足退
坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我入
戰陳而鬪戰時以阿修羅幻惑呪術藥
力墮於負敗而知已不唯然願世尊
慈愍於我為令摧伏阿修羅衆幻惑呪
術及藥力故善說最勝大寂之呪時藥伽
梵告天帝百施曰憍尸迦如是如是與阿
修羅而鬪戰時實以明呪秘密藥力而墮
負憂惱尸迦為衰愍故令說明呪欲令
幻惑明呪退散鬪戰諍訟悉皆消滅一切秘
呪及諸藥等而得斯除說於明呪
尒時尊伽梵說大金有明呪之曰

呪及諸藥等而得斯除說於明呪
尒時尊伽梵說大金有明呪之曰乎　令為
說三業數劫諸餘外道行者遮怪祿　祇而
起惡思作諸鄣尋我從彼來所有幻惑一切
明呪悉能降伏六度圓滿斯除諸餘外道行
者遮怪祿祇諸惱亂曰明呪秘呪藥及一切
諸魔鬼魅大明之呪憍尸迦決當攝受諸
有情故受持最勝大密秘呪天帝白言
如是世尊唯願受教尒時世尊即說金有大
明呪曰
怛也他　帝你帝你　帝羅帝羅　帝羅令羅
帝明羅你帝你帝你帝羅秘你乾佉那波羅
嚩羅拖多薄怛哩　阿地毗梨羅閉羅
閉多薄怛阿地毗哩羅　訶那訶那　訶婆
訶婆親駄親駄　頻那頻　薄加跋羅
佉史秘佉史　穢婆你　悉駄婆你　哩駄你乎
訶你阿乎加樂羅駄哩你　毗梨那　毗梨那
毗多禁慶那婆攢婆也攢婆也哩你也哩佉也
悉歇婆也　悉歇婆也　哩駄也哩駄也　乎訶也
乎訶也　所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉
幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾闥婆
幻惑若阿修羅幻惑若迦樓羅幻惑若大
腹行幻惑若持明呪幻惑若持明呪成就王幻
惑若仙幻惑若持一切明呪幻惑若羅生幻
惑若一切幻惑哩哩哩哩哩你也哩佉也如唐
姪怛姪怛唐哩婆哩婆哩婆那你刹蘭單
迦蘭地你訶那訶那薩婆訶多奢咄魔難

咸差仙幻咸若持一切明呪幻咸若羅生幻
咸若一切幻咸囉囉囉囉囉囉囉囉囉你也囉佐也姪麼
姪麼姪姪麼囉婆囉婆囉婆那你到蘭單
仙蘭他你訶那訶那薩婆羅多奢曲盛難
悉談婆也婆尸悉談婆也 秀迦悉談婆也
藐南悉談婆也 婆嗟難悉談婆也 憂你寶悉談
婆也薩埵多梨多 梨馱囉 馱惟 馱囉孕波
奢訶悉馱 釋奢他也 婆世那若有於我能
為惡毒諸賊 眞惠具 惡心鬪諍 欲作一
切無利益者訶那訶那訶那哆訶哆訶波佐波
佐羊佐也羊佐也 横婆也 横婆也悉談婆也悉
談婆也羊馱也羊馱也羊訶也羊訶也摩訶
羊訶你薄 仙跋 鞞婆訶
於一切怖畏 燒惱 疾疫 願守護我 叭馱婆訶
惱尸迦若善男子善女人若王若王大臣能
憶此金有明呪者彼無他怖畏於彼 舍他所
敵軍不能殺惱亦非天亦非龍亦非藥又亦
非乾闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫
呼洛迦亦非持明呪者亦非空母等亦不非時
而捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能為害
他所敵軍不能殺連他所敵軍而不復命刀
不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而不
能殺迴著於彼自作教他墮喜遊羅彼之
愛所惱尸迦老故淨信菩薩事慈尼信彼
索迦信彼斯迦善男子善女人等於此明呪呪
水七遍自洗其身能讓於身若有欲令於一
切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明呪一切 秘呪

能殺迴著於彼自作教他墮喜遊羅彼之
愛所惱尸迦老故淨信菩薩事慈尼信彼
索迦信彼斯迦善男子善女人等於此明呪呪
水七遍自洗其身能讓於身若有欲令於一
切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明呪若呪線七遍已
繫於身上若呪水七遍能讓自身若有書寫
於一切怖畏無畏陀羅尼或能受持或繫
脛下若置高幢入軍陣者善安得脫以此明
呪威神之力加施眷屬善安超過未戍能戍
若欲催伏諸明呪者於自線上呪七遍已作七
結者能繫催伏若欲催伏諸幻惑者取擲
閻士呪七遍已而敢擲者能催幻惑論覓之
時欲禁其口取奉疾羅呪七遍已而壓臂者
一切言語論悉能對若受持讀誦而稱讚者
一切諸罪悉皆消滅却往於彼迴作之者及思
惟所或繫於純及水自讓者於彼身上一切明
呪秘呪諸藥不能為害未成辦者悉能成辦彼
所求事一切順彼時薄伽梵諸是語已天帝百
施聞佛所說信受奉行

金有陀羅尼經一卷

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住王舍城
鷲峯山與大
苾芻衆千二百五十人俱
爾時天百施白佛言世尊
一面坐一面已天帝釋
戰陣而鬬戰時
於發心而知已不
為令住伏阿修羅衆
善說咒呪時薄伽梵
施白佛言如是如是與阿修羅而鬬戰時實
以明咒藥力而自護身令諸惡魔不
能侵害令說明咒欲令幻惑明咒速散鬬戰
諍訟悉皆消滅一切咒及諸藥等而得
斷除說於明咒
爾時薄伽梵說大金有明咒之日我今為說
三無數劫諸餘水道行者通達裸形而起惡
思住諸僧尋我從彼來所有幻惑一切明咒
悉能降伏六處圓滿斷除諸餘水道行者通
達裸形諸惡乳母明咒毒藥及一切諸魔
明童大明之咒婦人迦波書稱受諸有情故
受持衆藏大秘咒天帝白言如是世尊能然
受教爾時世尊即說金有大明咒曰
怛也他唵 布你布你 布離布離 布離布離 布離

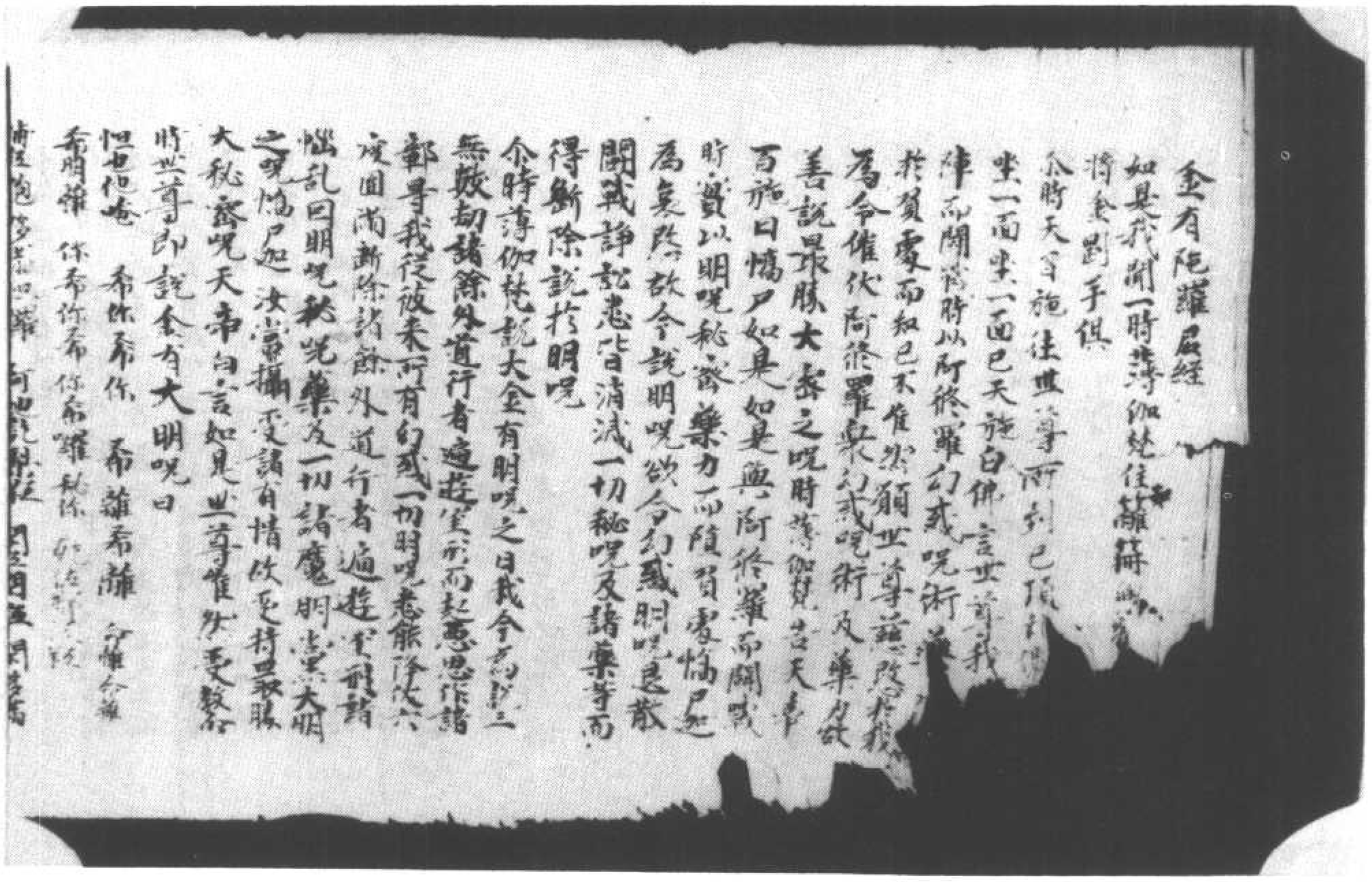
經尼羅陀有金　（二十九字）號三八五七北

受持衆藏大秘咒天帝白言如是世尊能然
受教爾時世尊即說金有大明咒曰
怛也他唵 布你布你 布離布離 布離布離 布離
阿地地帝 阿地地帝 阿地地帝 阿地地帝 阿地地帝
訶那 訶婆訶婆 翹駄翹駄 頻那頻那 薄伽駄
波駄 波佐波佐 半佐半佐 穰婆穰婆 悉談婆
悉談婆 半駄半駄 半訶半訶 摩訶摩訶
訶你 薄伽駄 波駄 訶
於一切怖畏 婆娑 怖畏 婆娑 怖畏 婆娑
婦人迦若 善男子若善女人若王若王大臣若

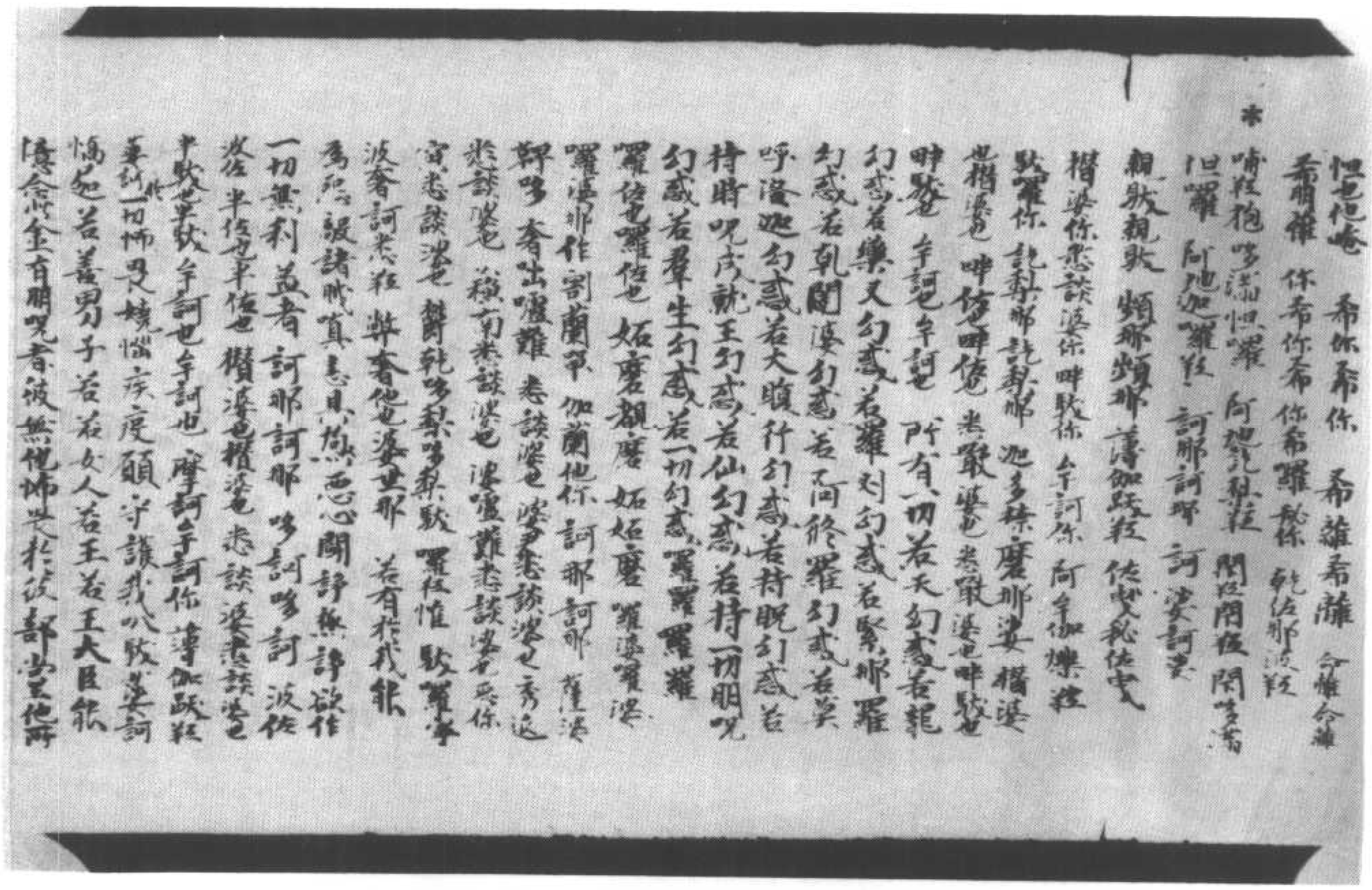
訶你 尊伽跋羅訶
於一切仰畏魔惱疫疫頭手護我八駄諸訶
惱尸迦若善男子若善女人若王若大臣能
憶念此金有明呪者彼无他怖畏於彼部壹
他所敵軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥
又亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非莫呼洛伽
亦非持明呪者亦非堅牢母等亦不非時而
捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能為害他所
敵軍不能侵魔他所敵軍而不傷加身不能
害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而不能侵
遇者於彼自作教他隨喜皆罪彼之衆所惱
尸迦是故仰信若書於書屋烏波索迦烏波
斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自
洗其身能護於身若有欲令於一切怖
畏一切魔惱一切疫疫一切明呪一切秘呪
一切諸藥一切散毒而超過者當念此金有
明呪若王若王大臣若欲催他軍衆次他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身
若有書寫於身上若呪水七遍能護自身
能受持或繫胜下若置高幢入軍陣者善
安得脫以此明呪神之力力族豪為善
安超過未或能若欲催伏諸明呪者於
白線上呪七遍已作七結者能繫催伏若
欲催伏諸幻惑者取冥間土呪七遍已而
散擲者能催幻惑諸魔之時欲禁其口取
奈荻蘿呪七遍已而嚥嚼者一切言論悉

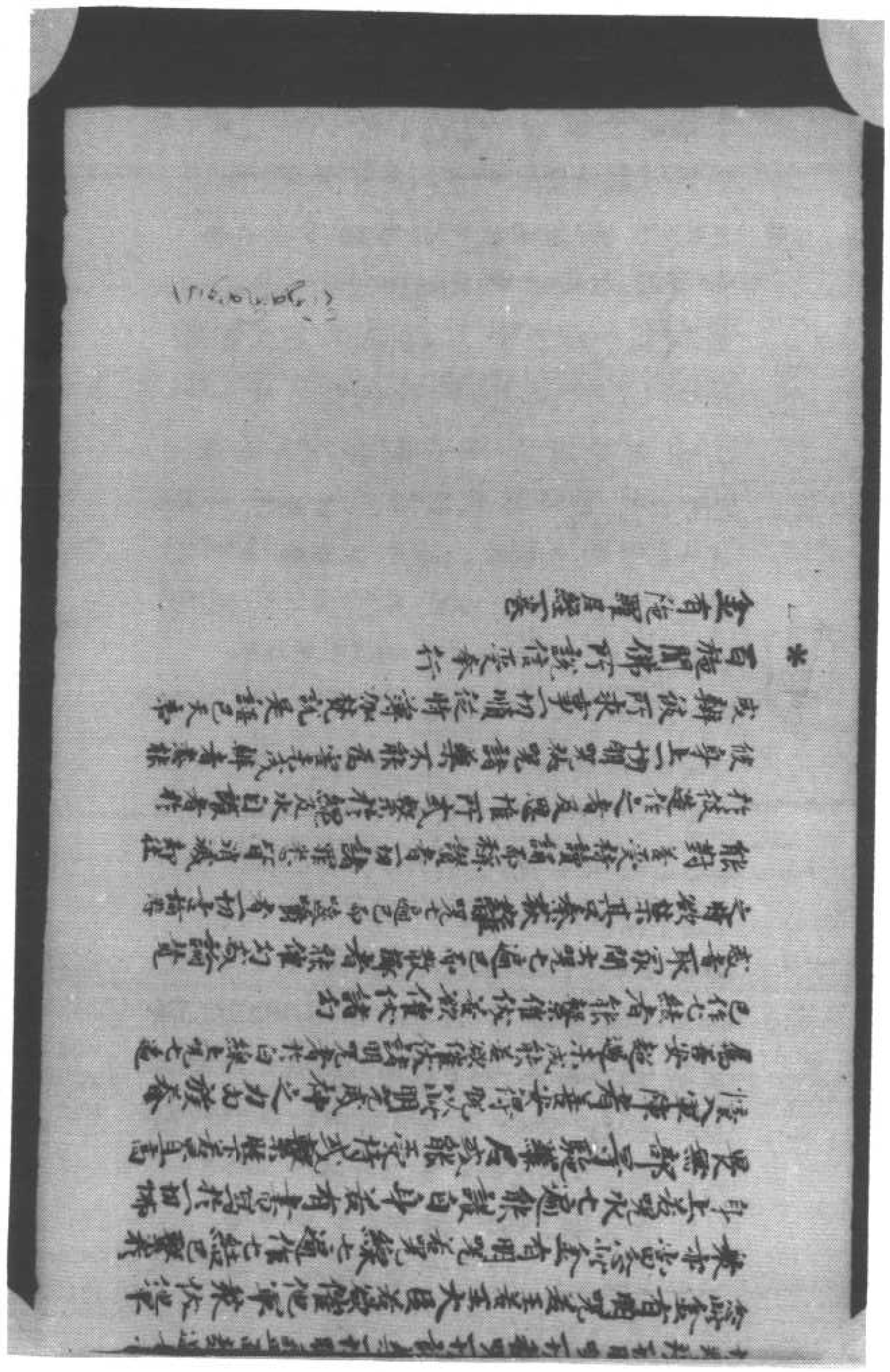
一切諸魔一切繫而超過者當念此金有
明呪若王若王大臣若欲催他軍衆次他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身
若有書寫於一切仰畏魔惱尸迦羅刹或
能受持或繫胜下若置高幢入軍陣者善
安得脫以此明呪神之力力族豪為善
安超過未或能若欲催伏諸明呪者於
白線上呪七遍已作七結者能繫催伏若
欲催伏諸幻惑者取冥間土呪七遍已而
散擲者能催幻惑諸魔之時欲禁其口取
奈荻蘿呪七遍已而嚥嚼者一切言論悉
能對吾受持讀誦而論議者一切諸魔悉
當消滅如住作遮之者及恩惟所或
繫於繩及水自護者於彼身上一切明呪
孔呪諸藥不能為害未或離者悉能或
離彼所求事一切順從時薄伽梵說是
語已天帝百施聞佛所說信受奉行

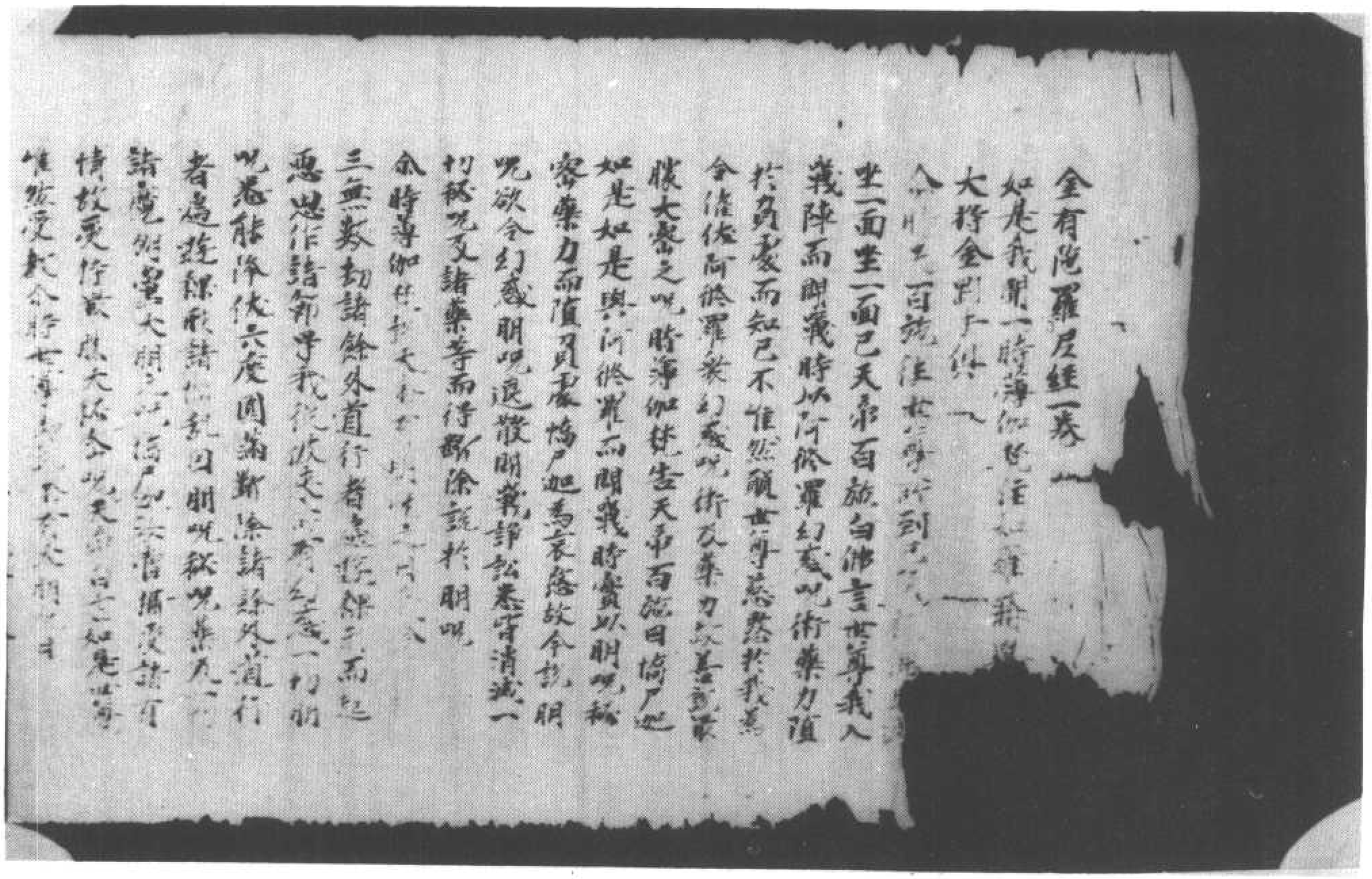
金有陀羅尼經一卷



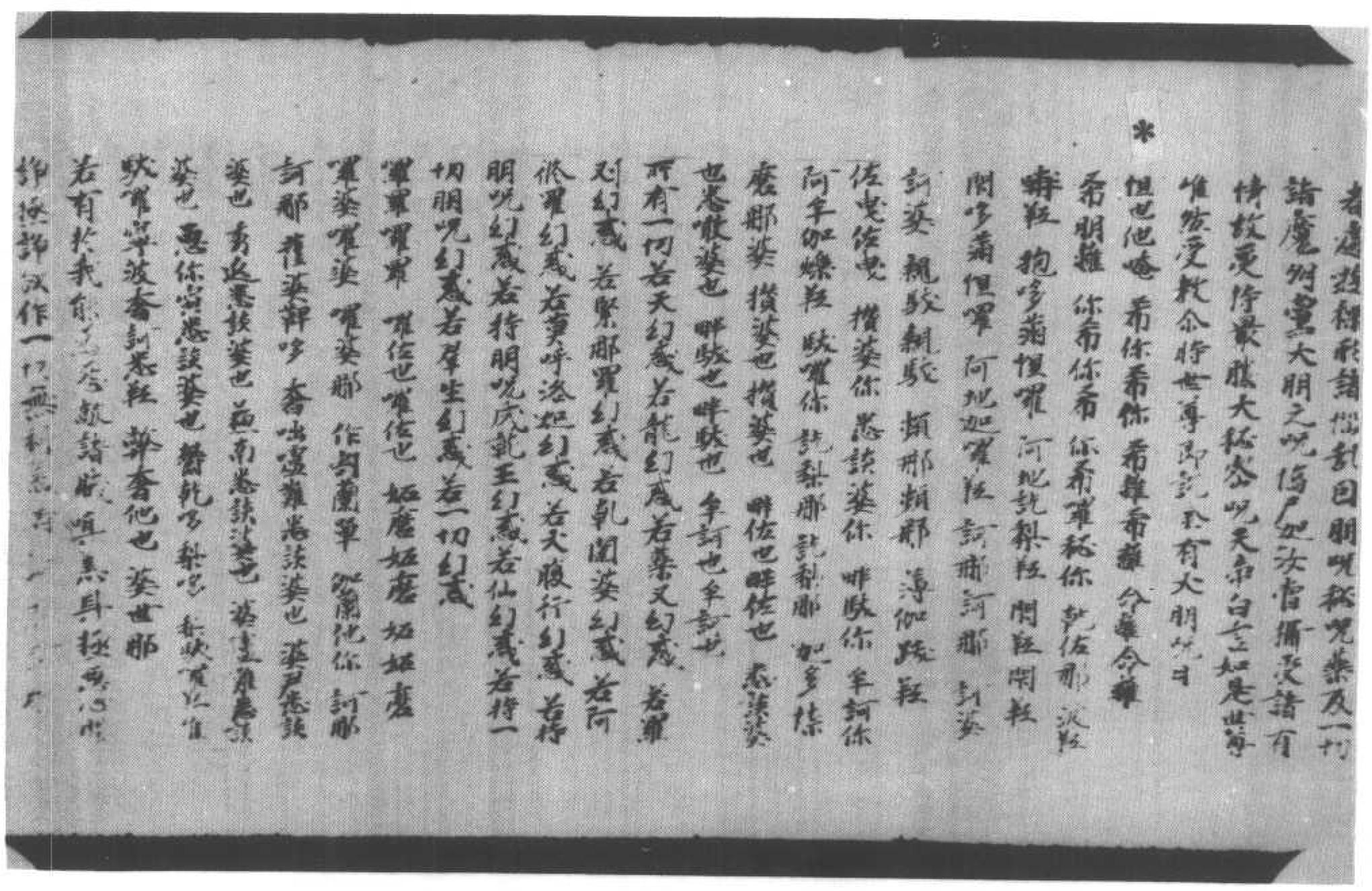
北七五八四號（始五十一）　金有陀羅尼經

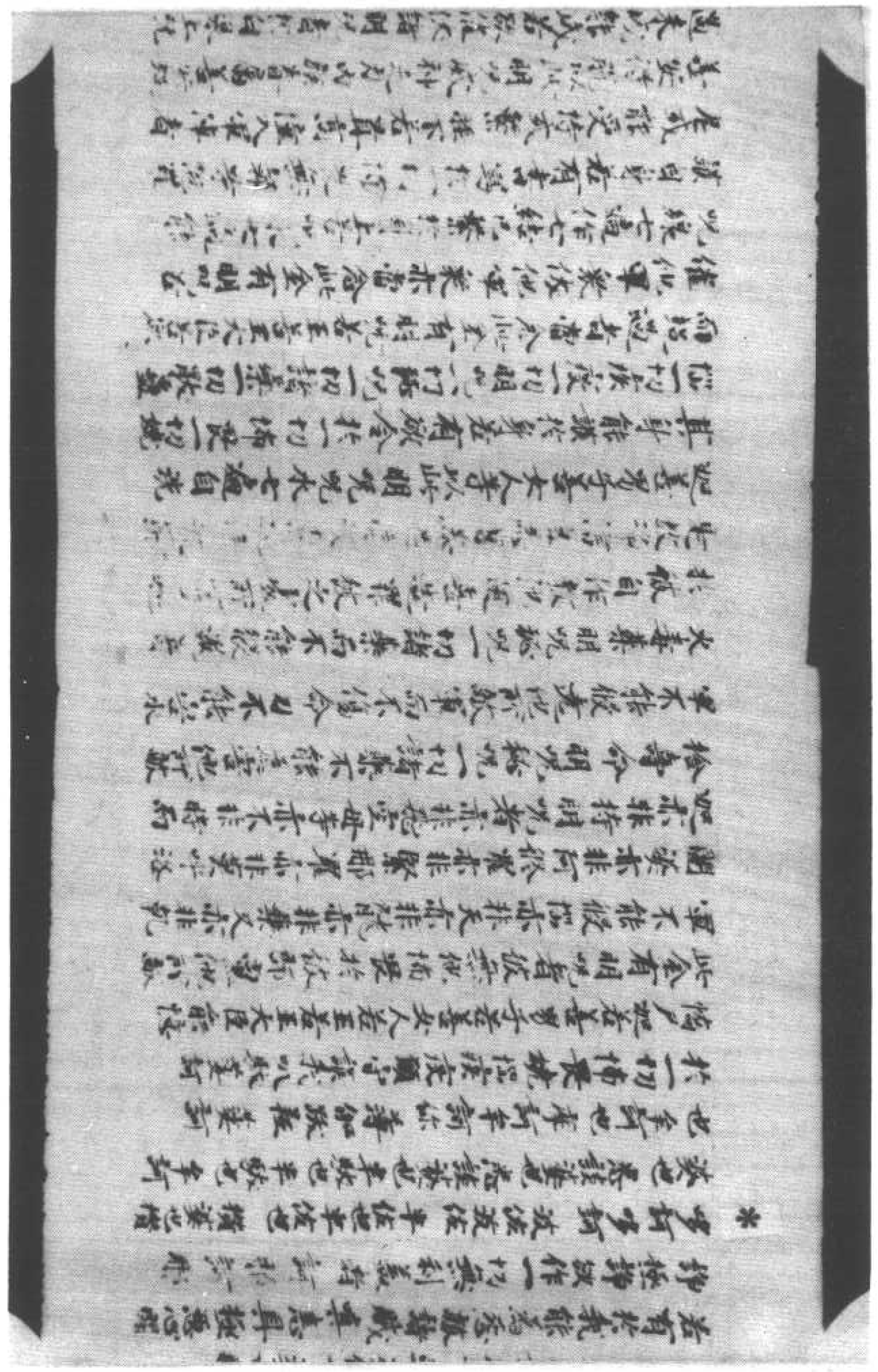


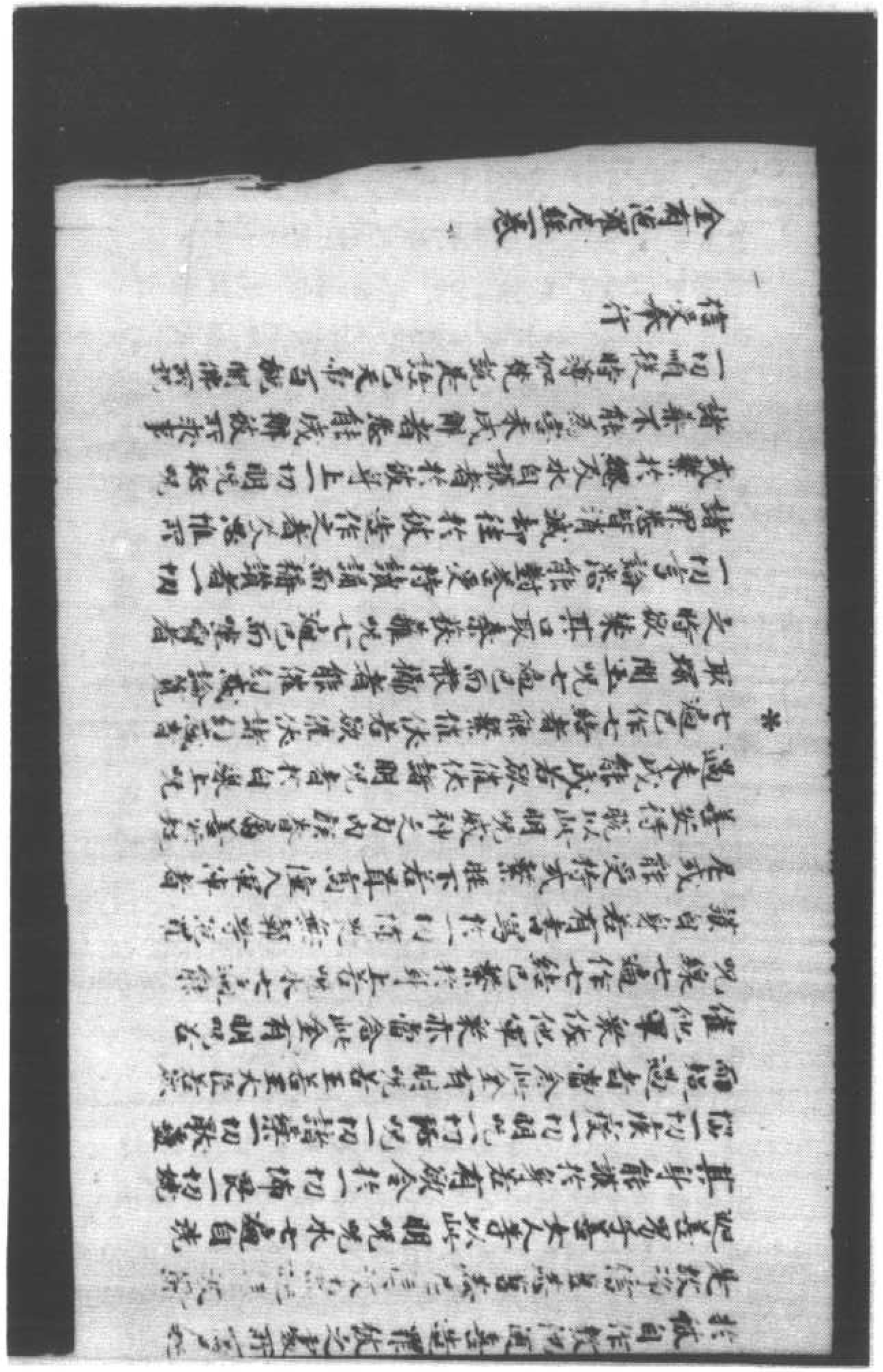


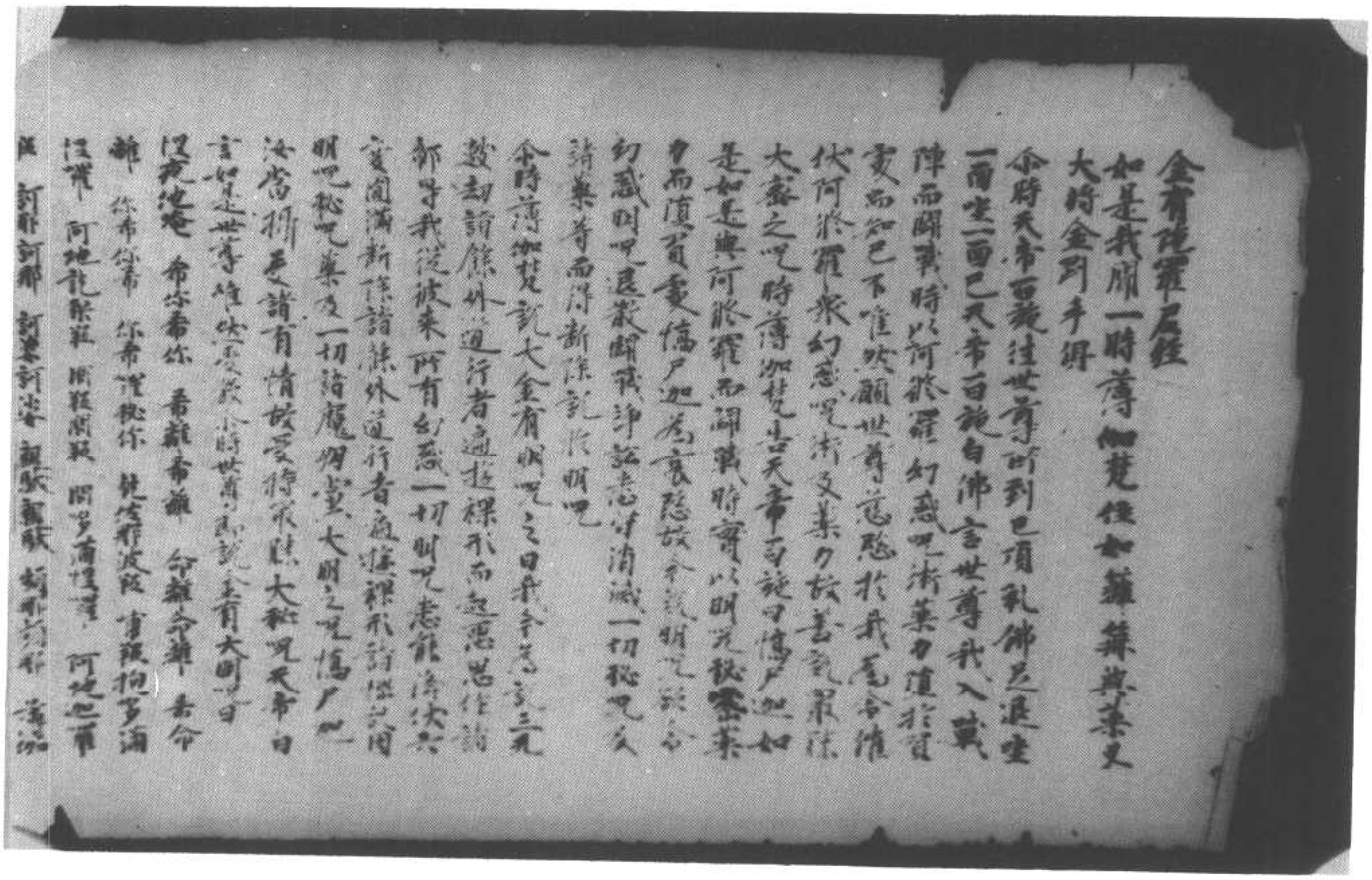


北七五八五號（帝四十四）　金有陀羅尼經

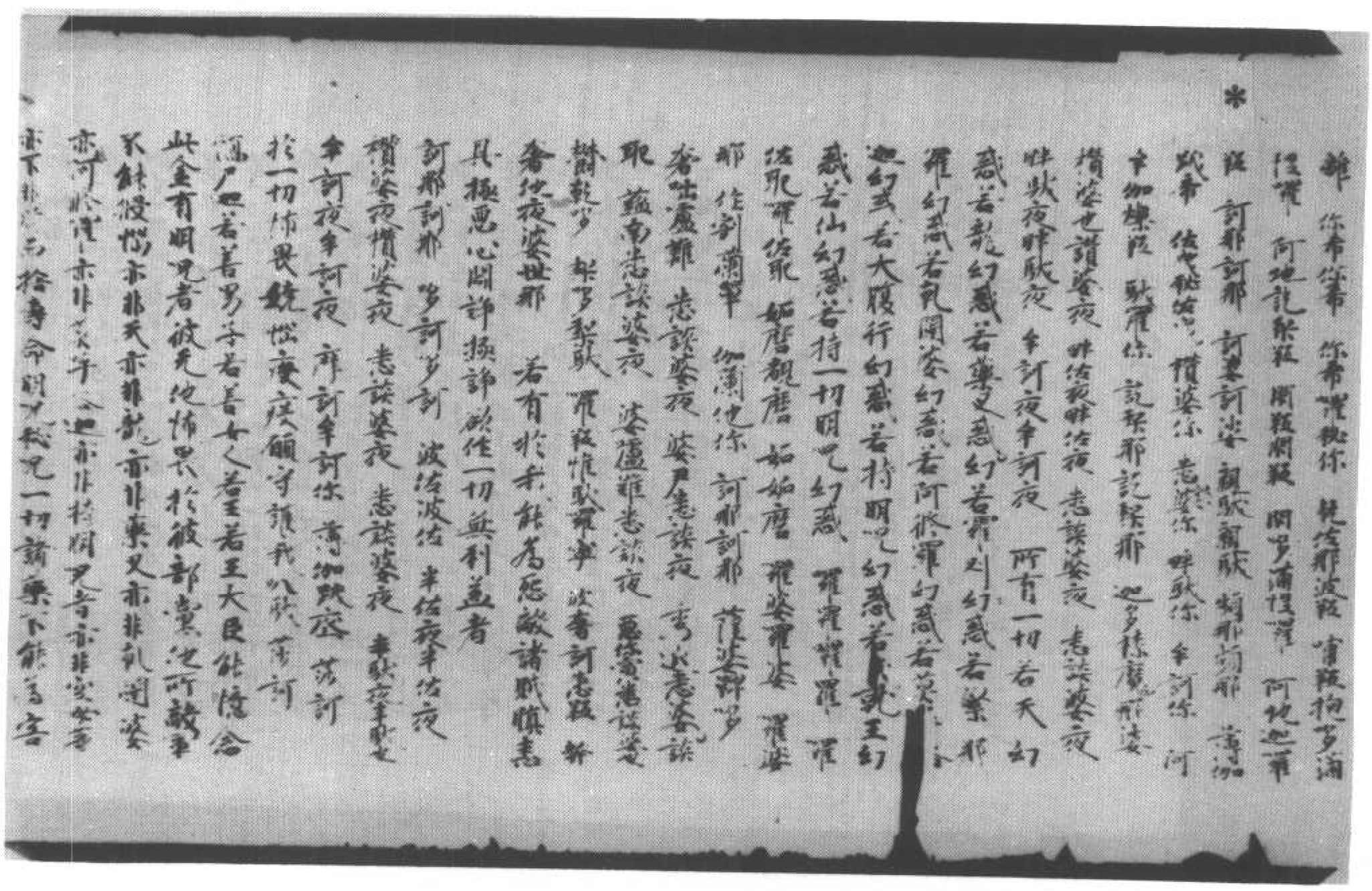








北七五八六號（九十六字）　金有陀羅尼經



[illegible]

亦何於汝亦非怨等沒迦亦非持明兄者亦非愛樂等
亦不非於石榴寿命明兄秘兄一切諸藥下能落害
他所殺軍下能假使他所殺軍而不傷命刀不能
害水火毒藥明兄秘兄一切諸藥而下能假遂著
於彼自作教他隨喜造罪彼之衆所攝尸迦是故
淨信慈善慈善居士烏波斯迦若男子若女
人等以此明呪呪水七遍自洗其身能離於身若
說令於一切怖畏一切魔惱一切疫疫一切明呪一切
秘呪一切諸藥一切散毒而超過者當念此金有
明呪若王若王大臣若欲催伏軍衆伏軍衆
亦當念此金有明呪若呪繩七遍作七結已繫於
身上若呪水七遍能讓自身若有書寫於一切怖
畏死軍寻陀羅尼或能受持或繫胜下若置
高幢入軍陣者善安得玩以此明呪庶神之力內
旅脊屬吉安超過未成能成若欲催伏諸明咒者
於日像上呪七遍已作七結者能繫催伏若欲催伏
諸幻惑者取冥間土呪七遍已而殺擲者能令幻惑
論覓之時頌藥其口取桑萩華呪七遍已而盡爲
者一切言論悉能答對或持讀誦而稱讚者一切
諸罪悉皆消滅却住於彼造作之者及思惟所
或繫於繩及水自讀者於彼身上一切明呪秘呪
諸藥不能爲害未成辦者悉能成辦彼所求事
一切順從將護如梵說是語已天帝百施隨佛
所說信受奉行

金剛陀羅尼經一卷

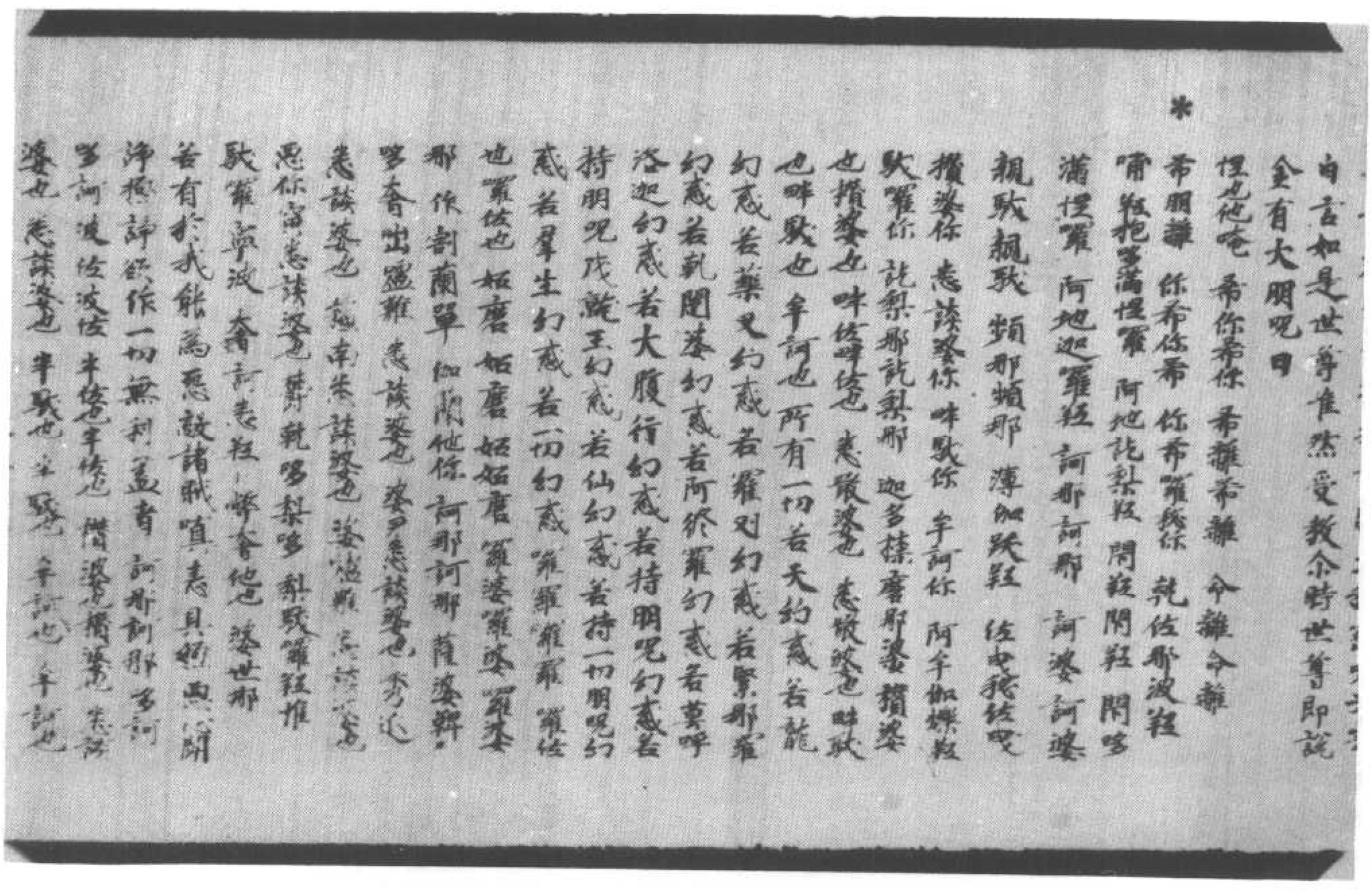
畏死軍寻陀羅尼或能受持或繫胜下若置
高幢入軍陣者善安得玩以此明呪庶神之力內
旅脊屬吉安超過未成能成若欲催伏諸明咒者
於日像上呪七遍已作七結者能繫催伏若欲催伏
諸幻惑者取冥間土呪七遍已而殺擲者能令幻惑
論覓之時頌藥其口取桑萩華呪七遍已而盡爲
者一切言論悉能答對或持讀誦而稱讚者一切
諸罪悉皆消滅却住於彼造作之者及思惟所
或繫於繩及水自讀者於彼身上一切明呪秘呪
諸藥不能爲害未成辦者悉能成辦彼所求事
一切順從將護如梵說是語已天帝百施隨佛
所說信受奉行

金剛陀羅尼經一卷

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住舍衛
又天將金剛手俱
尒時天百施往世尊所到已頂禮
退坐一面坐一面已天帝百施白佛言世
尊我入戰陣而鬪戰時以阿修羅幻惑
呪術羣力墮於負負而加已不能堪忍
尊慈愍於我為令催伏阿修羅家女
惑呪術及藥力故蓋說最勝大密之呪
薄伽梵告天帝百施曰摘尸迦如是如是
與阿修羅而鬪戰時賛以明呪幾密藥
力而墮負負嬈摘尸迦為衰隱故今說明敎
令幻惑明呪退散鬪戰諍訟怪靖滅一
切惡呪及諸藥等而得銷除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之曰我今為
說三無數劫諸餘外道行者遍遊邪刑而
起惡黑作諸邪學教授教衆所有幻惑一
切明呪悉能降伏六度圓滿銷除諸餘外
道行者遍遊邪形諸惱亂回明呪幾呪藥
及一切諸魔明靈大明之呪摘尸迦汝當稱
受諸有情故受持最勝大幾密呪天帝
白言如是世尊唯然受教尒時世尊即說
金有大明呪曰
怛他他唵 希你希你 希離希離 令離令離

經尼羅陀有金 （十六鳥）號七八五七北

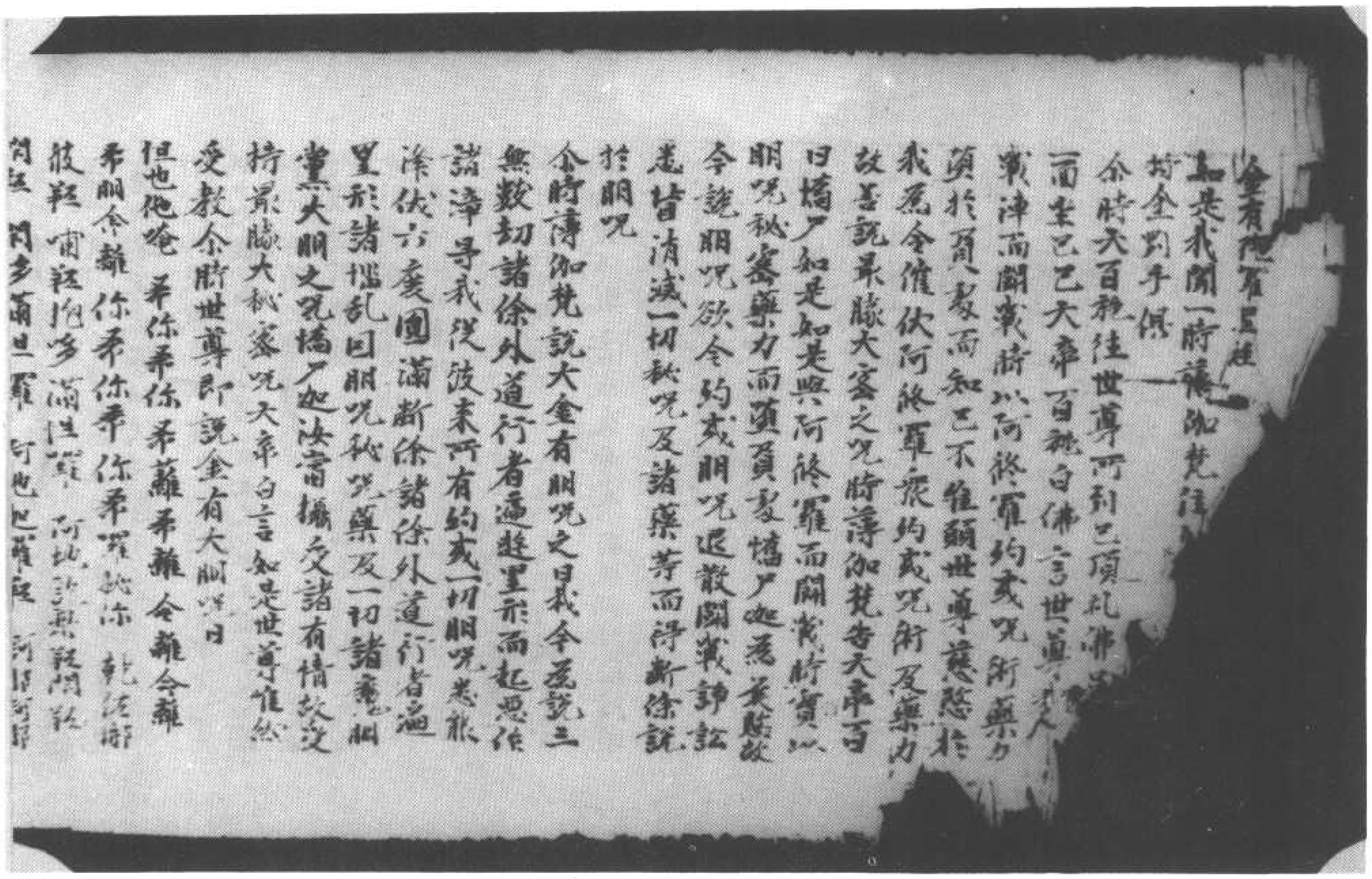


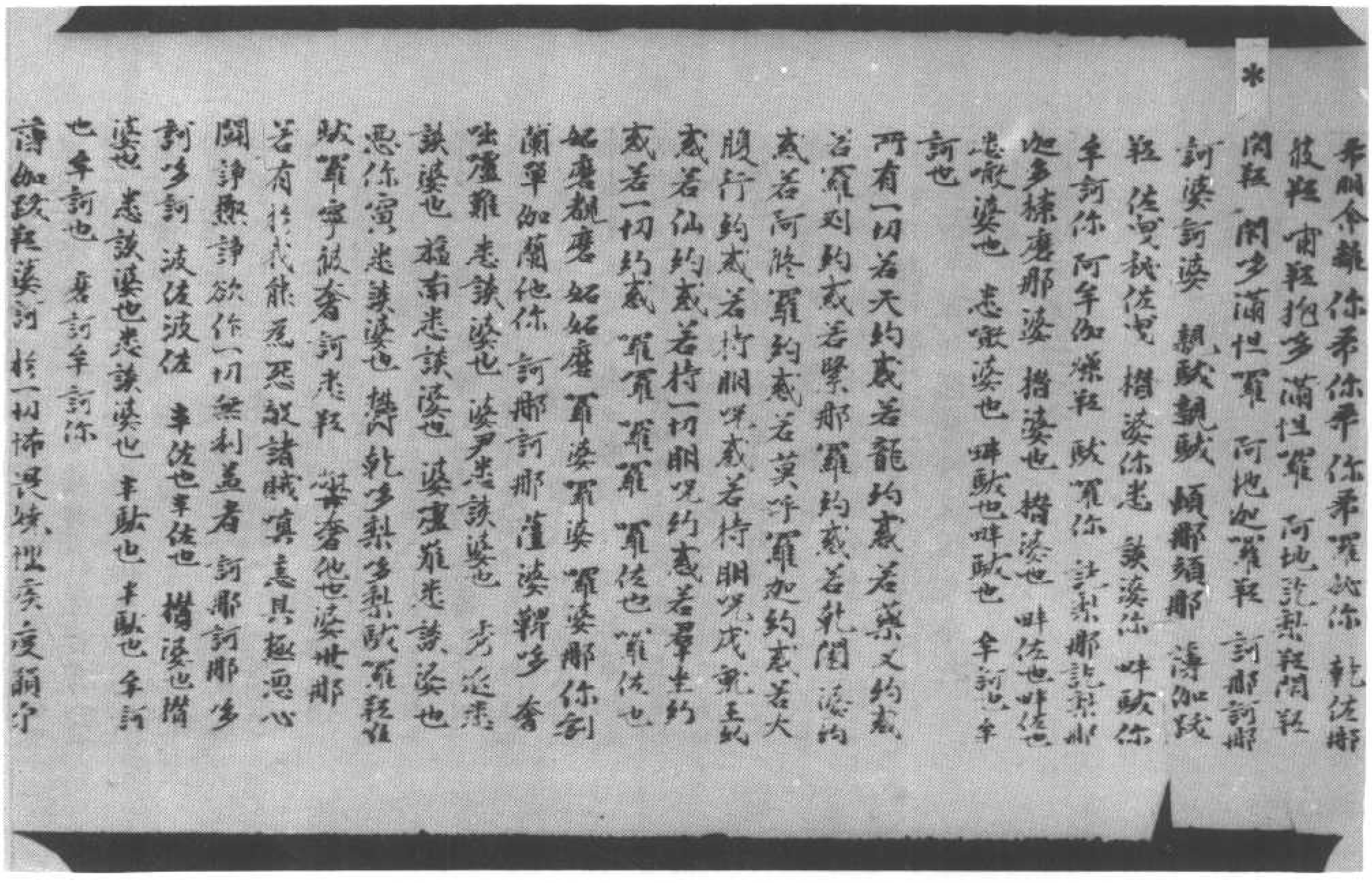
白言如是世尊唯然受教尒時世尊即說
金有大明呪曰
怛他他唵 希你希你 希離希離 令離令離
希明離 你希你希 你希羅幾你 乾佐那波羅
甯羅抱多滿怛羅 阿地說梨羅 閉羅閉羅 閉哆
滿怛羅 阿地迦羅羅 訶那訶那 訶婆訶婆
親馱親馱 頻那頻那 薄伽馱羅 佐屯陀佐哆
攢婆你 悉談婆你 唵馱你 手訶你 阿手伽蝶羅
馱羅你 說梨那說梨那 迦多揲摩那蓋攢婆
也攢婆也 唵佐唵佐也 悉駄婆也 悉駄婆也唵馱
也唵馱也 手訶也 所有一切若天幻惑若龍
幻惑若藥叉幻惑若羅刹幻惑若緊那羅
幻惑若乾闥婆幻惑若阿修羅幻惑若莫呼
洛迦幻惑若大腹行幻惑若持明呪幻惑若
持明呪戊說王幻惑若仙幻惑若持一切明呪幻
惑若羣生幻惑若一切幻惑 羅羅羅羅 羅佐
也羅佐也 姹磨姹磨 姹姹磨 羅婆羅婆 羅婆
那 作割蘭單 伽蘭他你 訶那訶那 薩婆薩
哆奢出盤羅 悉談婆也 婆尸悉談婆也 悉談
悉談婆也 悉南悉談婆也 婆婆 婆婆 悉談婆也
悉你悉談婆也 薩乾哆梨哆 乾駄羅紇推
馱羅尊波 奢訶悉紇 摩奢他也 婆世那
若有於我能為惡故諸賊嗔 悉具 悉具 悉開
淨摩詞欲作一切無利益者 訶那訶那 多訶
哆訶波佐波佐 手佐也手佐也 微波婆也攢婆也 悉談
婆也 悉談婆也 手駄也 手駄也 手訶也 手訶也

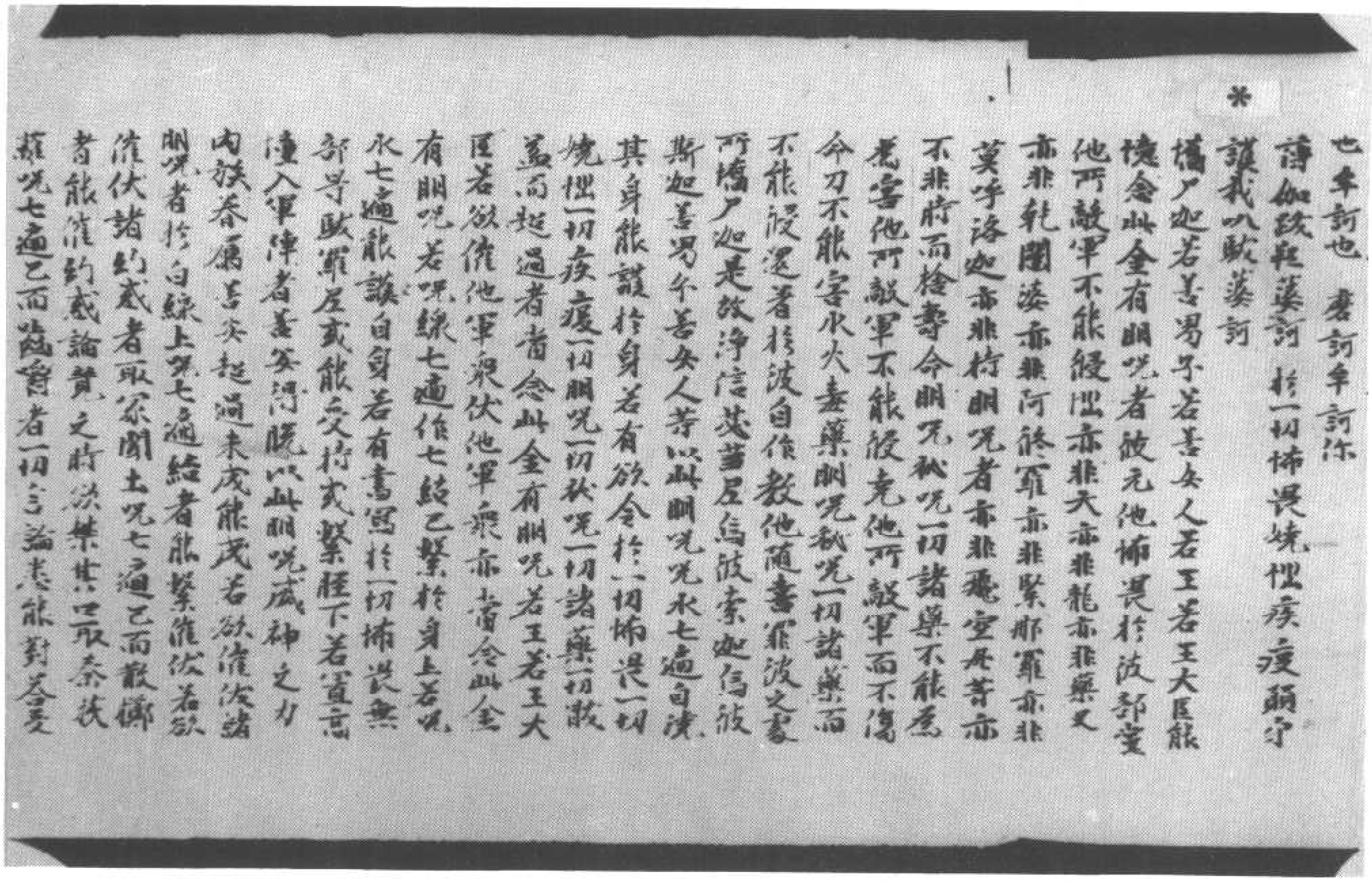
多訶波伎波伎 半僧也半僧也 攢婆也攢婆也 毘陀婆也毘陀婆也 半驃也半驃也 半訶也半訶也
摩訶半訶你薄伽跋羅婆訶
於一切怖畏魔惱疫疫鬼諸難以吹海訶
擔尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能
憶此金有明呪者彼無他怖畏於彼部屬他
所敵軍不能殺害亦非天亦非龍亦非藥叉
亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦
非莫呼洛迦亦非持明呪者亦非飛空夜叉
亦不非時而捨壽命明呪秘呪一切諸藥不
能為害他所敵軍不能殺害他所敵軍不能
傷命刀不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥
而不能殺遂著於彼自作教他隨喜造罪彼
之魔所惱尸迦是故淨信菩薩摩訶薩應
索迦鳥波斯迦善男子善女人等以此明呪
呪水七遍自洗其身能離於身若有欲令
於一切怖畏一切魔惱一切疾疫一切明呪一切秘
呪一切諸藥一切蚖蟲而超過者當念此金
有明呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏
他軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍
作七結已繫於身上若呪水七遍能離自身
若有書寫於一切怖畏無奔馳尋陀羅尼或能
受持或繫腔下若冒高幢入軍陣者善安
得脫以此明呪威神之力四族眷屬善安
過未成能成若欲催他軍衆伏
呪七遍已作七結者能繫催伏諸幻
惑者聞土呪七遍已而散

索迦鳥波斯迦善男子善女人等以此明呪
呪水七遍自洗其身能離於身若有欲令
於一切怖畏一切魔惱一切疾疫一切明呪一切秘
呪一切諸藥一切蚖蟲而超過者當念此金
有明呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏
他軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍
作七結已繫於身上若呪水七遍能離自身
若有書寫於一切怖畏無奔馳尋陀羅尼或能
受持或繫腔下若冒高幢入軍陣者善安
得脫以此明呪威神之力四族眷屬善安
過未成能成若欲催他軍衆伏
呪七遍已作七結者能繫催伏諸幻
惑者聞土呪七遍已而散
論竜之時欲禁其口耶秦薩羅呪七遍已
而噬爵者一切言論悉能對答受持讀誦而
稱讚者一切諸罪悉皆消滅却住於彼法作之
者又思惟所或繫於繩及水自離者於彼身
上一切明呪秘呪諸藥不能為害亦或辦者
悉能成辦彼所求事一切讀後時薄伽梵說是
語已天帝自施開佛所說信受奉行

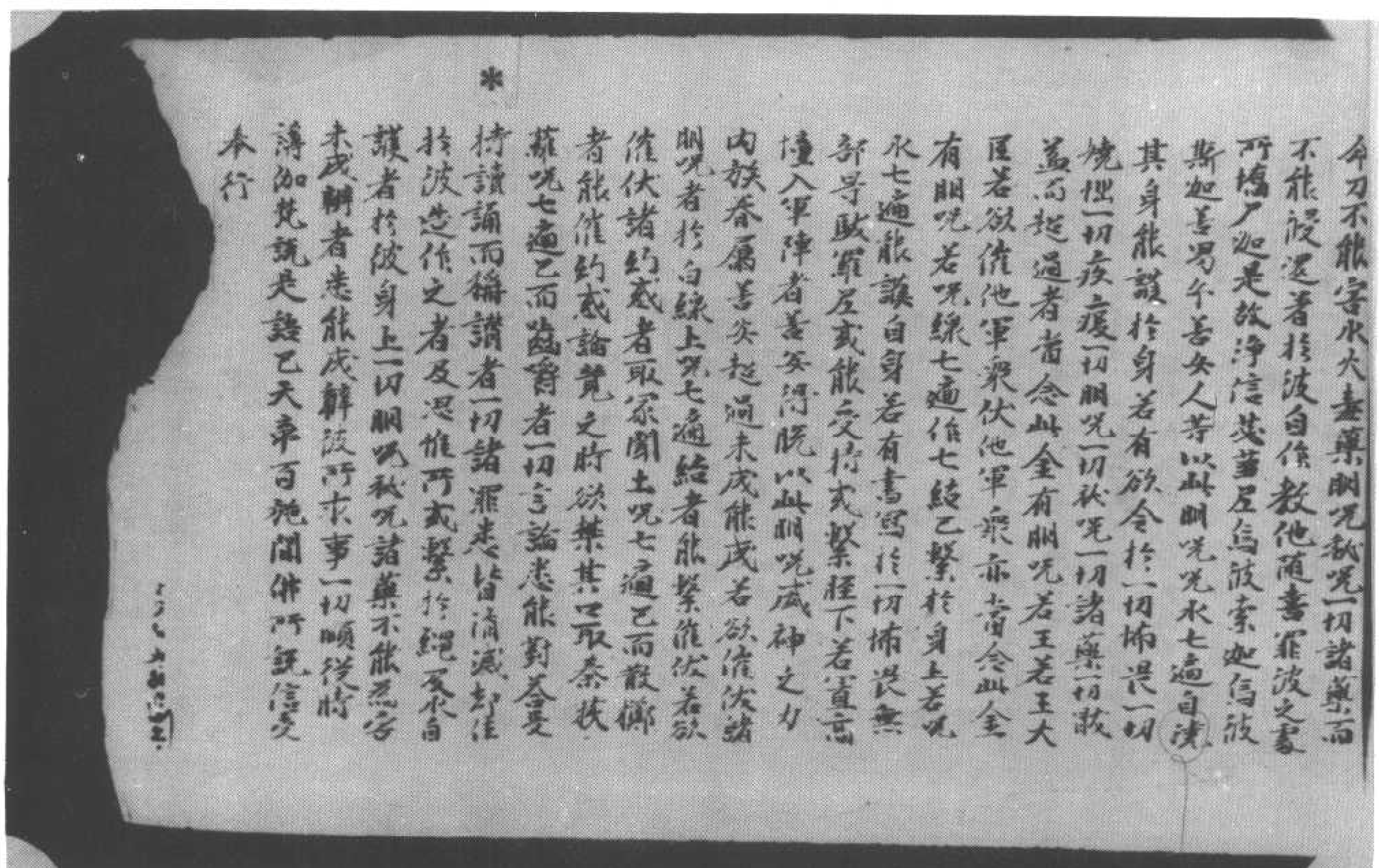
金有陀羅尼經一卷



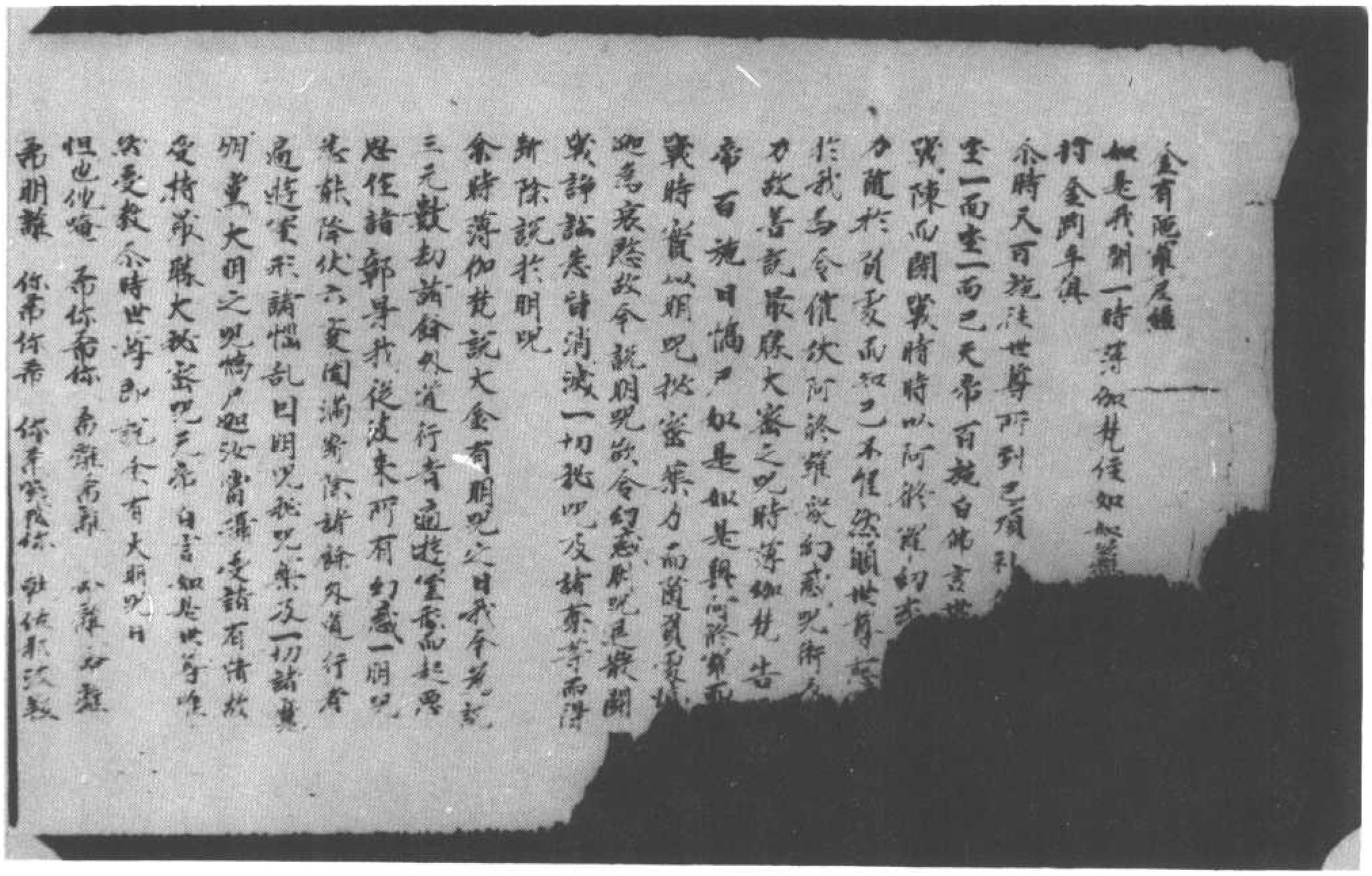




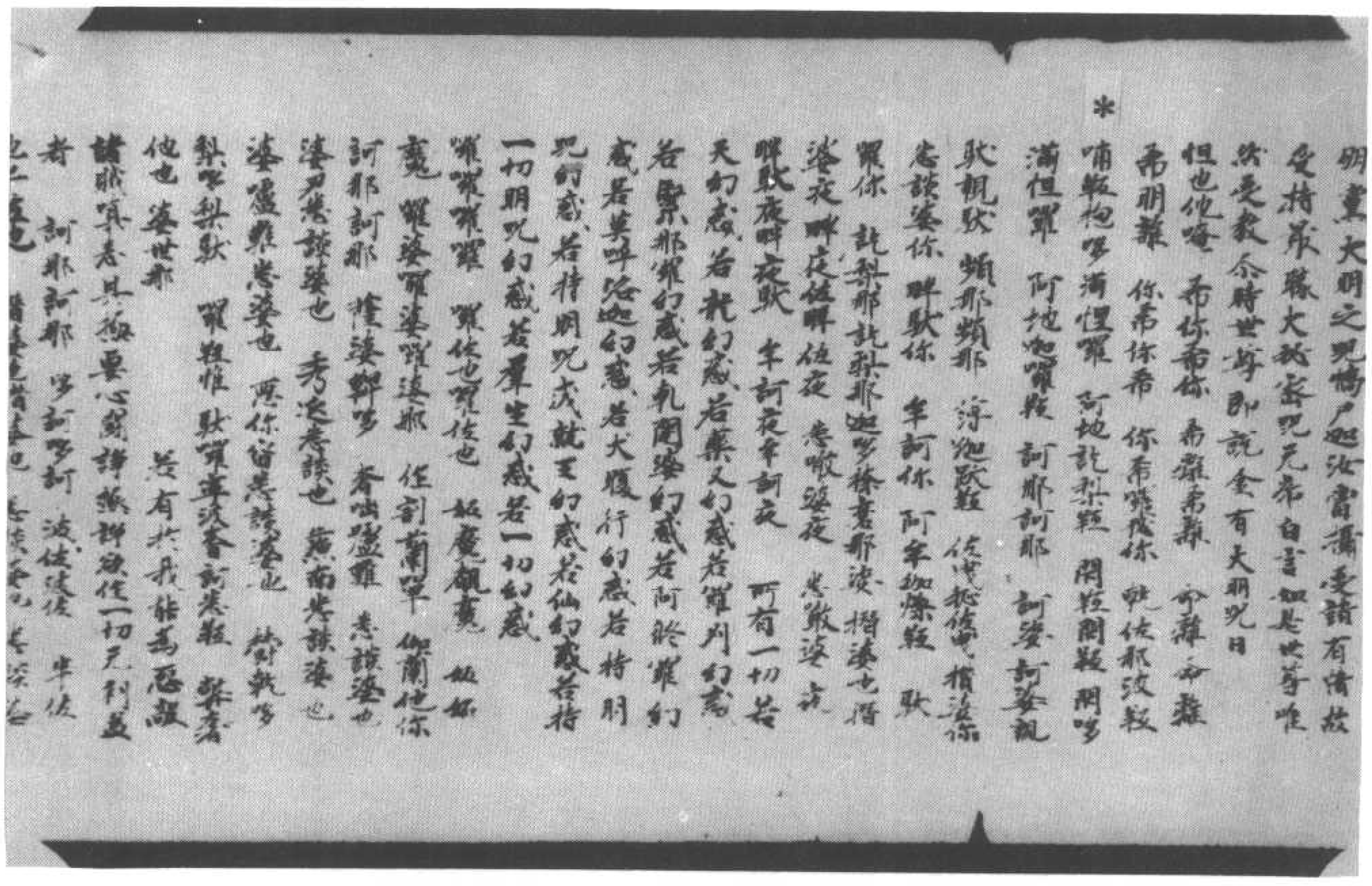
也牟訶也　麼訶牟訶你
詩伽跋耗薩訶　於一切怖畏燒惱疾疫頭守
護我叭馱婆訶
檀尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能
憶念此金有明呪者彼无他怖畏於彼部囊
他所敵軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥叉
亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非
莫呼洛迦亦非持明呪者亦非飛空居者亦
不非府而捨壽命明咒秘呪一切諸藥不能爲
惠害他所敵軍不能彼克他所敵軍而不傷
命刀不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而
不能彼還著於彼自作教他隨害羅波之害
所檀尸迦是故淨信芯蒭尼烏波索迦烏波
斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自潰
其身能護於身若有欲令於一切怖畏一切
燒惱一切疾疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切敵
為而超過者當念此金有明呪若王若王大
臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當念此金
有明呪若呪線七遍作七結已繫於身上若呪
水七遍能護自身若有書寫於一切怖畏無
部曰馱羅尼或能受持或繫經下若宣言
漁入軍陣者善安得脫以此明呪威神之力
內族吞属善安超過未戍能戍若欲催伏諸
明咒者於白線上咒七遍結者能緊催伏若欲
催伏諸約戒者取家閣土呪七遍已而散擲
者能催約戒論覺之時欲禁其口取泰茯
蘇呪七遍已而齒嚼者一切言論悉能對答是

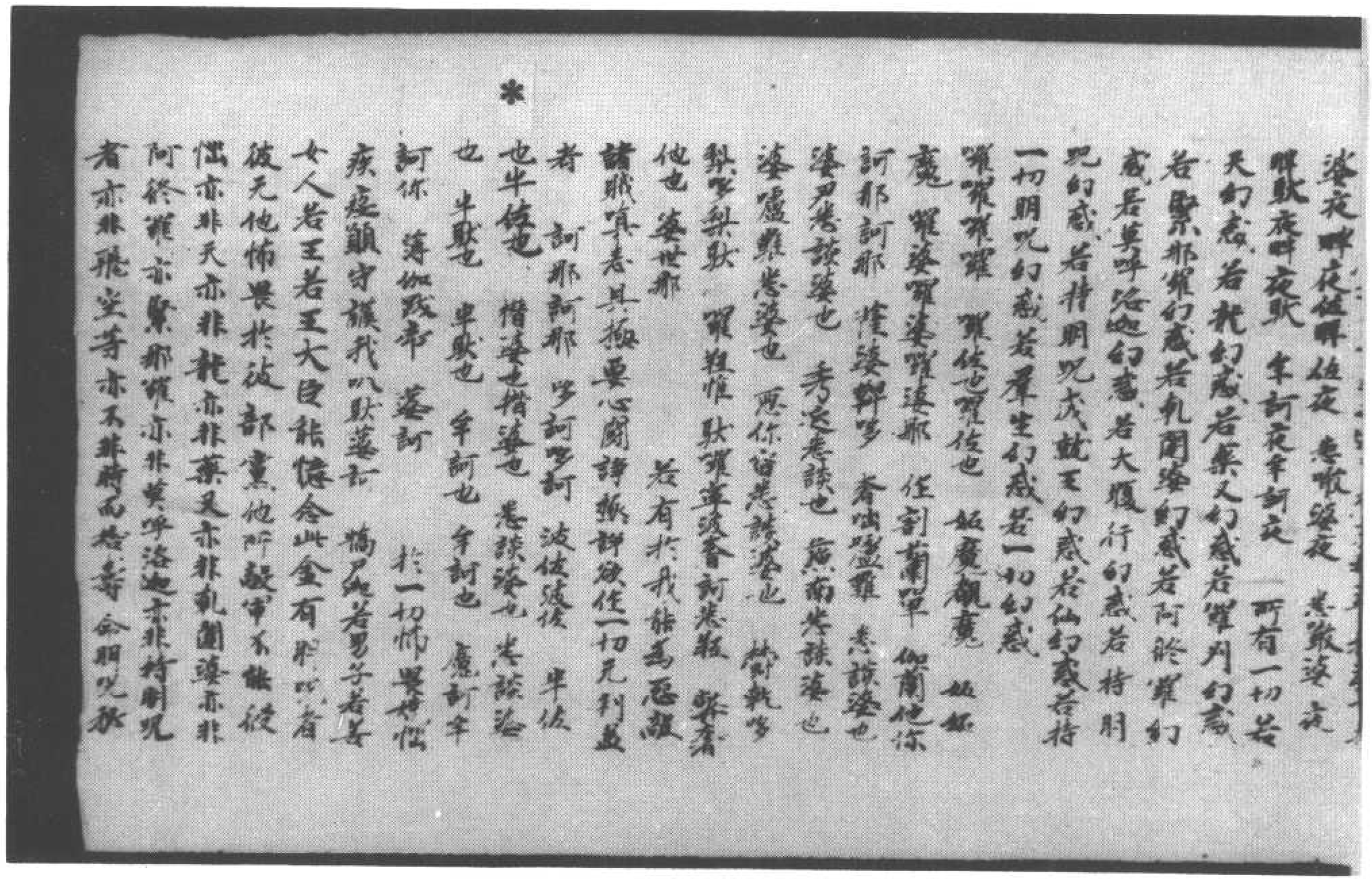


命刀不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而
不能彼還著於彼自作教他隨害羅波之害
所檀尸迦是故淨信芯蒭尼烏波索迦烏波
斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自潰
其身能護於身若有欲令於一切怖畏一切
燒惱一切疾疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切敵
為而超過者當念此金有明呪若王若王大
臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當念此金
有明呪若呪線七遍作七結已繫於身上若呪
水七遍能護自身若有書寫於一切怖畏無
部曰馱羅尼或能受持或繫經下若宣言
漁入軍陣者善安得脫以此明呪威神之力
內族吞属善安超過未戍能戍若欲催伏諸
明咒者於白線上咒七遍結者能緊催伏若欲
催伏諸約戒者取家閣土呪七遍已而散擲
者能催約戒論覺之時欲禁其口取泰茯
蘇呪七遍已而齒嚼者一切言論悉能對答是
持讀誦而稱讚者一切諸罪悉皆消滅封注
於彼造作之者及想惟所或繫於纏不衣自
護者於彼身上一切明呪秘呪諸藥不能爲害
未戍解者悉能戍解彼所求事一切順從時
薄伽梵說是語已天帝百施聞佛所説信受
奉行



經尼羅陀有金　（二十推）號九八五七北

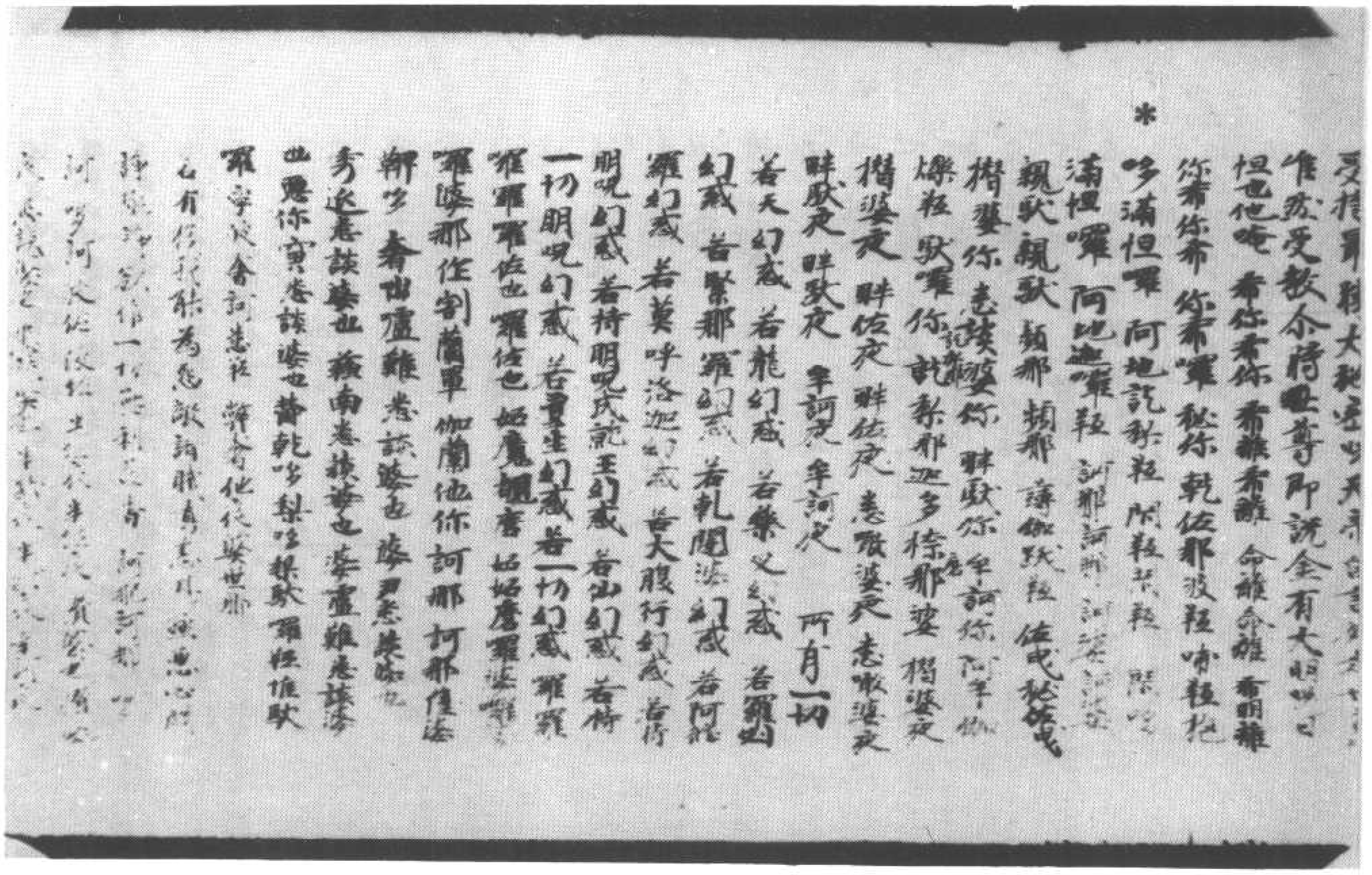


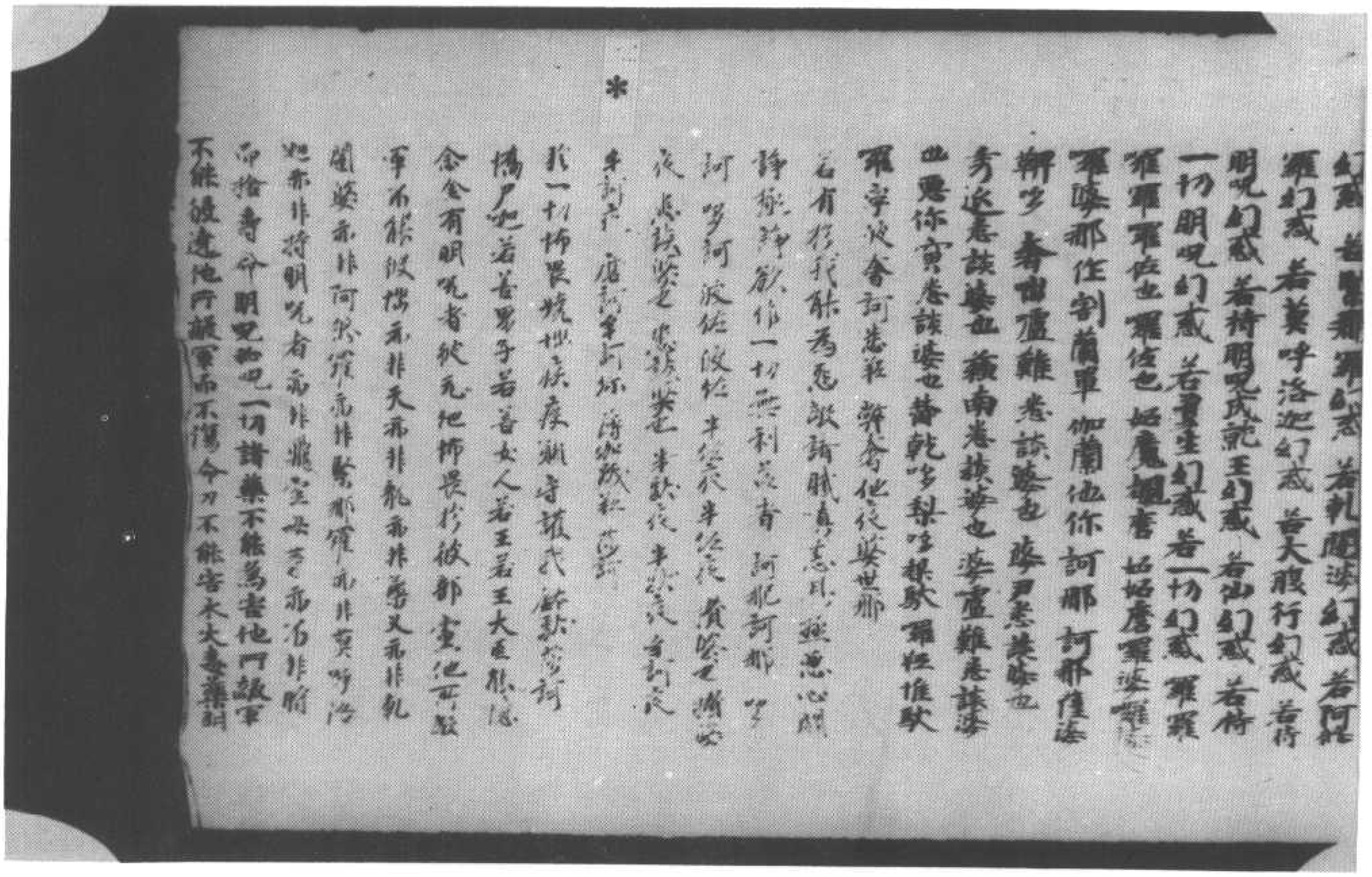


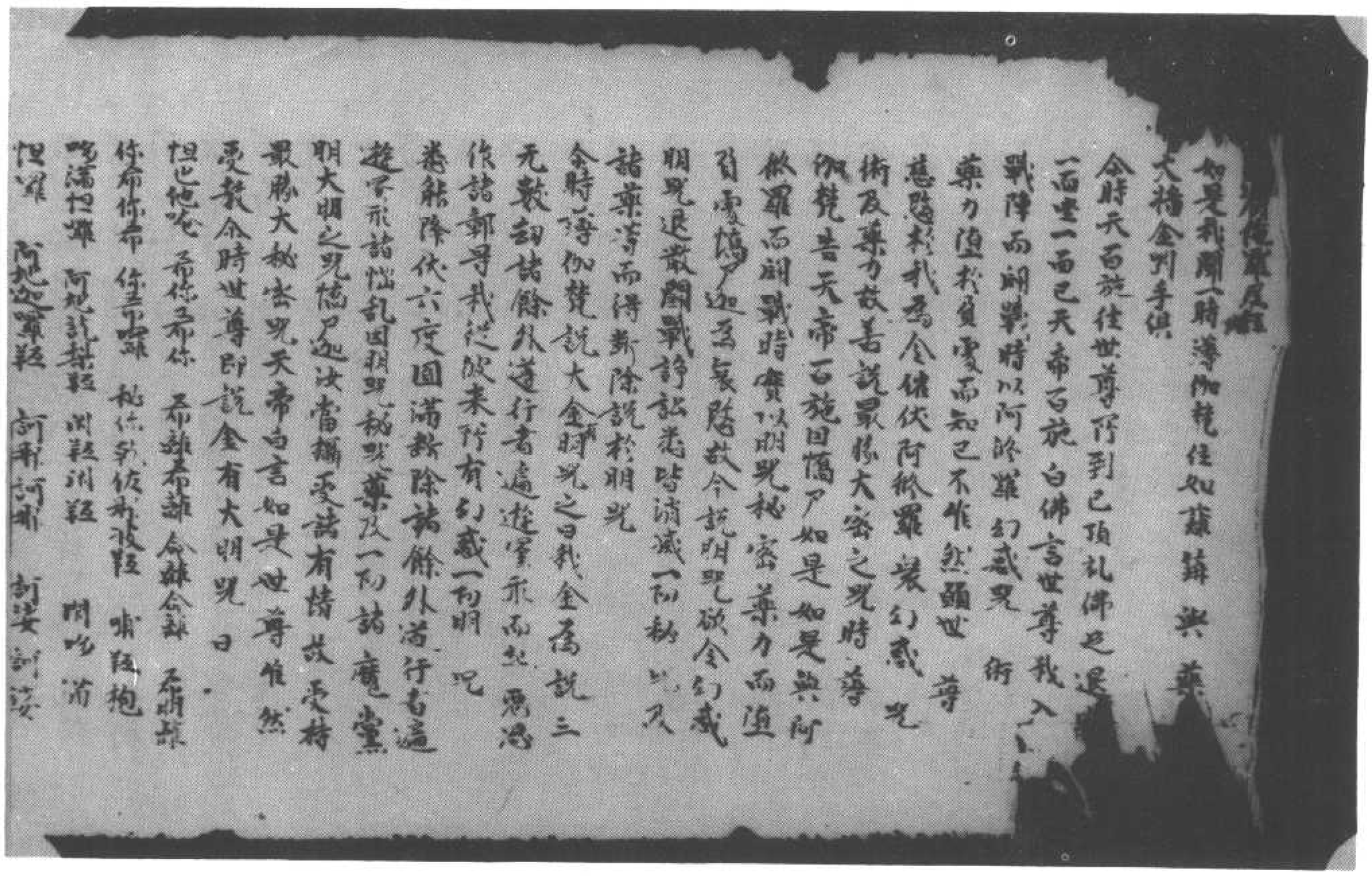
金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如來[illegible]
大持金剛手俱
尒時天百福莊嚴[illegible]所到已頂礼佛足
坐一面坐一面已天帝百福白佛言世尊我入
戰陣而鬪戰時時以阿修羅[illegible]
藥力墮於負處而知已不堪[illegible]世尊
意隱於我為令催伏阿修羅衆[illegible]
術及藥力故善決勝大[illegible]
伽梵告天帝百福曰憍尸迦[illegible]
修羅而鬪戰時實以明呪秘密[illegible]
負處憍尸迦為衰惱故今說此呪[illegible]
明呪退散鬪戰諍訟悉皆消滅[illegible]
說於明呪

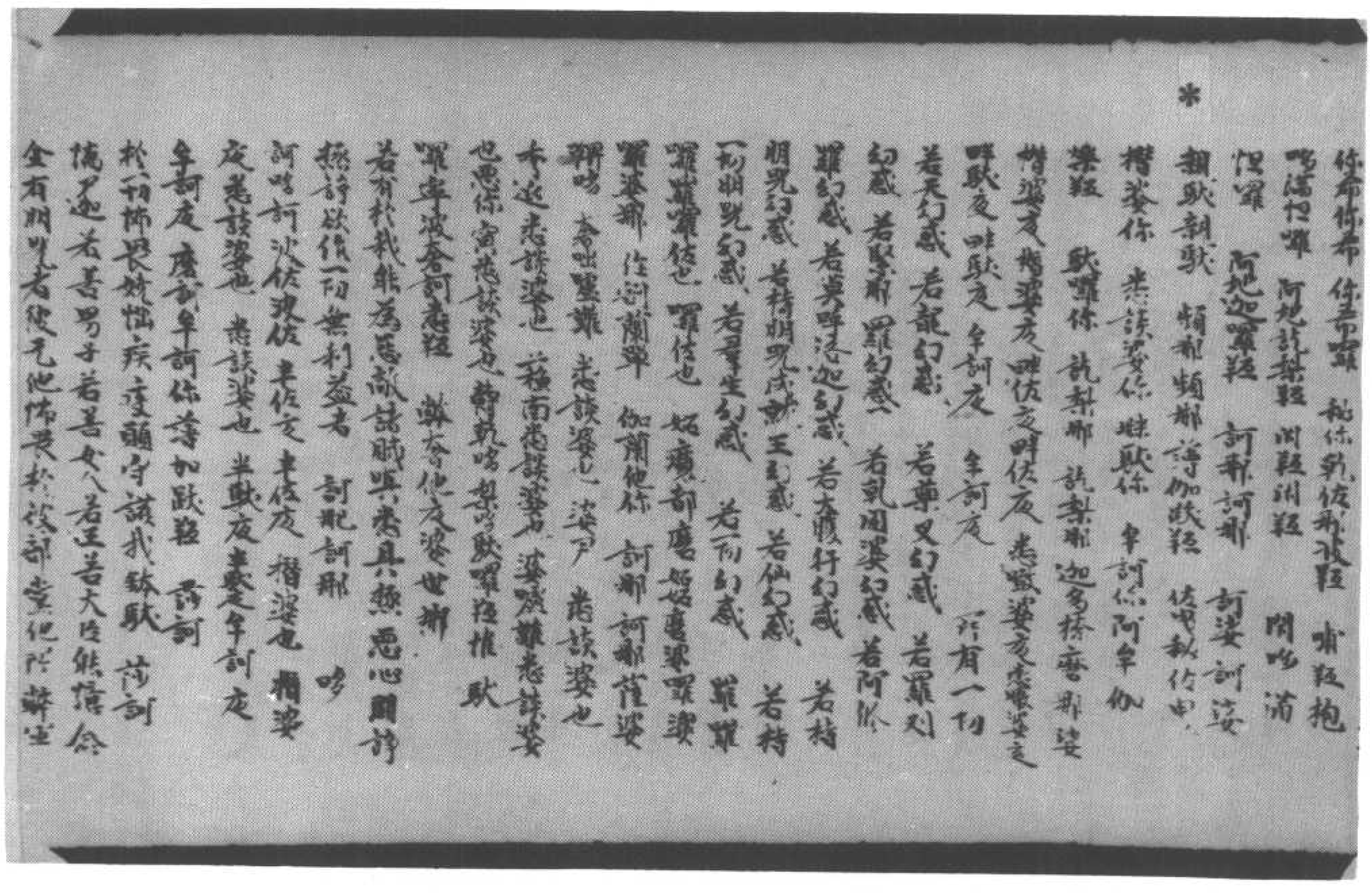
尒時薄伽梵說[illegible]
三死數初諸餘[illegible]
思作諸事[illegible]我從[illegible]
悉能除伏六度圓滿[illegible]諸餘外道行者遍
遊虛空諸惱亂[illegible]明呪秘呪藥及一切諸[illegible]
當[illegible]大明之明憍尸迦汝當聞受諸有情故
受持[illegible]
作[illegible]受教尒時世尊即說金有[illegible]
恒也他唵　希你希你　希維希維　希維希維
你希你希　你希嚩　秘你　乾度那波[illegible]
多滿旦嚩　阿[illegible]







北七五九一號（陽三十六）　金有陀羅尼經

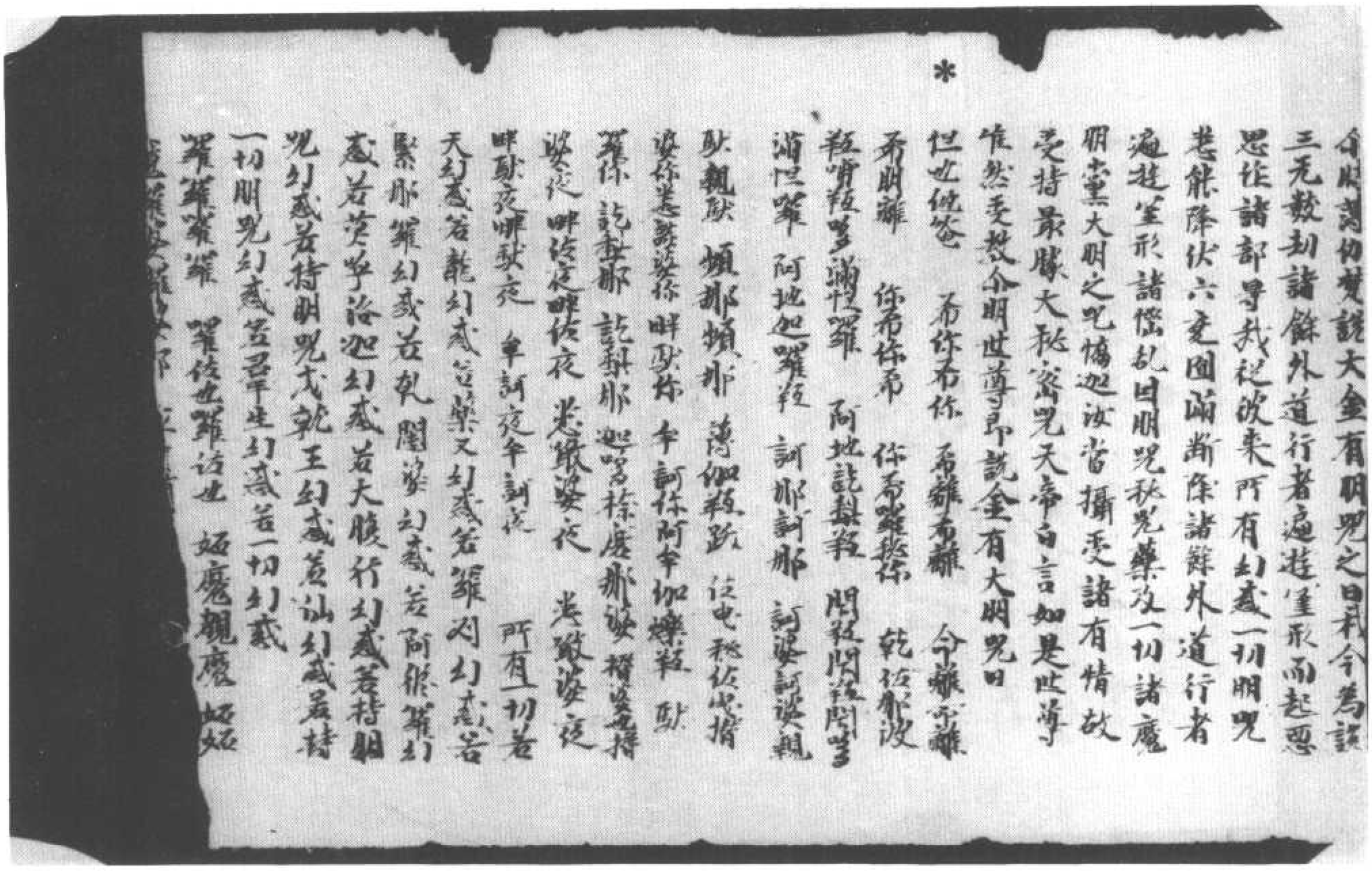


金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住如來藏辯與藥叉
俱時天百施住世尊所到已頂礼佛足繞
一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我今戰
陳而鬪戰時以何咒術藥力護
於身家而知已不唯然願世尊慈愍於我
為今佛伏阿修羅衆幻惑咒術及藥力故
善說最勝大密之咒時薄伽梵告天帝
百施曰摩尸迦如是如是與阿羅而鬪戰
時實以明咒秘密藥力而護身家摩尸迦
為衰悩故今說明咒欲令幻惑明咒退散鬪
戰詐誑惑皆消滅一切秘咒及諸藥等而
得斷除說於時咒
今時薄伽梵說大金有明咒之日我今為說
三無數劫諸餘外道行者遍遊禪林而起
惡思作諸鄙事我從彼來所有幻惑一切明
咒悉能降伏令度圓滿斷除諸餘外道行
者遍遊禪林諸惱乱日相咒秘咒藥及一切
諸魔明藥大明之咒摩尸迦汝當猶受諸
有情故受持最勝大秘密咒天帝白言如是
世尊唯然受教今時世尊昂說金有大明咒
陀也他唵　布佉布佉　布離布離　命離命離
布明佉布佉布佉布佉嚩　乾佉那波乾　補乾抱

金有陀羅尼經

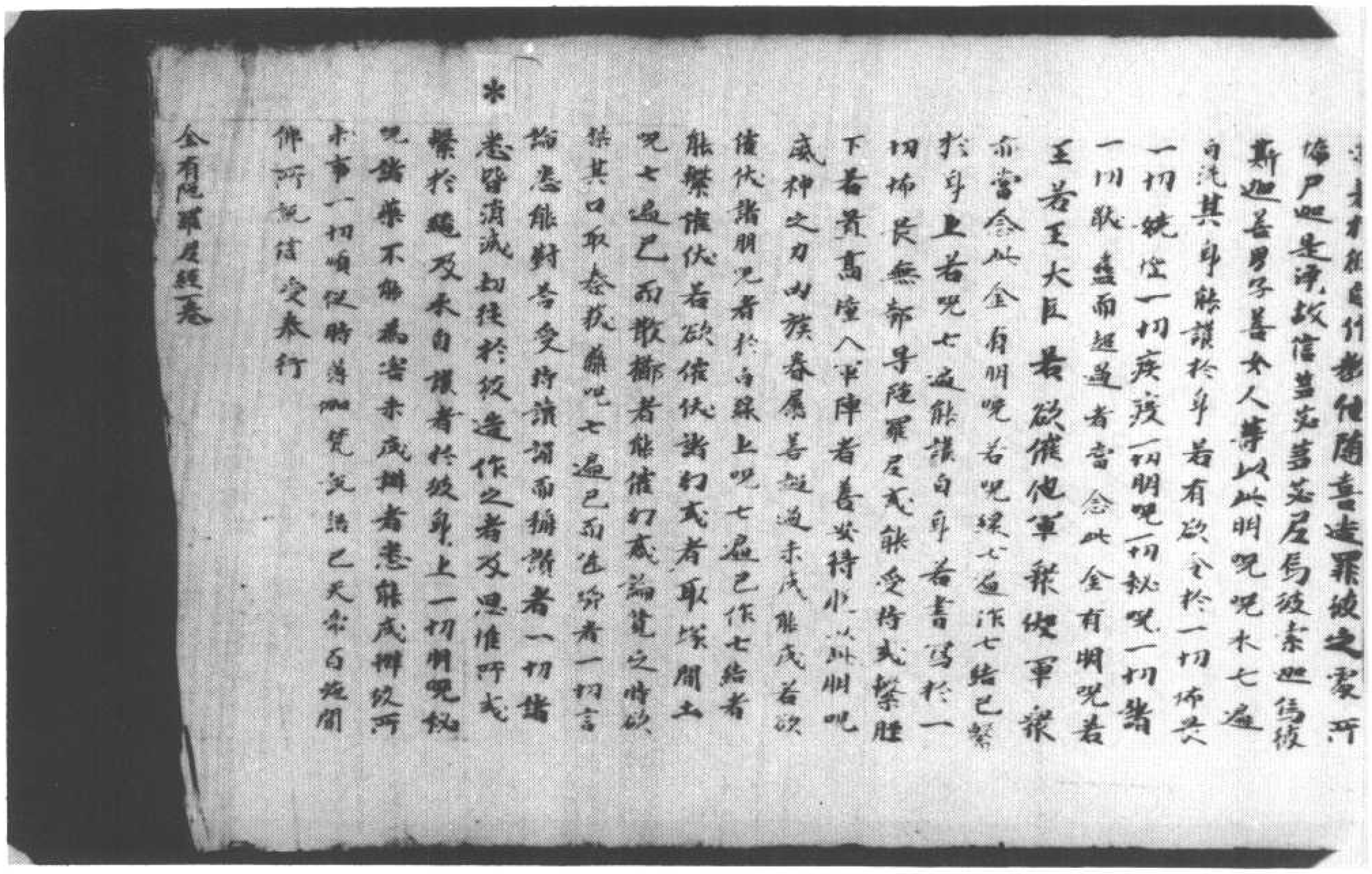
如是我聞一時薄伽梵住如羅羅筏
特金剛手俱
尒時天百施住世尊所到已頂禮佛足
坐一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我
實陳而闡實時時以阿縛羅幻或呪術藥
力隨於負零而知已不能然顯世尊慈愍
於我為令摧伏阿縛羅幻或呪術藥
力故善說最勝大密之呪時薄伽梵告
天帝百施曰憍尸如是如是與阿縛羅而
闡實時實以明呪秘密藥力而阿負零憍尸
為衰惱故令說明呪殺令幻惑明呪退散斷
滅諍訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥等而得
斷除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之曰我今為說
三无數劫諸餘外道行者遍遊塵形而起惡
思作諸部尊我從彼來所有幻惑一切明呪
悉能降伏六變圓滿斷除諸餘外道行者
遍遊塵形諸惱亂曰明呪秘呪藥及一切諸魔
明實大明之呪憍尸如昔攝受諸有情故
受持最勝大秘密呪天帝白言如是世尊
唯然受教尒明世尊即說金有大明呪曰

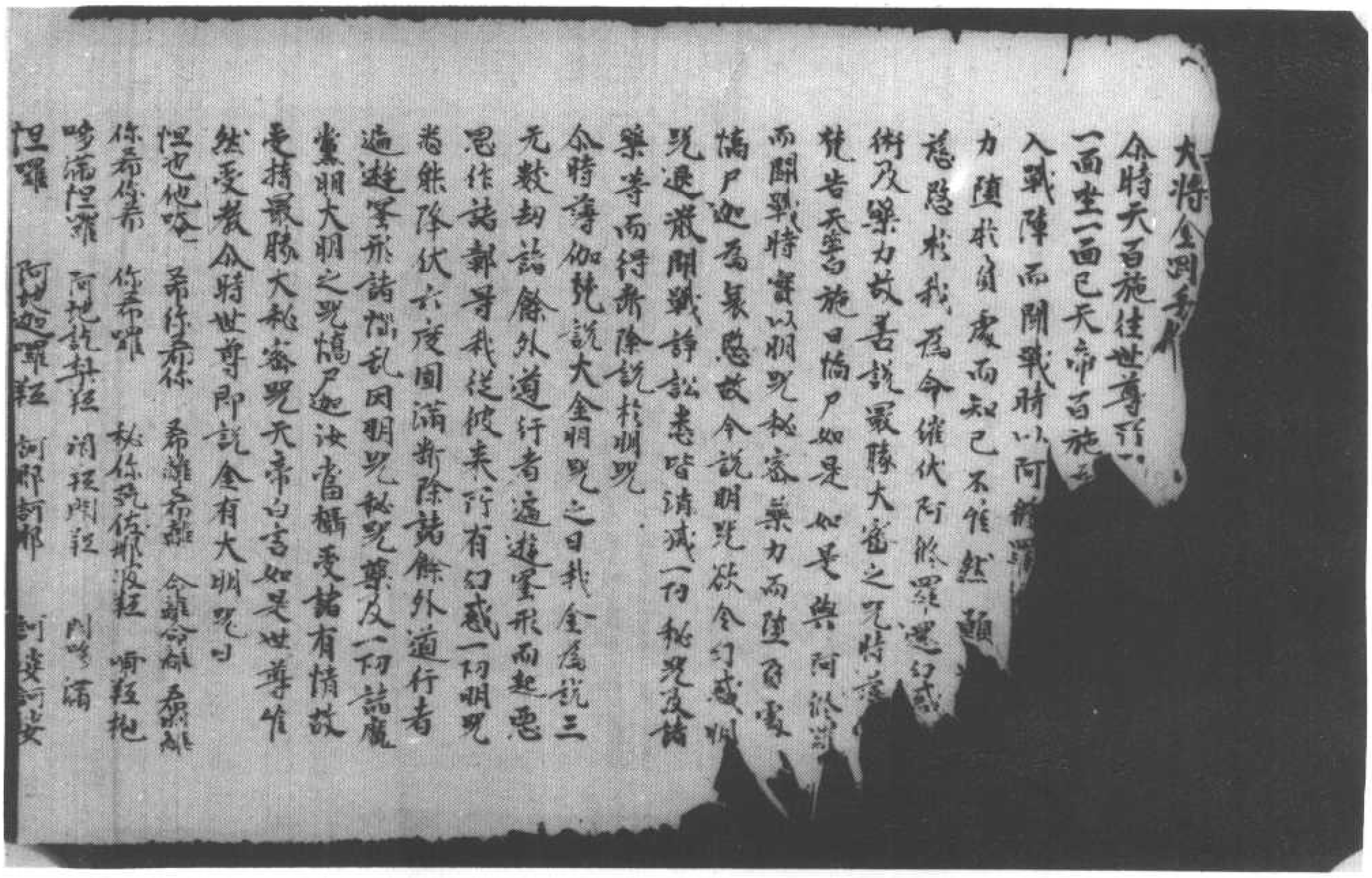


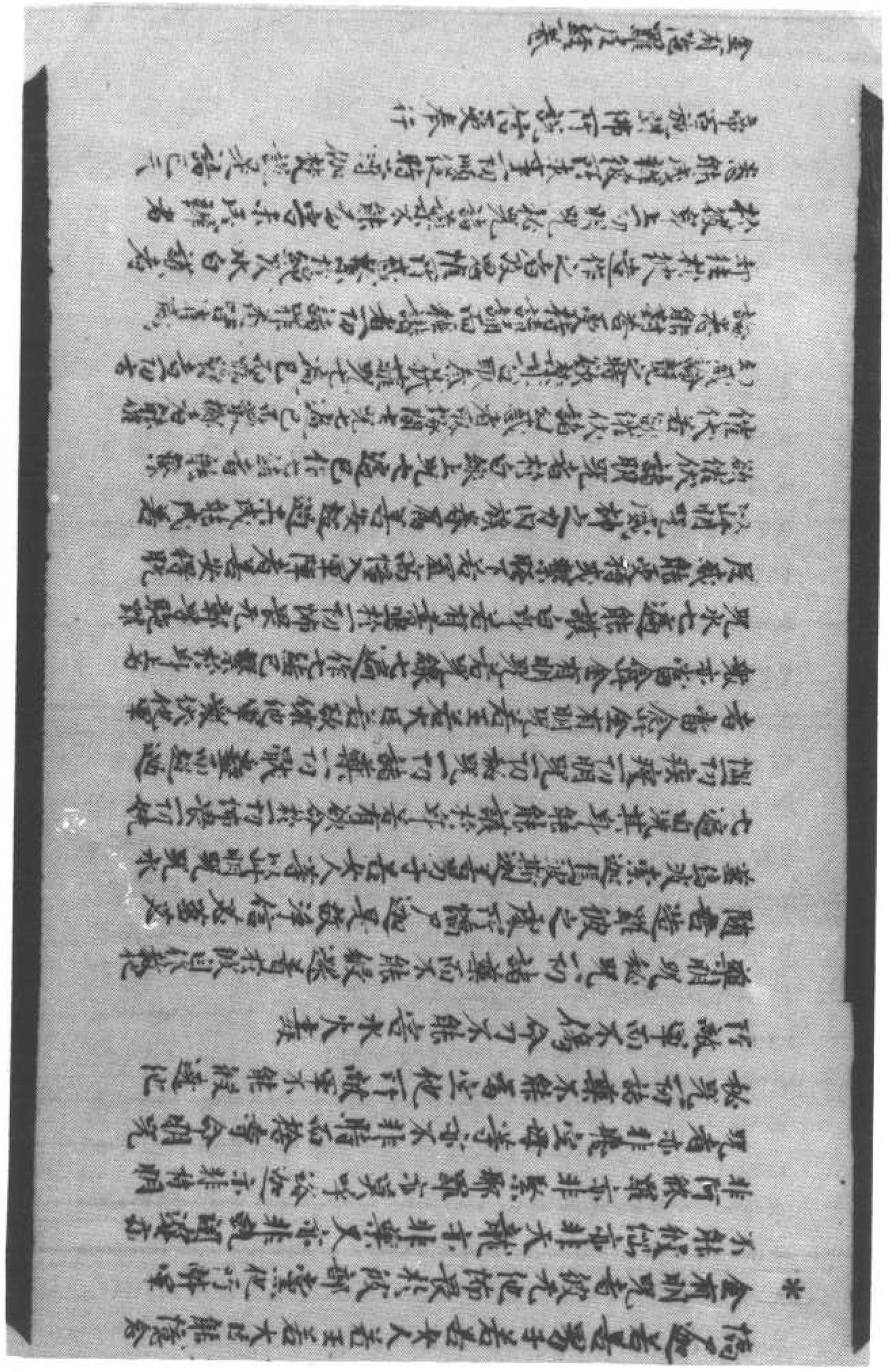
希明離 你希你希 你希羅 紇你 鉢伽那波頞
嚩拏抱多滿怛羅 阿地詑梨頞 閉頞閉頞

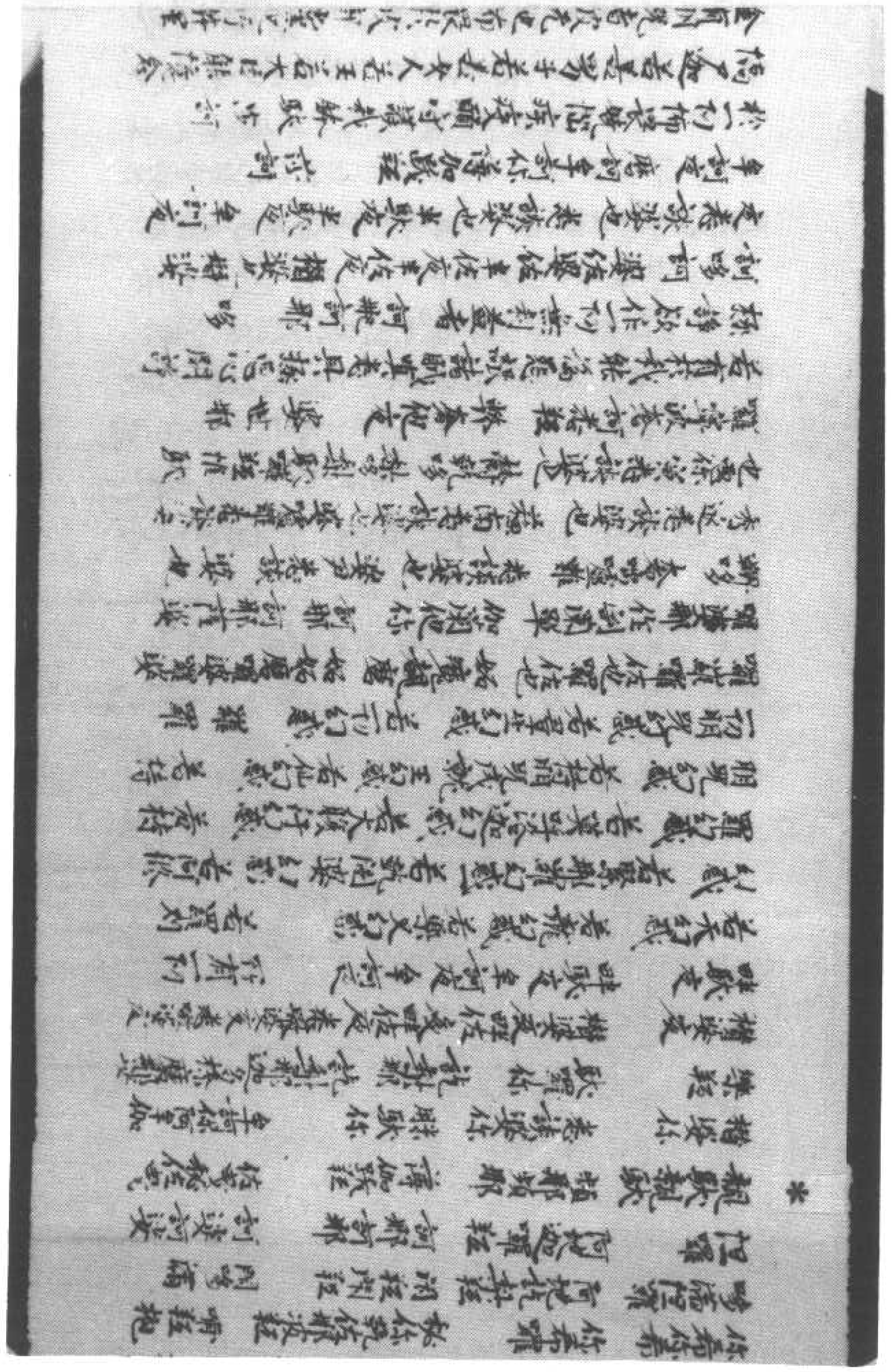
閉多滿怛羅 阿地迦羅頞 訶那訶那 訶婆訶
婆 頞駄頞駄 頻那頻那 薄伽跋頞
伽曳 秘伽曳 揭婆你 惹談婆你 嚩駄你 半
訶你 阿半伽陳怛駄羅你 詑梨那詑梨那
迦多陳麼那婆 揭婆也 揭婆也 嚩伽婆也 嚩伽婆也
惹歌婆也 惹歌婆也 嚩駄也 嚩駄也 半詑也
半訶也 所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥叉
幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾闥
婆幻惑若阿修羅幻惑若迦樓羅幻惑若人
膜行幻惑若揭路茶幻惑若鳩槃茶幻惑若
惑若仙幻惑若持明呪幻惑若持明呪成就王幻
惑若仙幻惑若持一切明呪幻惑若羅生幻惑若
一切幻惑 羅羅羅羅 羅伽也 羅伽也 始磨
始磨 始始磨 羅婆羅婆 羅婆那 伽劉蘭平
伽蘭伽你 訶那訶那 陀婆訶多 奢迦羅難
悉鍵婆也 婆尸悉鍵婆也 多迦悉鍵婆也
薩南悉鍵婆也 婆羅難悉鍵婆也 嚩你嚩悉鍵
婆也 嚩乾步陳多 陳駄羅尼唯 駄羅尼波
奢訶悉怛 鞞奢伽也 婆世那 若有於此能
為聰敏清淨賢良 無惡心聞 聞所聞法一切
無礙者 訶那訶那 多訶多訶 波伽波伽
半伽也半伽也 嚩婆也嚩婆也 悉談婆也 悉
談婆也 半駄也 半駄也 半訶也半訶也 麻訶
半訶你 清細駄怛婆訶
於一切佛畏地怪疾疫頻守護我八駄羅詞
為力地菩薩摩訶薩 若善男人若王若王大臣 能

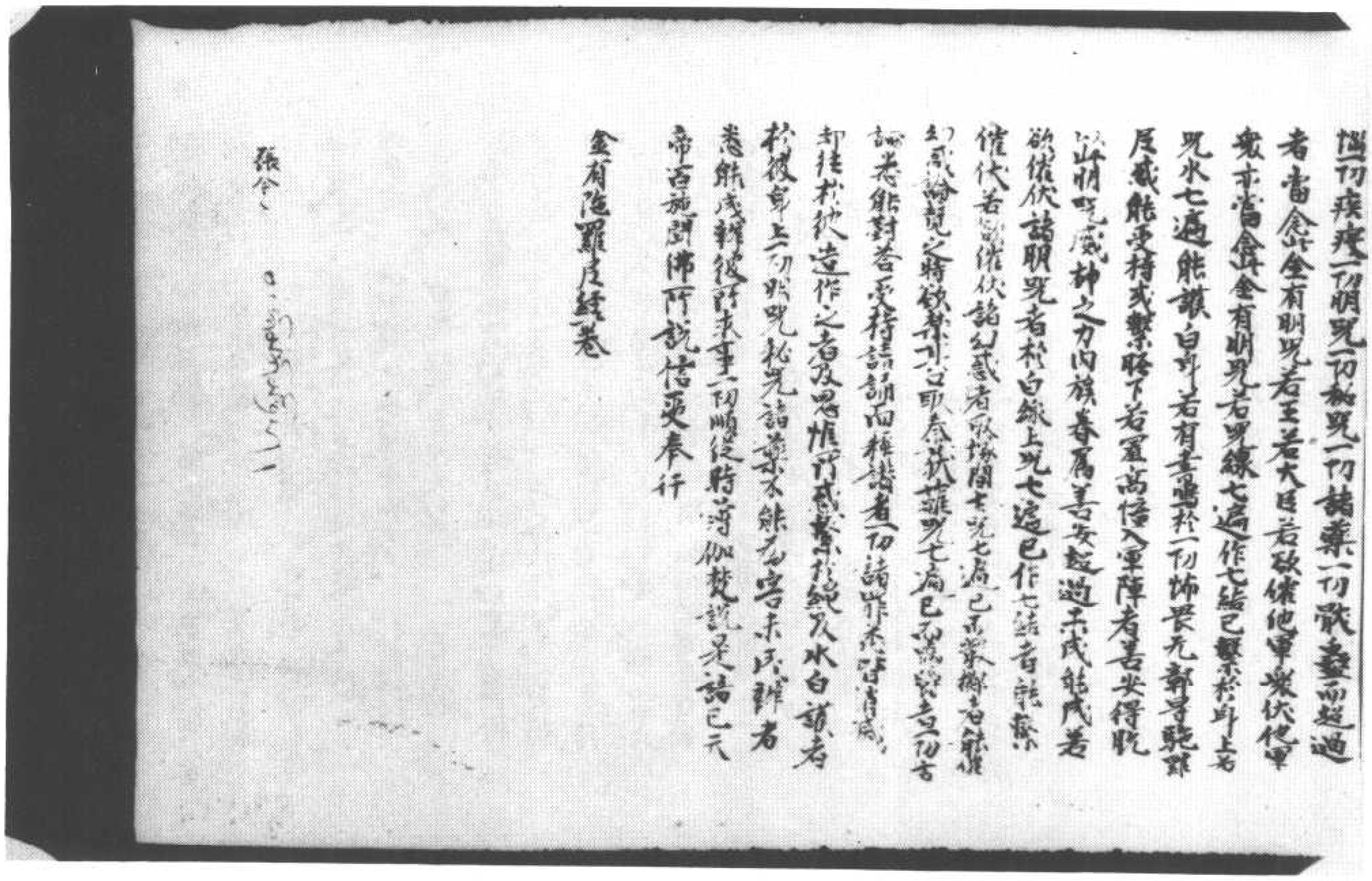
半訶你 清細駄怛婆訶
於一切佛畏地怪疾疫頻守護我八駄羅詞
為力地若善男子若善女人若王若王大臣 能
使此全有朋呪者故無他佛畏於彼部黨他所殺
軍不能殺怪亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾闥婆
亦非阿修羅亦非緊那羅亦非摩睺羅伽 洛地
亦非特朋呪者亦非 [illegible] 母等亦非不時
而怪等命朋呪秘呪一切諸藥不能為害他所
殺軍不能殺造他所殺軍而不傷命力不
能害水火毒藥朋呪秘呪一切諸藥刹不能殺
造著於彼自作教他隨喜造罪彼之業所
作尸迦是淨故信當知善男子是為彼未迦為彼
斯迦善男子善女人等以此朋呪呪水七遍
自洗其身能讀於身若有欲令於一切佛菩
一切魔怪一切疾疫一切朋呪一切秘呪一切諸
一切鬼盛而迦遊者當念此全有朋呪最
王若王大臣 最欲催他軍 兵使軍 兵
亦當念此全有朋呪若呪線七遍作七結已繫
於身上若呪七遍能讀自身者書寫於一
切佛長無部寺隨羅尼或繫頸
下若貴高位人軍陣者善安持小以此朋呪
威神之力山族春屬善知識亦能成若欲
清伏諸朋呪者於白線上呪七遍已作七結者
能繫催伏若欲催伏諸幻惑者取線開五
呪七遍已而散擲者能催幻惑論議之時欲
繫其口取奈叱線呪七遍已而伏吟者一切言
論悉能對答受持讀誦而解說者一切諸

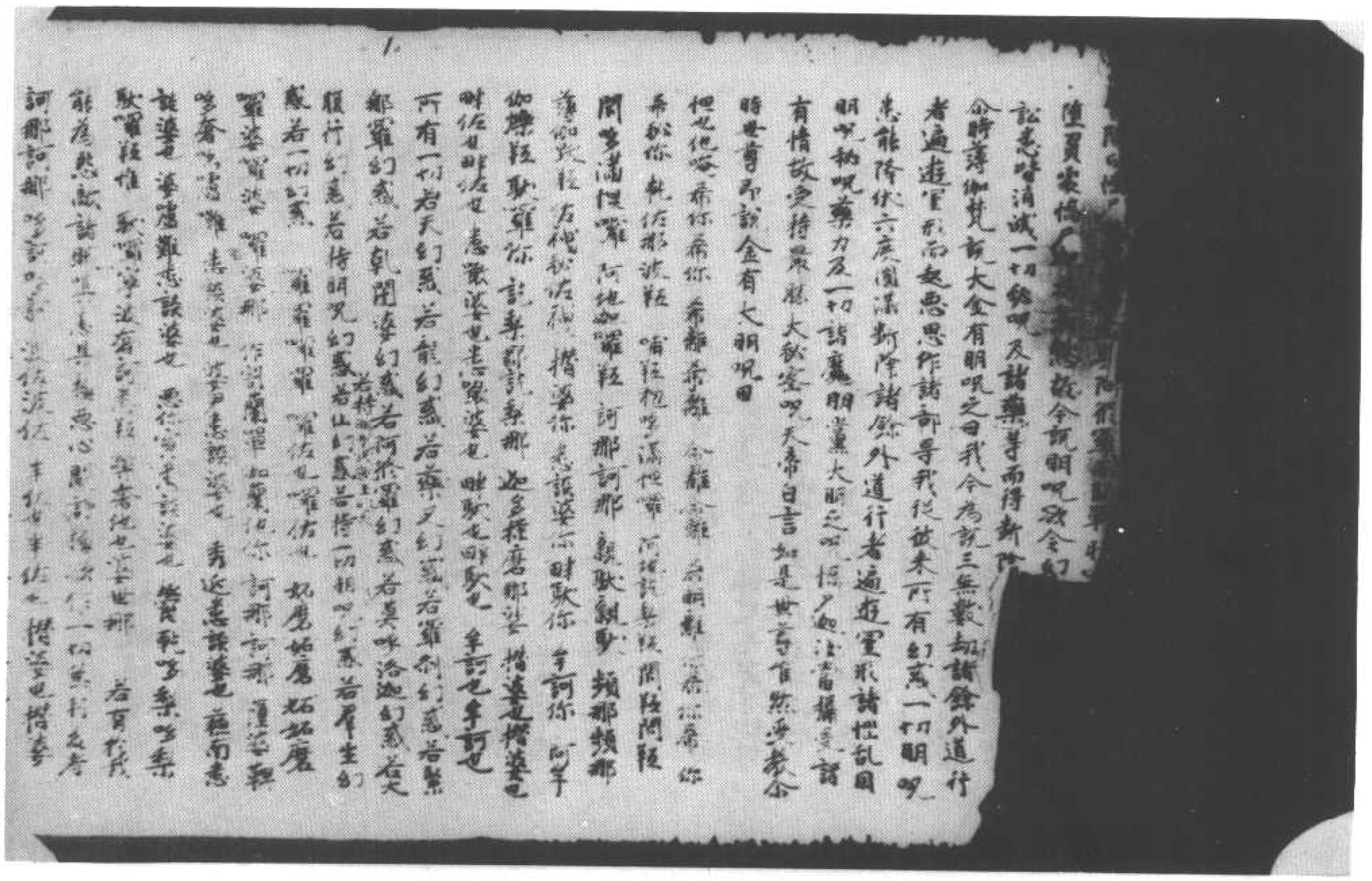


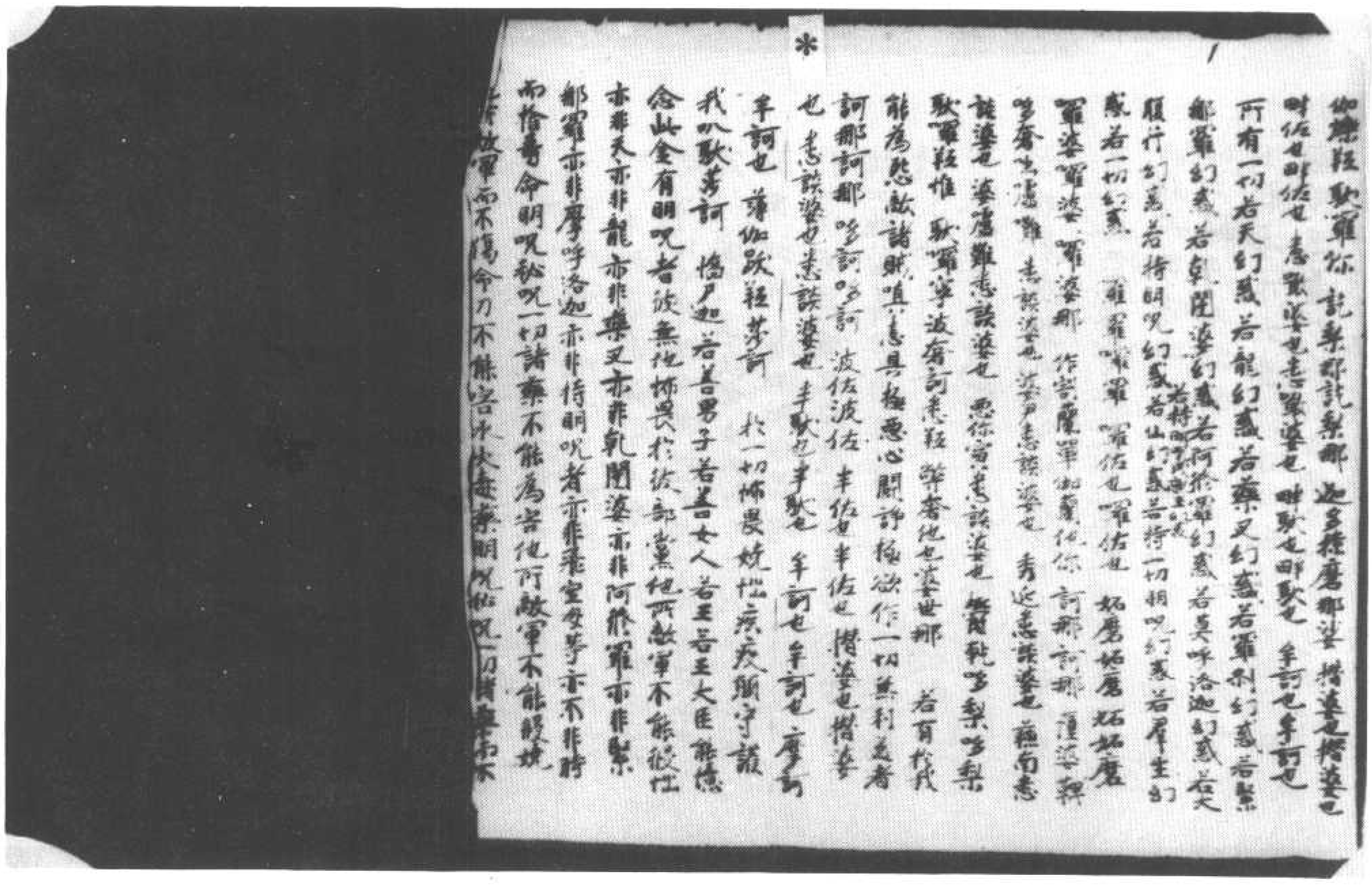


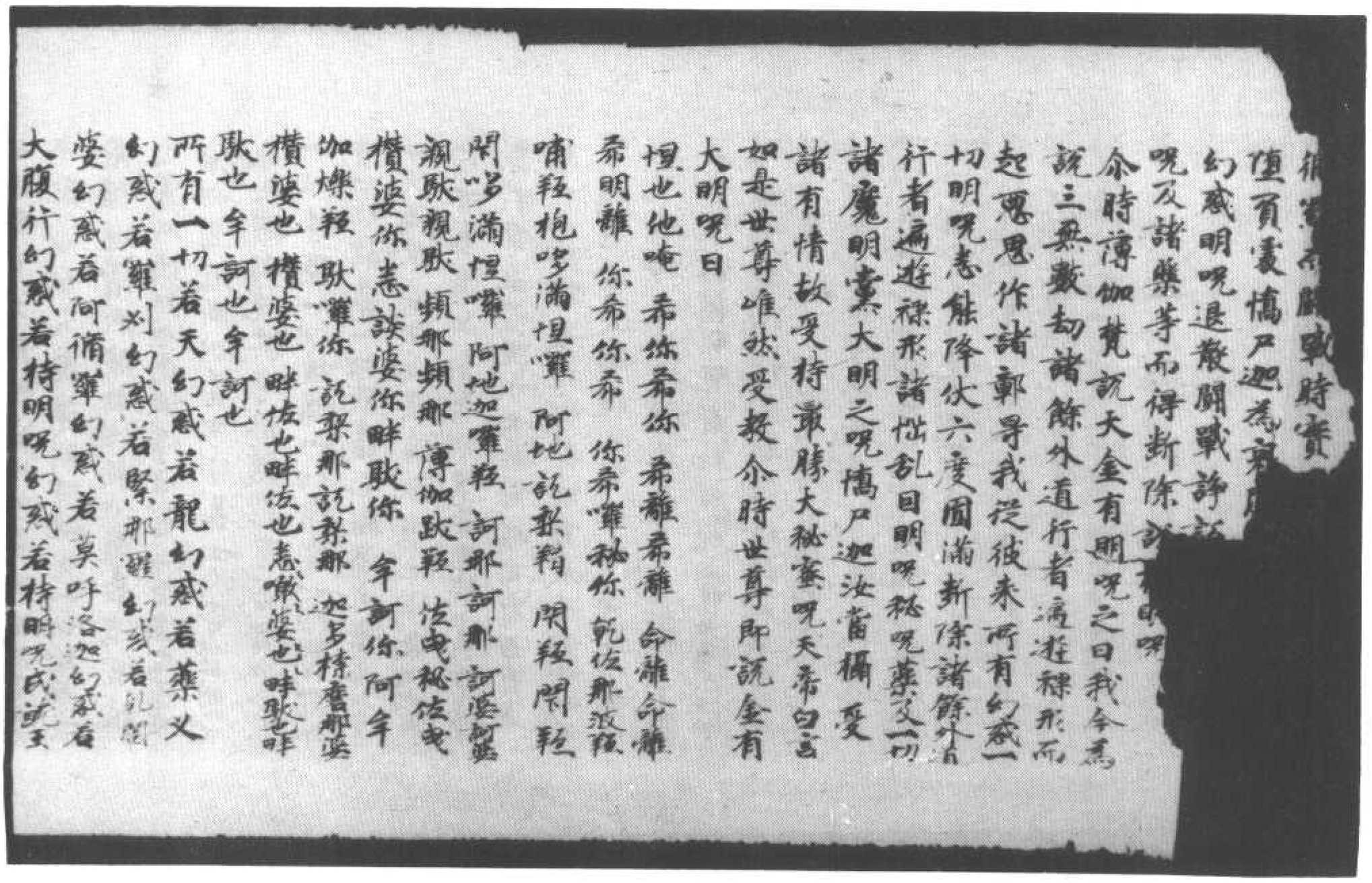










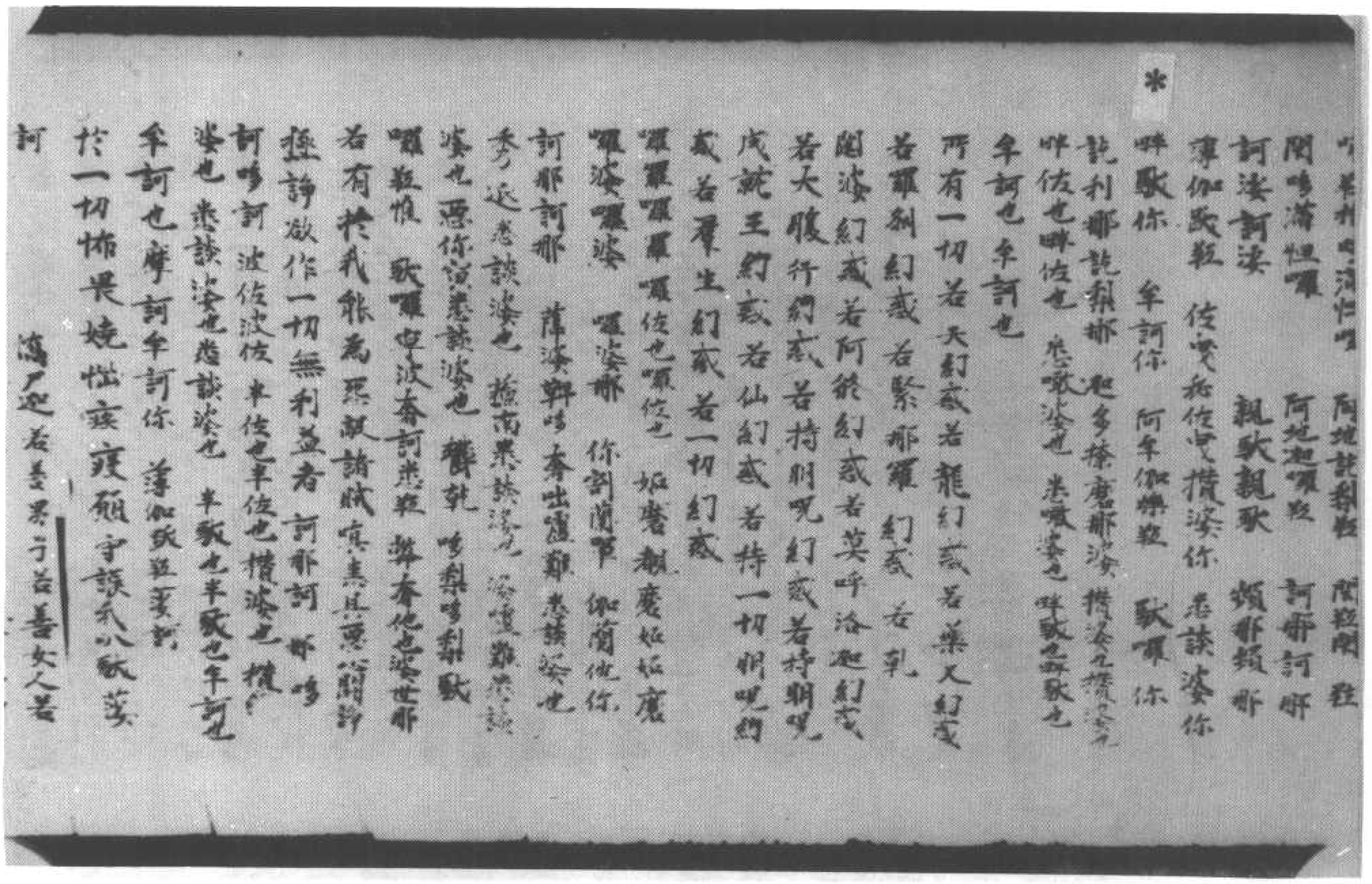


幻惑着羅刹幻惑着緊那羅幻惑着乾闥婆幻惑着阿備羅幻惑着莫呼洛迦幻惑着大腹行幻惑着持明呪幻惑着持明呪成就幻惑着汕幻惑着持一切明呪幻惑着羅主幻惑着一切藏　羅羅羅羅　羅佉也　羅佉也　娑磨娑磨　娑娑羅　羅婆　羅婆那　作割蘭羅伽蘭他你　訶那訶那　薩婆　韓哆　奢咄嚕難惹　惹談婆也　婆尸惹談婆也　秀迦惹談婆也　鑁南惹談婆也　婆盧難惹談婆也　惡你寧惹談婆也　婆也　鬱乾哆梨哆　梨耿　羅　羅　羅　波奢訶惹　惹他也　韓奢他也婆世那　着有我能惹也半佉也半佉也　横婆也　惹也　横婆也　惹談婆也　惹談婆也　半耿也　半耿也　半耿也　牟訶也　牟訶也　摩訶牟訶　薄伽跋　羅莎訶　於一切怖畏燒惱疾度顛守護我叭耿莎訶　擔尸迦着善男子着善女人着王着王大臣能憶此金有明呪者彼无他怖畏於彼部惱所敵軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥又亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦非持明呪者亦非飛空母等亦不非時石榴壽命明呪秘呪一切諸藥不能害者他所敵軍不能侵遠他所敵軍而不傷命力不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥不能侵遠着於彼自作教他隨喜遠罪彼

不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥不能侵遠着於彼自作教他隨喜遠罪彼之衆所擔尸迦是故淨信善男子善女人等以此明呪索迦鳥波斯迦善男子善女人若有欲令於水七遍自洗其身能讀於身若有書一切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切蠱毒而超過者當念此金剛明呪着金着王大臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作七繫於身上若呪水七遍能讀自身若有書寫於一切怖畏无邊寻陀羅尼惑能受持或繫腰下若置高幢入軍陣者善安得脫論明呪威神之力內族眷屬善安超過未成熟若欲催伏諸明呪者於白線上呪七遍已作七結者能繫催伏若欲催伏諸幻惑者塚間主呪七遍已而殺獅者能催幻惑論竟之時欲禁其口取秦荻藤呪七遍已而噬嚼者一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者一切諸罪悉皆消滅却住於彼達作之者及恩惟所成繫於繩及水自讀者於彼身上一切明呪秘呪諸藥不能為害未成辦者悉能成辦彼所求事一切順從時薄伽梵說是語已天帝百施聞佛所說信受奉行

金有陀羅尼經一卷

北七五九八號（三十六稱）　金有陀羅尼經



於一切怖畏疾惱疾疫願守護我以歌詠

訶　　鳩尸迦若善男子若善女人若

王若王大臣能憶念此金有明呪者彼無他怖

畏於彼部黨他所說軍不能殺惱亦非天

亦非龍亦非藥又亦非乾闥婆亦非阿修

羅亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦持明呪者

亦非飛空毒茅亦不非時而持毒令明呪毒

一切諸藥不能為害他所說軍不能殺害他

所服軍而不賜命力不能令水火毒藥明呪悉

呪一切諸藥而不能侵害於彼自作數隨

書造罪欲之處所鳩尸迦是故淨信善男

舊苦舊石烏波索迦烏波斯迦善男子

善女人等以此明呪呪水七遍自洗其身能

護於身若有欲令於一切怖畏一切疫疾

疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切歌唱

進通者當念此金明呪若王若王大臣若欲催

他軍衆伏他軍衆亦當念此金有明呪若呪

線七遍作七結已繫於身上若呪水七遍能

護自身若有書寫於一切怖畏無所畏隨逐

或能受持或繫胜下若置高幢入軍陣者若

安得脫以此金呪威神之力由族姓屬若安穩通

乘戎能戎若欲催伏諸明呪者於自線上呪七遍

已作七結者能繫催伏若欲催請幻惑者軍衆

土呪七遍已而散擲者能催幻惑詩賛之特

欲集其四軍奏樂鼓吹呪七遍已而出發者一切

言論悉能對答受持讀誦而稱讚者一切諸罪

悉皆消滅却往彼造作之者及思惟

書造罪欲之處所鳩尸迦是故淨信善男

舊苦舊石烏波索迦烏波斯迦善男子

善女人等以此明呪呪水七遍自洗其身能

護於身若有欲令於一切怖畏一切疫疾

疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切歌唱

進通者當念此金明呪若王若王大臣若欲催

他軍衆伏他軍衆亦當念此金有明呪若呪

線七遍作七結已繫於身上若呪水七遍能

護自身若有書寫於一切怖畏無所畏隨逐

或能受持或繫胜下若置高幢入軍陣者若

安得脫以此金呪威神之力由族姓屬若安穩通

乘戎能戎若欲催伏諸明呪者於自線上呪七遍

已作七結者能繫催伏若欲催請幻惑者軍衆

土呪七遍已而散擲者能催幻惑詩賛之特

欲集其四軍奏樂鼓吹呪七遍已而出發者一切

言論悉能對答受持讀誦而稱讚者一切諸罪

悉皆消滅却往彼造作之者及思惟

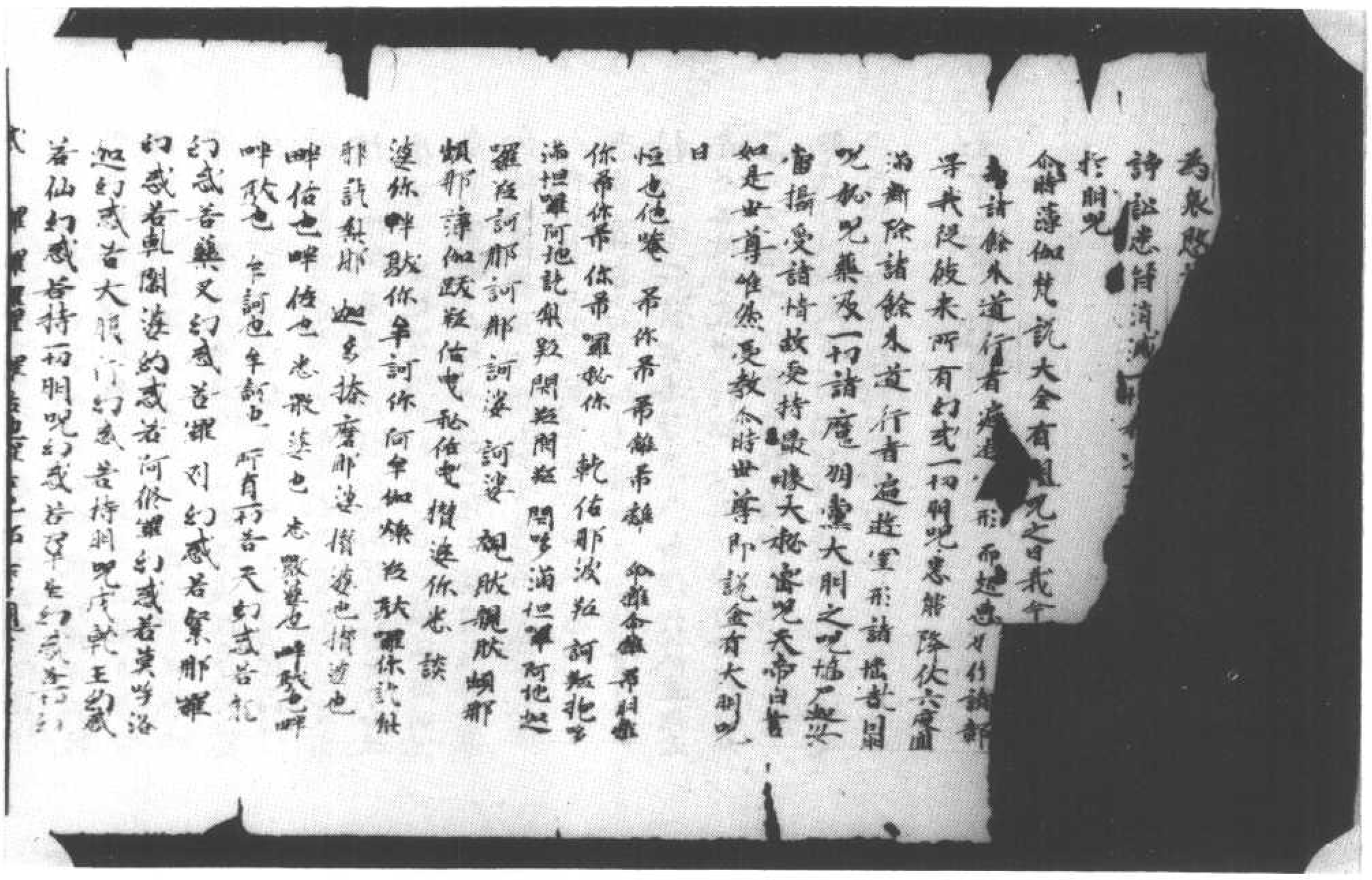
所或繫於繩及水自護者於彼身上一切明呪呪詛

無不能為若乘戎輝者悉能戎輝故所求事一切順

從特持如是說是語已天帝百施聞佛所說言是

奉行

佛說金有陀羅尼經



北七五九九號（羽九十）金有陀羅尼經

迦幻惑者大膽行幻惑者持明呪戊乾王幻惑
若仙幻惑者持一切明呪幻惑者罕生幻惑者一切
惑　囉囉囉囉囉佉也囉佉也　如磨靚磨佉磨
囉婆囉婆囉婆邪　佉訶蘭罕　如蘭他係
訶那訶那　薩婆鞞多春吠　盧雞　忠談婆也
婆尸忠談婆也　秀忠談婆也　禘車忠談婆也　婆盧雞也
談婆也　忍你寶忠談婆也　薛乾多解多般默
囉般囉蘇囉　春　訶忠般薛春他也婆也邪
若有於我能為恐怒諸賊嗔　嗔忠　其極惡心
闘諍擇諍彼佉一切無利益者　訶那訶那
多訶多訶　波佉波佉　半佉也半佉也　攢婆也攢婆也
忠談婆也　忠談婆也　半默也半默也　半訶也半訶也
磨訶半訶係　薛伽默般婆訶　於一切怖畏恍惚
夜叉鬼神誰我八部婆訶
憍尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能憶
念此金有明呪者彼無他怖畏於彼所欲他
所欲畢不能假惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦
非乾闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼
洛迦亦非持明呪者亦非飛空女等亦不非時而捨
壽命明呪祕呪藥諸藥不能為害他所殺軍
不能假使他所殺軍而下傷命刀不能害水火
毒藥明呪祕呪一切諸藥而不能假還著於彼
自教他隨喜造罪彼之處所憍尸迦是故淨信
苾芻苾芻尼舅沒索迦舅沒索迦舅汝斯迦善男子
善女人等從明呪呪水七遍自洗其身能護於
身若有欲令於一切怖畏一切遶惱一切疾疫一切羽
呪一切祕呪一切諸藥一切歌盛而起過者當令

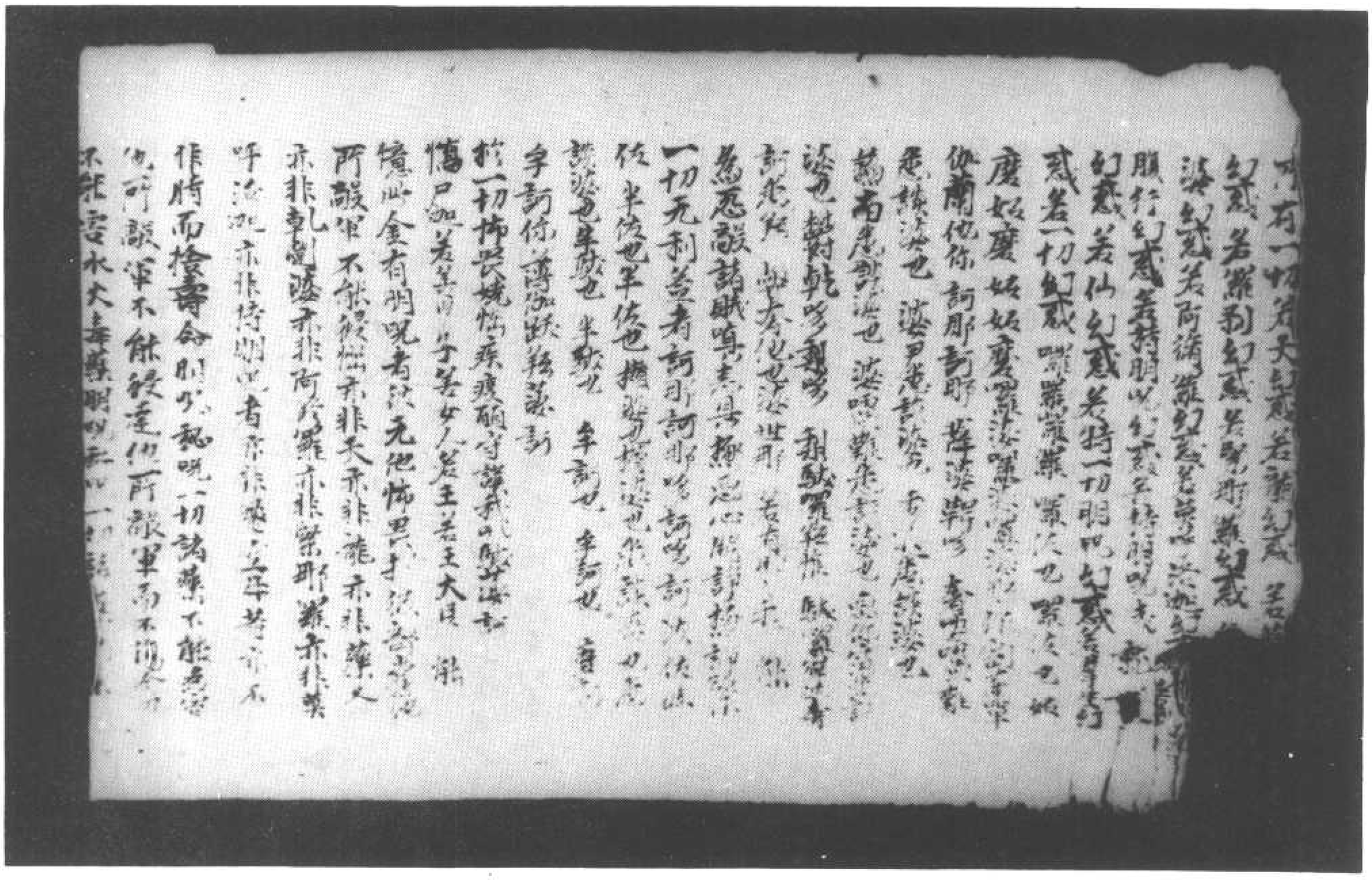
善女人等以此明咒咒水七遍自洗其身能讀誦於
身者有效令於一切怖畏一切燒惱一切疾疫一切鬼
咒一切祕咒一切諸藥一切戰鬬而起過者當念金
金有明咒若惡善王大臣若欲催他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明咒若線七遍作七結已置
於身上若眾不七遍能讀自身若書寫於一切怖
畏無能等駝羅尼或能受持或置頂下若置高
幢入軍陳者善女得脫以此明咒威神之力令彼
眷屬善女起過未戍能戍若欲催伏諸明咒
者於白線上咒七遍已作七結者能擊催
伏諸幻惑者取茅開土咒七遍已而散擲者能催
幻惑論議之時欲禁其口取棗荻蘿四一七遍
而盡噉者一切言論悉能對答受持讀誦而
排讚者一切諸罪悉皆消滅 新住於彼遠作之
者及思惟所惑繫於絕及水自讀者於彼身上
一切明咒祕咒諸藥不能為害未戍能者悉
能戍雖彼所求事一切順從時薄伽梵說是語已
而施開佛所說信受奉行

金有陀羅尼經卷

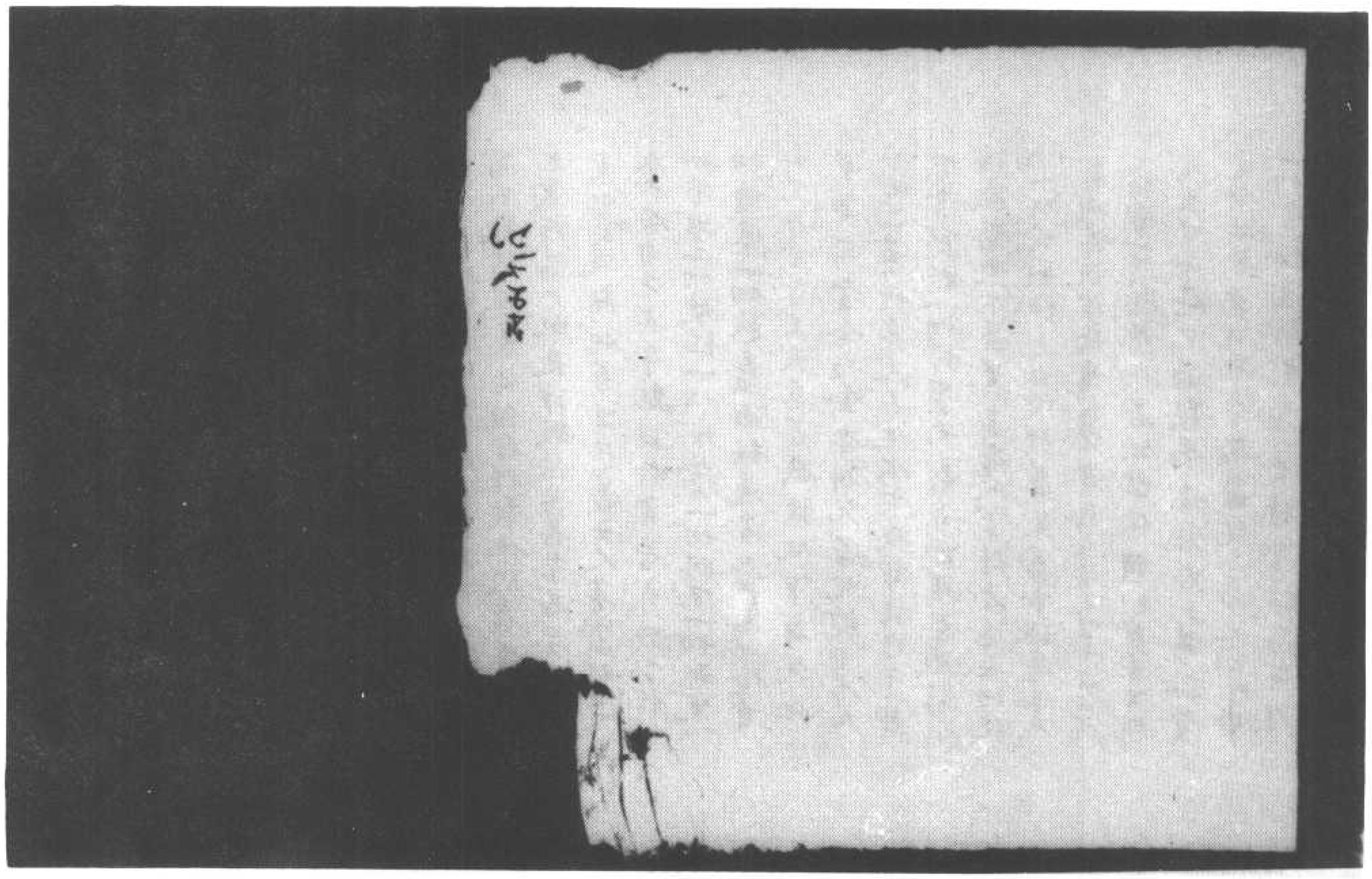
壽

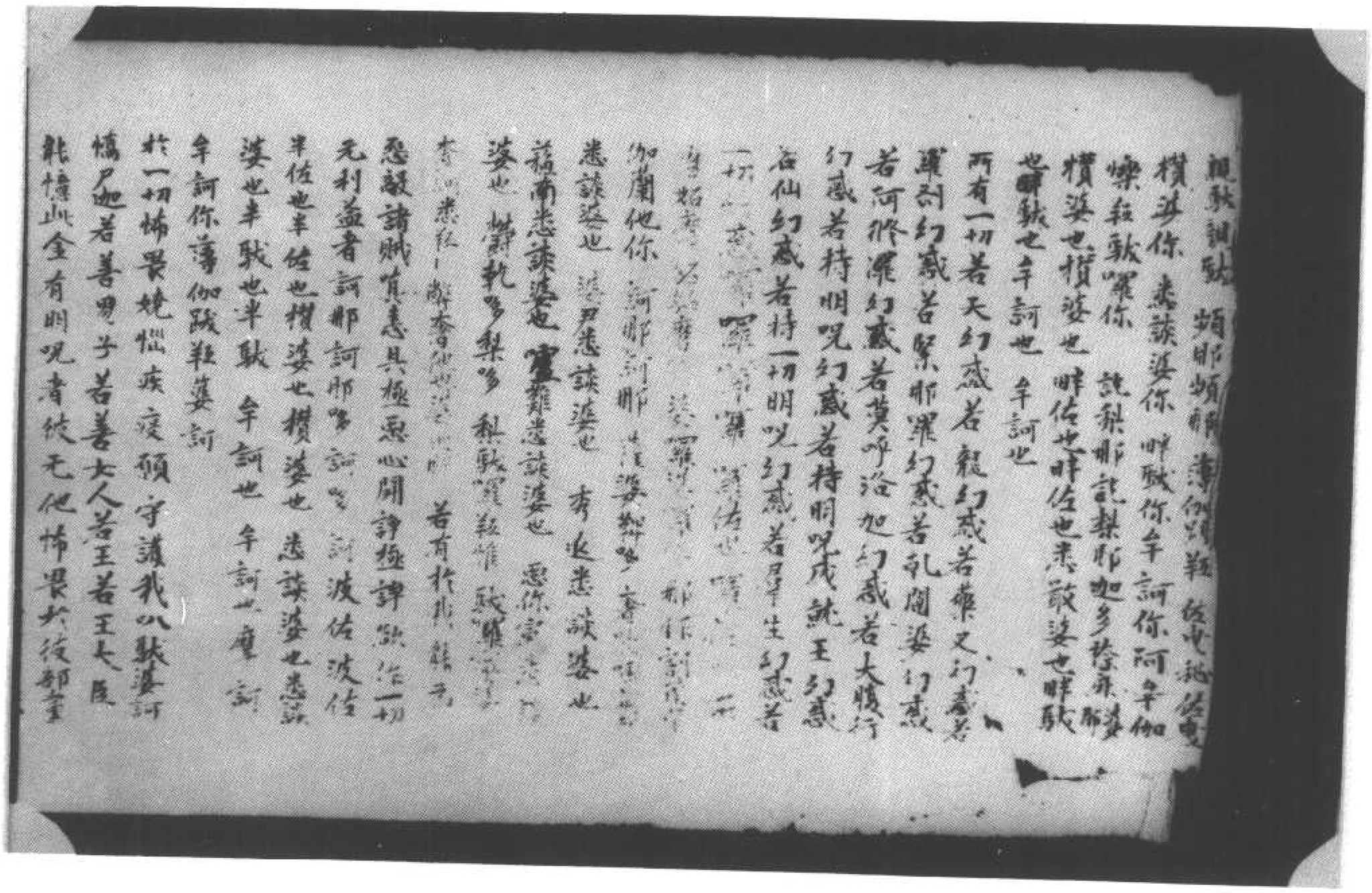
▼北七六〇〇號（師九十三） 金有陀羅尼經

一切諸魔明黨大明之咒憍尸迦汝當攝受護有情
故受持最勝大祕密咒天帝白言如是世尊唯然受
教今時世尊即說金有大明咒曰
怛也他唵 希你希你 希摩希摩 伽摩伽摩 希明摩 你希
你希摩祕你 乾法那波羅 哺羅拖哆滿怛羅 阿地迦羅
閉羅閉羅 閉哆滿怛囉 阿地迦羅羅 訶那訶那 訶婆訶婆
親駄親駄 頻那頻那 薄伽駄羅 佉戈枳佉戈 播婆你 悉誰
婆你 畔駄你 乎訶你 阿乎伽爍羅 駄囉你 說羅那說羅那
迦多積磨那婆 播婆也播婆也 畔佉也畔佉也 悉婆婆也
悉婆婆也 畔駄也畔駄也 乎訶也乎訶也 所有一切若天幻
惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻
惑若乾闥婆幻惑若阿修羅幻惑若迦樓羅幻惑若呼洛迦幻惑
若大腹行幻惑若持明咒幻惑若持明咒成就王幻
惑若仙幻惑若持一切明咒幻惑若羅尼幻惑若一切
幻惑 囉囉囉 囉佉也囉佉也 姹磨姹磨 姹姹磨
囉婆囉婆 囉婆那 作訶蘭單 伽蘭伽你 訶那訶那 陀婆
娑哆 奢吒嚩難 悉誐婆也 婆婆難 悉誐婆也 秀迦悉誐婆也
薩南悉誐婆也 婆婆難悉誐婆也 悪伽寅悉誐婆也 薩婆
哆那哆 樂駄 囉拖惟 駄囉寧波奈訶悉拖 薩婆他婆那

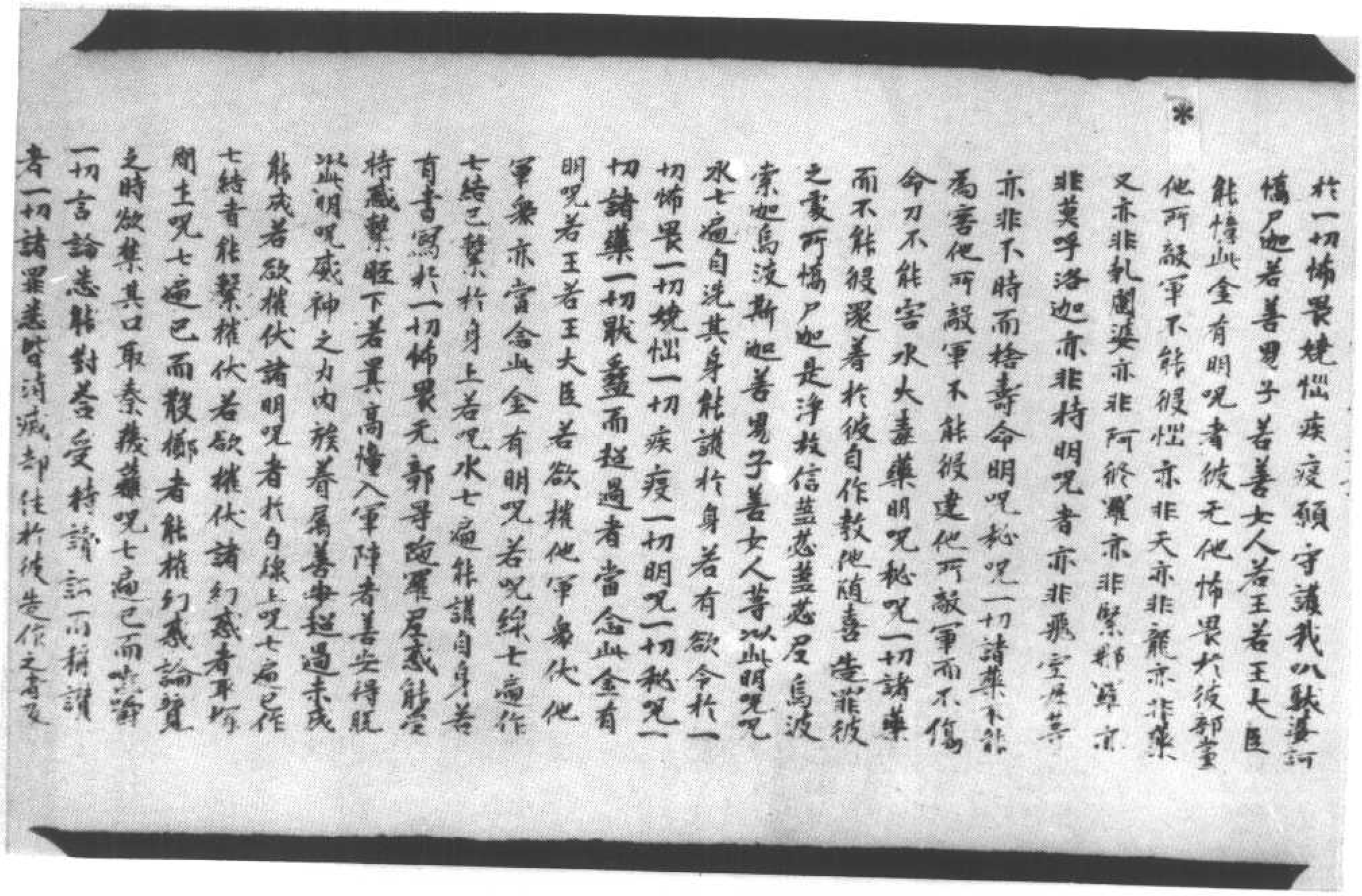


經尼羅陀有金　（三十五官）號一〇六七北





經尼羅陀有全（八十三龍）號二〇六七北



水七遍自洗其身能讀於身若有欲令於一
切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明咒一切秘咒一
切諸藥一切戰鬬而超過者當念此金有
明咒若王若王大臣若欲摧他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明咒若咒線七遍作
七結已繫於身上若咒水七遍能讀自身若
有書寫於一切怖畏无部尋跋羅及惑能受
持戴繫臂下若置高幢入軍陣者善安得脫
滅明咒威神之力內猴眷屬善安超過未戍
能成若欲摧伏諸明咒者於白線上咒七遍已作
七結者能繫摧伏若欲摧伏諸幻惑者平塚
間土咒七遍已而散擲者能摧幻惑論賢
之時欲禁其口取泰羅羅咒七遍已而唾爾
一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚
者一切諸罪悉皆消滅却住於彼造作之者及
思惟所惑繫於繩及水自讀者於彼身上
一切明咒秘咒諸藥不能為害未戍雜者悉
能成辦彼所求事一切順從時薄伽梵說是
語已天帝百施聞佛所說信受奉行

金有陀羅尼經一卷

▼北七六〇三號（秋十五）金有陀羅尼經

[illegible]
那訶那達婆輝哆　奢哆[illegible]　[illegible]羅　[illegible]婆說也
婆尸老說婆也　[illegible]迦[illegible]說也　[illegible]南惡說
婆也婆羅惡婆也　惡休[illegible]惡說婆也[illegible]
哆[illegible]哆[illegible]　[illegible]　[illegible]訶惡[illegible]
他婆也那　若有於[illegible]能為惡說
諸賊嗔恚其極惡心闘諍擾亂作一切无利益
者　訶那訶那　哆訶哆訶　[illegible]波伐　半伐
也半伐也　楷婆也楷婆也　惡說婆也　惡說婆
也半駄也　半駄也　牟訶也　牟訶也　摩訶牟
訶休　清伽跋帝　婆訶　於一切怖畏燒惱
疾疫[illegible]守護我叱駄婆訶[illegible]迦若男子善善
女人若王若王大臣能憶念此金有明咒者殺
无他怖畏於彼部黨他所殺軍不能殺
惱亦非天亦非龍亦非[illegible]又亦非[illegible]園婆亦非
阿[illegible]羅亦[illegible]羅亦非[illegible]哆迦亦非持明咒
者亦非施[illegible]亦非時而接壽命明咒仙
咒一切諸藥不能為害他所殺軍不能殺
他所殺軍而不復命刀不害水火毒藥
咒一切諸藥而不能殺惡業著於彼自作教他
善造罪彼之眾所惱乃迦是淨信善[illegible]
為殺禁迦為設斯迦善男子善女人著以此
明咒咒水七遍自洗其身能讀於身若有
念於一切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明咒
一切秘咒一切諸藥一切[illegible]而超過者當念

明咒咒水七遍自洗其身能讀誦於身若有
令於一切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明咒
一切秘咒一切諸藥一切戰鬬而超過者當念
與金有明咒若王若王大臣若欲護他軍衆亦
他軍衆亦當念與金有明咒若咒線七遍佉
七結已繫於身上若咒水七遍能讀自身
若有書寫於一切怖畏死鄰尸陀羅尼成
就受持或繫腕下若置高幢入軍陳者善
安得脫以此明咒威神之力切磔舂屬善安
上咒七遍之位七結者能繫護伏若敬護伏
諸幻惑者取塚間土咒七遍已而散擲者能
值幻惑論鬼之時欲禁其口取奉教羅咒
七遍已而施與者一切言論悉能對答受持
讀誦而稱讀者一切諸罪悉皆消滅却往於
彼造作之者及思惟所成繫於繩及水自讀
者於彼身上一切明咒秘咒諸藥不能為害
未成辦者悉能成辦彼所求事一切順從
時薄伽梵說是語已天帝百施聞佛所說
信受奉行

金有陀羅尼經一卷

▼北七六〇四號（暑七十六）　金有陀羅尼經

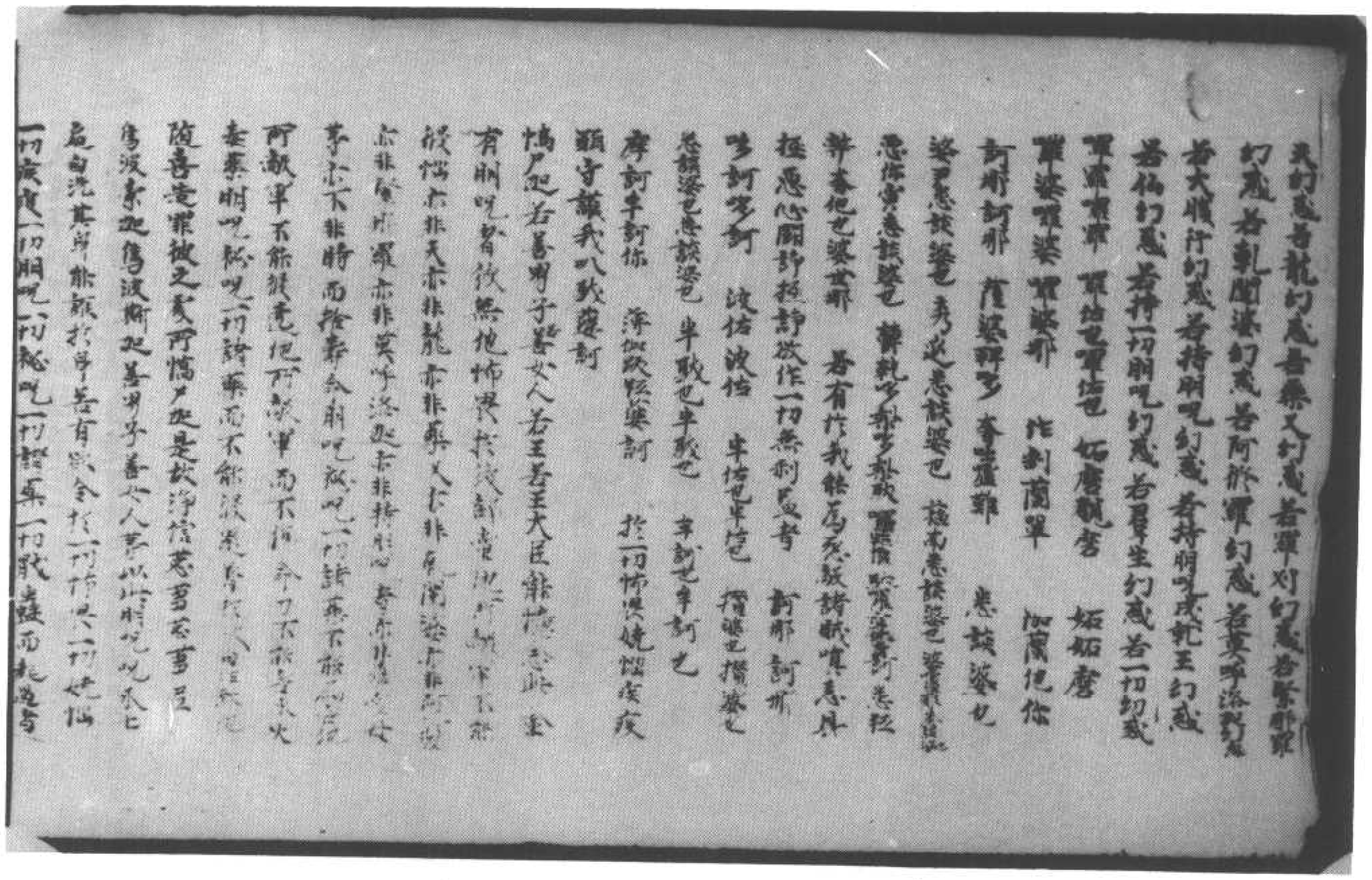
阿者一切若天幻惑若緊那羅幻惑若執闥婆幻惑若
羅刹幻惑若緊那羅幻惑若摩睺羅幻惑若大腹行幻惑若
將行羅幻惑若莫呼洛迦幻惑若大腹行幻惑若
將明咒幻惑若將明咒成就王幻惑若仙幻惑若將
一切明咒幻惑若羅生幻惑若一切幻惑
囉囉囉囉　囉佉也囉佉也　妬磨妬磨　妬妬磨
囉婆囉婆　囉婆那作割蘭單　伽蘭他你訶那
訶那　薩婆勃哆　奢咄羅難悉誅婆也婆羅
誅婆也　我迦悉誅婆也　藝南悉婆也婆羅難悉
誅婆也　悪你宿悉誅婆也　薩乾哆利哆利哆囉
輕惟駄羅字婆奢訶悉輕　弊奢他也　婆也那
若有於我能為惡敵諸賊、嗔恚悪心鬬
諍極諍欲作一切無利益者訶那　訶那
哆訶哆訶波佉波佉半佉也半佉也　攢婆攢
婆也　悉誅婆也　悉誅婆也　婆也半駄也　半訶
也半訶也　摩誅半訶你　薄伽跋輕　婆訶
於一切怖畏燒惱疾疫頻寺讀叫駄　婆訶惱
迦若善男子若善女人若王若王大臣能憶
此金有明咒者彼無他怖畏於彼鄰當他所
敵軍不能彼惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦非乾
闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛
迦亦非將明咒者亦非地空毒等亦不非將而
持壽命明咒秘咒一切諸藥不能為害他所敵
軍不能彼克他所敵軍而不復命刀不能害水
火毒藥明咒秘一切諸藥而不能殺遂　者

若人能於佛所等而不復命刀不能害水
火毒藥咒詛一切諸藥而不能殺害
於彼自作教他隨喜造罪殺之處所憍尸迦
是故淨信善男子善女人等以此明呪呪水七遍自洗
迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自洗
其身能謙於身若有欲令於切怖畏一切疾
惱一切疾疫一切明呪一切秘呪一切諸藥一切厭
蠱而起過者當念此金有明呪若王若王大
臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當念此金有
明呪若呪線七遍作七結已繫於身上若呪水七遍
謙自身若有書寫於一切怖畏長無斬長陀羅
尼或能受持或繫臂下若貴高憧入軍陣者
善安待晓以此明呪威神之力加施眷屬善逝
過未成能成若欲催伏諸明呪者於白線上呪
七遍已作七結者能繫催若欲催伏諸幻惑者
取塚間土呪七遍已而散擲者能催幻惑論議
之時欲禁其口取秦荻蘿呪七遍已而唾噀者
一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者一切
諸罪悉皆消滅却往於彼造作之者及異類
或繫於繩及水自謙者於彼身上一切明呪稅
諸藥不能為害未成轉者悉能成轉彼所求
事一切順從時薄伽梵說是語已天幸百施
聞佛所說信受奉行

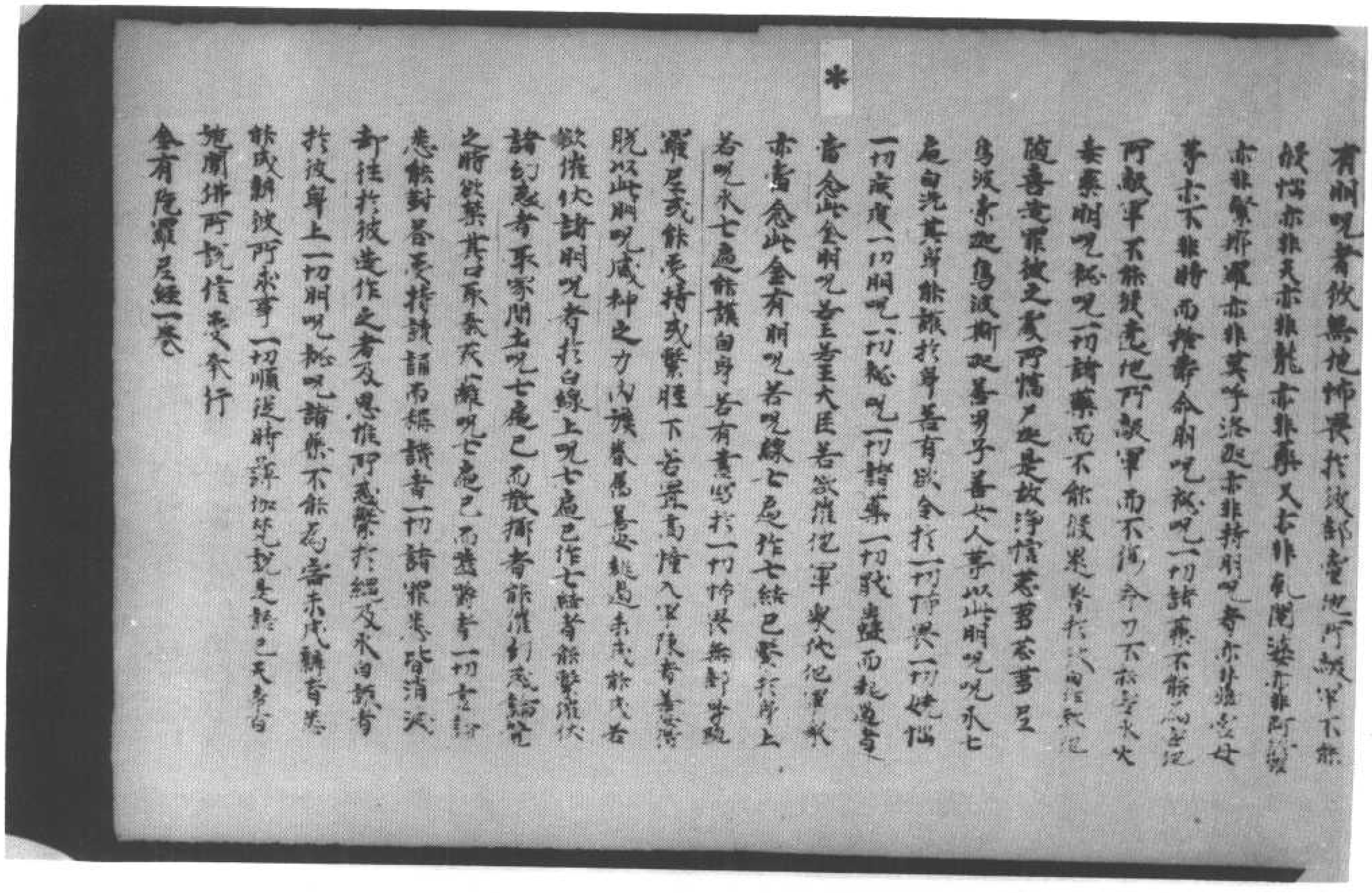
金有陀羅尼經

能於身若有書寫於一切怖畏長無斬長陀羅
尼或能受持或繫臂下若貴高憧入軍陣者
善安待晓以此明呪威神之力加施眷屬善逝
過未成能成若欲催伏諸明呪者於白線上呪
七遍已作七結者能繫催若欲催伏諸幻惑者
取塚間土呪七遍已而散擲者能催幻惑論議
之時欲禁其口取秦荻蘿呪七遍已而唾噀者
一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者一切
諸罪悉皆消滅却往於彼造作之者及異類
或繫於繩及水自謙者於彼身上一切明呪稅
諸藥不能為害未成轉者悉能成轉彼所求
事一切順從時薄伽梵說是語已天幸百施
聞佛所說信受奉行

金有陀羅尼經



北七六〇五號（柰五十三）　金有陀羅尼經



金有陀羅尼經一卷

阿羅伽樓羅 娑羅你 訖梨那訖梨那 迦多羅 毒那婆
樹婆也樹婆也 毗佉也毗佉也 悉嚩婆也 悉嚩婆也
毗駄也毗駄也 羊訶也羊訶也 所有一切若天幻
惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅刹幻惑若緊
那羅幻惑若乾闥婆幻惑若阿修羅幻惑若
摩睺羅伽幻惑若大腹行幻惑若持明呪幻
惑戍說王幻惑若仙幻惑若持一切明呪幻惑
嚩羅嚩羅 嚩佉也嚩佉也 如磨覩磨 如如磨
嚩婆嚩婆 嚩婆那 住劫蘭單 伽蘭他你 訶那訶那
薩婆鞞哆 奢迦嚕鞞 悉說婆也 婆尼悉說婆也
考迦悉說婆也 薩南悉說婆也 婆婆難悉說婆也
悉你富悉說婆也 薩乾哆 梨哆 梨駄嚩 駄嚩
寧波奢訶悉說 敵竹奢他也婆也那 若有於我
能為惡說諸賊瞋恚其後惡心聞諍極諍
破壞一切元利益者 訶那訶那 哆訶哆訶
波佉波佉 毒佉也毒佉也 樹婆也樹婆也 悉說婆也
悉說婆也 半駄也半駄也 羊訶也羊訶也 尊訶尊
訶你薩伽跋陀訶
於一切怖畏燒惱疾疫鬼等說我以駄莎訶
憍尸迦若善男子若善女人若王若王大臣能
憶念此金有明呪者能免怖畏於彼亂賊
他所敵軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥
叉亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非迦樓羅亦非緊
那羅亦非摩睺羅伽亦非人等亦非飛空母等亦不非時而
捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能為害也所
敵軍不能侵燒也所敵軍而不傷命刃不能

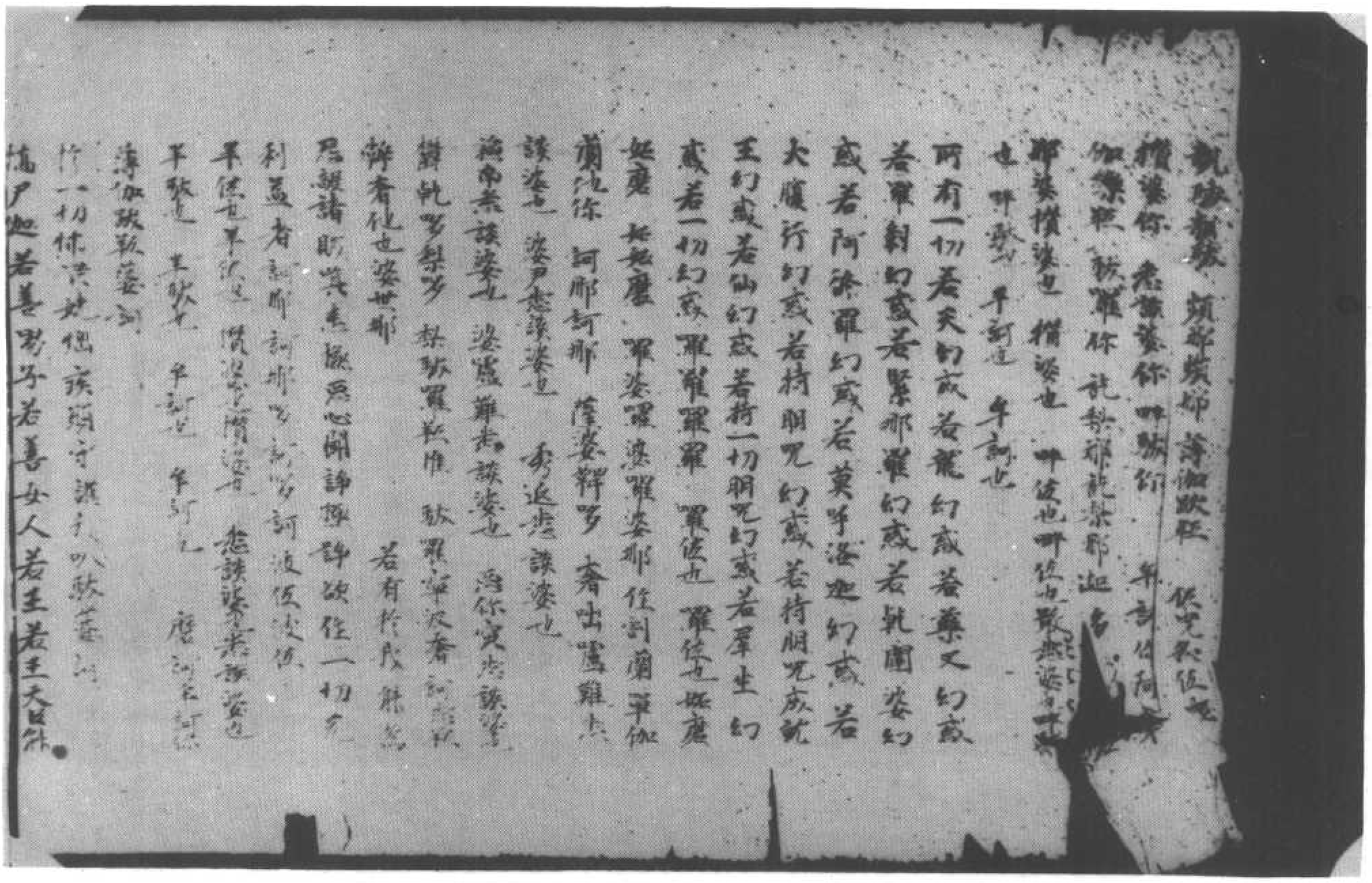
經尼羅陀有金 （七十三夜）號六〇六七北

又亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非迦樓羅亦非緊那羅亦非摩睺羅伽
亦非持明呪者亦非飛空母等亦不非時而
捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能為害他所
敵軍不能侵燒他所敵軍而不傷命刃不能
害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而不能侵
惱善於彼自作教他隨喜造罪彼之靈所惱
*
尸迦是故淨信菩薩摩訶薩烏波索迦烏波
斯迦善男子善女人等以此明呪呪水七遍自
洗其身能除於身若有欲令於一切怖畏
一切燒惱一切疾疫一切明呪一切秘呪一
切諸藥一切毒蟲而超過者當念此金有
明呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身
若有書寫於一切怖畏元陣尋陁羅及惡
能受持或繫腰下若置高幢入軍陣者
必得勝以此明呪威神之力內族眷屬善
安穩過未成能成若欲催伏諸明呪者於
白線上呪七遍已作七結者能繫催伏若
欲催伏諸幻惑者取家閑土呪七遍已而
散擲者能催幻惑競 之時欲繫其口取
素萩藤呪七遍已而繫咒者一切言論悉
能對答受持讀誦而稱讚其一切諸罪悉
皆清淨卸往於彼造作之者又思惟所成
繫於繩及水自護者於彼身上一切明呪
秘呪諸藥不能為害亦成辯者悉能成

明呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身
若有書寫於一切怖畏元陳尋陁羅尼藏
能受持或繫腕下若置高幢入軍陣者善
安得脫以此明呪威神之力內族眷屬善
安趣道未成能成若欲催伏諸明呪者於
白線上呪七遍已作七結者能繫催伏若
欲催伏諸幻惑者取冢間土呪七遍之而
散擲者能催幻惑竟之時欲禁其口取
秦萩藤呪七遍已而嚼者一切言論悉
能對荅受持讀誦而禮讚者一切諸罪悉
皆消滅却住於彼造作之者又思惟所成
繫於繩及水自護者於彼身上一切明呪
祕呪諸藥不能為害未成辯者悉能成
辦彼所求事一切順從時濟伽梵訖是語
已天帝百施開佛所說信受奉行

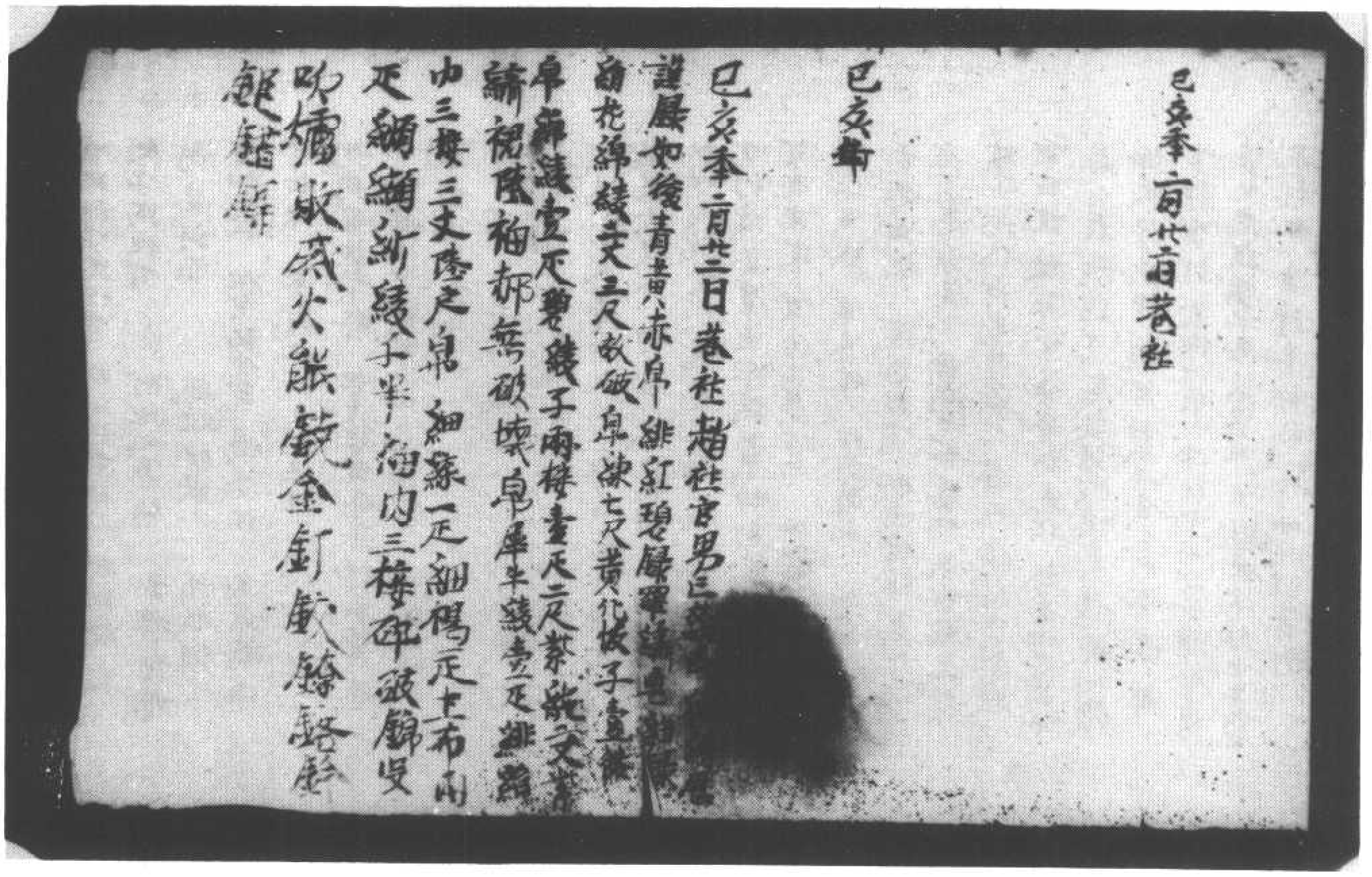
金有陀羅尼經一卷

若有於我能為長說讀誦聽嚫惠具施無畏心
諦聽諦聽作一切見利益者訶那訶那哆訶
哆訶波伐波伐半伐也半伐也攢婆也攢婆也
麼談婆也麼談婆也半馱也半馱也牟訶也牟訶也
訶也摩訶牟訶你薄伽跋帝婆訶
於一切怖畏燒惱疾疫顛守護我八部婆訶
憍尸迦若善男子若善女人若王若王大臣
能憶念此金有明呪者彼見他怖畏於彼
部黨他所欲軍不能假惱亦非天亦非
龍亦非藥又亦非乾闥婆亦非阿修羅
亦非緊那羅亦非莫呼洛迦亦非持明
呪者亦非飛空女等亦不非時而捨壽命
明呪能彼呪一切諸藥不能為害他所讀
軍不能假惱他所欲軍而不傷命刃不
能害水火毒藥明呪能呪一切諸藥而不
能假還著於彼自作教他隨喜造罪
彼之處所憍尸迦是故淨信若善男子
為彼素迦為波斯迦善男子善女人等
以此明呪呪水七遍自洗其身能護於
身若有欲令於一切怖畏一切燒惱一切疾
疫一切明呪一切毒呪一切諸藥一切厭蠱而
而超過者當念此金有明呪若王若王
大臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當念
此金有明呪若呪線七遍作七結已繫於
身上若呪水七遍能護自身若有書寫



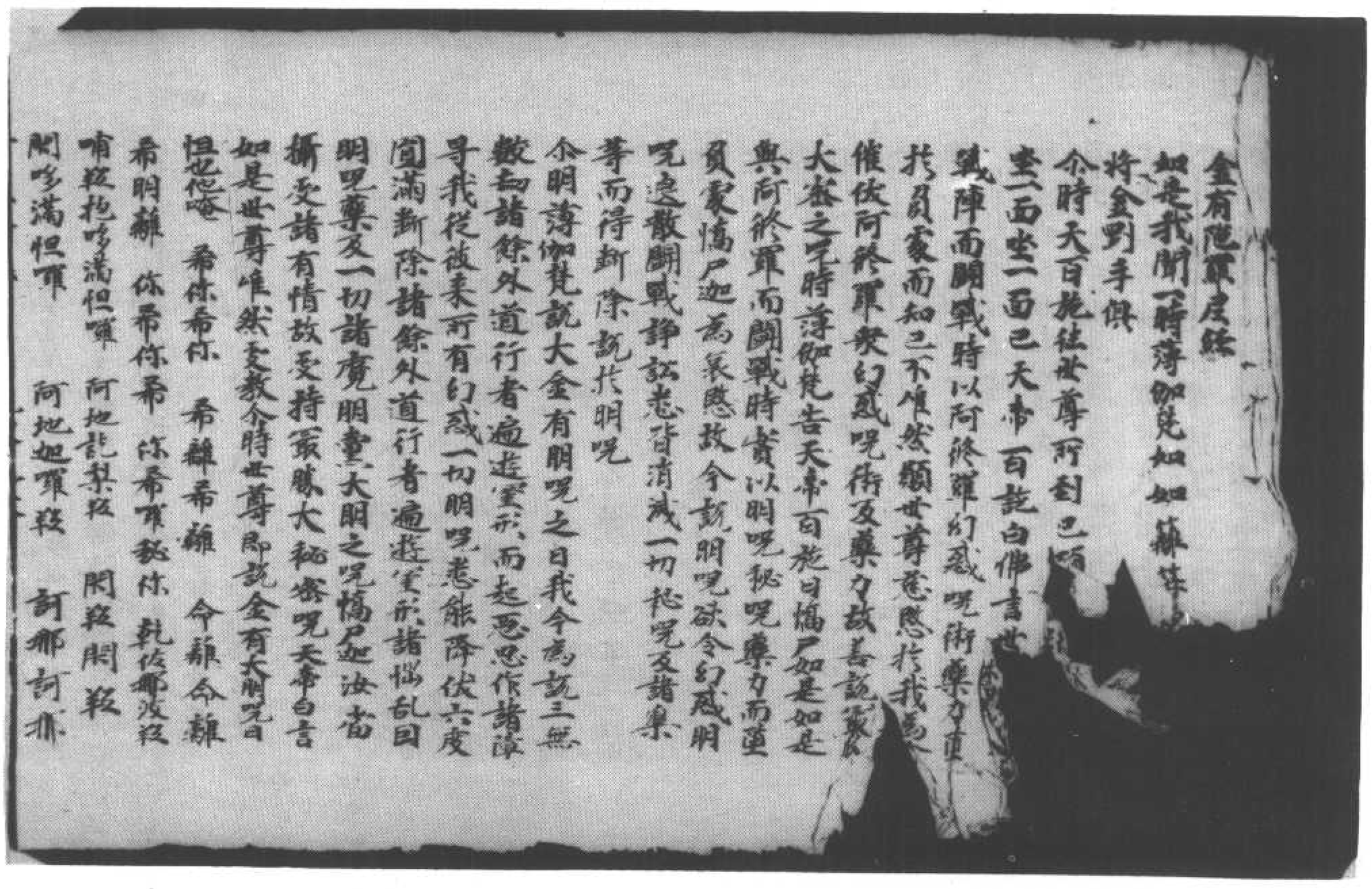
等伽敵羅藥叉
打一切佛供養處惱亂頭中讓私吠舍遮
惱亂迦若善男子若善女人若王若王大臣
※ 隱此金剛明咒者彼諸他怖畏於彼都邊他所
設軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥叉亦
非毗舍遮亦非阿修羅亦非緊那羅亦非
乎沒迦亦非持明咒者亦非地空行者亦不非
時而輪壽命明咒從咒一切諸藥下乘善
法所敵軍不能侵逼他所敵軍而不傷命刀不
能害大毒藥明咒誦咒一切諸藥而不能侵
迴著於彼自作教他隨喜罪彼之家所
惱亂迦是神故信善男善女舍屋烏波素迦馬
波斯迦善男子善女人等以此明咒咒水七
遍向洗其身能讓於身若有欲合於一
切佛供一切欲惱一切疾疫一切明咒一切毒咒
二切諸藥一切穀豐而巡過者當金剛金剛
明咒若王若王大臣若欲護他軍衆伏他軍
衆亦當金剛金剛明咒線七遍作七結已
於上若咒水七遍能讓自身若有書寫
長咒部多陀羅尼或能受持或繫
護入軍陣者善女人等以此明
之力內疾疫病以此明
成就護伏諸明咒者於自線上咒七遍已落
結者能繫護伏若欲護伏諸幻惑者取線
聞五咒七遍已而敷擲者無能幻惑諸梵之
時欲禁其口取素茯華咒七遍已而誦讀者
一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者

惱亂迦是神故信善男善女舍屋烏波素迦馬
波斯迦善男子善女人等以此明咒咒水七
遍向洗其身能讓於身若有欲合於一
切佛供一切欲惱一切疾疫一切明咒一切毒咒
二切諸藥一切穀豐而巡過者當金剛金剛
明咒若王若王大臣若欲護他軍衆伏他軍
衆亦當金剛金剛明咒線七遍作七結已
於上若咒水七遍能讓自身若有書寫
長咒部多陀羅尼或能受持或繫
護入軍陣者善女人等以此明
之力內疾疫病以此明
成就護伏諸明咒者於自線上咒七遍已落
結者能繫護伏若欲護伏諸幻惑者取線
聞五咒七遍已而敷擲者無能幻惑諸梵之
時欲禁其口取素茯華咒七遍已而誦讀者
一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者
※
一切諸罪悉皆消滅都往於彼遣使之者及
思惟所感繫於繩及水白讓者於彼身上一
切明咒從咒諸藥不能為害亦或無能
成就彼所求事一切願從時薄伽梵說是語已
天帝百施閻浮提說是語已
金剛施罪屋經一卷



北七六〇八號　背　面　　己亥年巷社趙社官亡男納繒賬

▼北七六〇九號（歲五十二）　金有陀羅尼經



希明薩 你希你希 你希羅毗你 乾佐那波羅
唵羅抱哆滿怛羅 阿地瑟梨羅 閉羅閉羅
閉哆滿怛羅 阿地迦羅羅 訶那訶那
訶婆訶婆 觀駄觀駄 頻那頻那
薄伽跋羅 佐也毗佐也 攞婆你 惡談婆你
神駄你 辛訶你 阿辛伽樂羅 駄羅你
訖利那訖梨那 迦多揉磨那婆 攞婆也攞婆
畔佐也畔佐也 惡喝婆也 惡喝婆也 畔駄也畔駄也
辛訶也辛訶也

所有一切若天幻惑若龍幻惑若藥又
幻惑若羅刹幻惑若緊那羅幻惑若乾
闥婆幻惑若阿修幻惑若莫呼洛迦幻
惑若大腹行幻惑若持明呪幻惑若持
明呪成就王幻惑若仙幻惑若持一切明
呪幻惑若羅生幻惑若一切幻惑
羅羅羅羅 羅佐也羅佐也 迦摩觀摩迦摩
羅婆羅婆 羅婆那 作訶蘭單 伽蘭他你
訶那訶那 薩婆薩哆 奢咄嚕難 惡談婆也
秀迦惡談婆也 毗南惡談婆也 婆嚕難惡談
婆也惡你寧惡談婆也 薩耶哆梨哆梨駄
羅羅惟駄羅 摩婆奢訶惡羅 薩奢他也婆那
若有於我能為惡報諸賊噴惡具 惡心鬪
諍擬諍欲作一切無利益者 訶那訶那
哆訶哆訶 波佐波佐 半佐也半佐也攞婆也攞
婆也惡談婆也惡談婆也 半駄也半駄也辛訶也
辛訶也 摩訶辛訶你 薄伽跋羅莫訶
於一切怖畏娆惱疾疫顛爭讓我叱駄婆訶

婆也惡談婆也惡談婆也 辛駄也半駄也辛訶也
辛訶也 摩訶辛訶你 薄伽跋羅莫訶
於一切怖畏娆惱疾疫顛爭讓我叱駄婆訶
憍尸迦若善男子若善女人若王若王
大臣能憶念此金有明呪者彼無他怖畏
於彼鄙臺他所殺軍不能侵惱亦非天
亦非龍亦非藥又亦非乾闥婆亦非
阿修羅亦非緊那羅亦非莫呼洛迦
亦持明呪者亦飛空母等亦不非時
而持壽命明呪秘呪一切諸藥不能為害
他所殺軍不能侵處他所殺軍而不腹
命刀不能害水火毒藥明呪秘呪一切
諸藥而不能侵惡著於彼自作教隨
喜造罪彼之家所憍尸迦是故淨
信苦苦尼烏波索迦烏波斯迦
善男子善女人等以明呪水七遍
自洗其身能護於身若有欲令於一切怖畏
一切娆惱一切疫疾一切明呪一切秘呪一切諸
藥一切鬼魅而超過者當念此金有明呪若
若王大臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當
念此金有明呪若呪線七遍作結已繫於身上
若呪水七遍能護自身若有書寫於一切
怖畏無都寧駄羅尼或能受持或繫臂
下若置高幢入軍陣者善安得脫以此金
呪威神之力內族眷屬善安超過未成能成
若欲催伏諸明呪者於白線上呪七遍已作七結
者能繫催伏若欲催諸幻惑者取家間土

一切魔惱一切疫疾一切明咒一切秘咒一切諸
毒一切蠱毒而起過者當念此金有明咒若王
若王大臣若欲催他軍衆伏他軍衆亦當
念此金有明咒若咒錢七遍作結已繫於身上
若咒水七遍能讓白爭若有書寫於一切
怖畏無部尋獸羅尼或能受持或繫臂
下若置高幢入軍陣者善安得脫以此金
咒威神之力內族眷屬善安越過未成能成
若欲催伏諸明咒者於白線上咒七遍已作七結
者能繫催伏若欲催諸幻惑者取家間土
咒七遍已而散擲者能催幻惑論贊之時
欲禁其口取柰荻藤咒七遍已而噬嚼者一切言
論悉能對善受持讀誦而稱讚者一切諸罪患
皆消滅却往於彼造作之者及思惟所或繫
於繩及水自護者於彼身上一切明咒秘咒
諸藥不能為害未成辦者悉能辦成求事
一切順從時薄伽梵說是語已天帝百施聞
佛所說信受奉行

金有陀羅尼經一卷

別光新故善現彼若波羅蜜多清淨故一切
智清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若般若波羅蜜多清淨若一切智清淨義
一切智智清淨无二无二分无別无斷故若
波羅蜜多清淨故道相智一切相智清淨
道相智一切相智清淨故一切智智清淨何
以故若般若故羅蜜多清淨若道相智一切
相智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現般若波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清故一切
智智清淨何以故若般若

佛說解百怨家陀羅尼經

唵啊啊音噁

聞如是一時佛在毗耶離城菴羅樹下有八
十比丘衆俱
時有一善薩名曰普光菩薩摩訶薩衆所
知識說往昔因緣未來世中末法衆生多造
罪苦結怨讎已並世皆須相遇若有善男子
善女人聞是陀羅尼七日七夜結淨齋戒日
朝清朝念此普光菩薩摩訶薩名号及佛

相智清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現般若波羅蜜多清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若般若

佛說解百怨家陀羅尼經

唵阿阿嗜嗜

聞如是一時佛在毗耶離城菴摩羅樹下有八
千比丘衆俱
時有一菩薩名曰普光菩薩摩訶薩衆所
知識說往昔因緣未來世中末法衆生多造
罪苦結怨讎已世世皆須相遇若有善男子
善女人聞是陀羅尼七日七夜結淨齋戒日
日清朝念此普光菩薩摩訶薩名号及誦
此陀羅尼一百八遍七日滿已盡得消滅怨
家不相遇會
佛說是語時四衆人民悉皆歡喜受教奉
行

唵阿悉伊悉薩婆訶

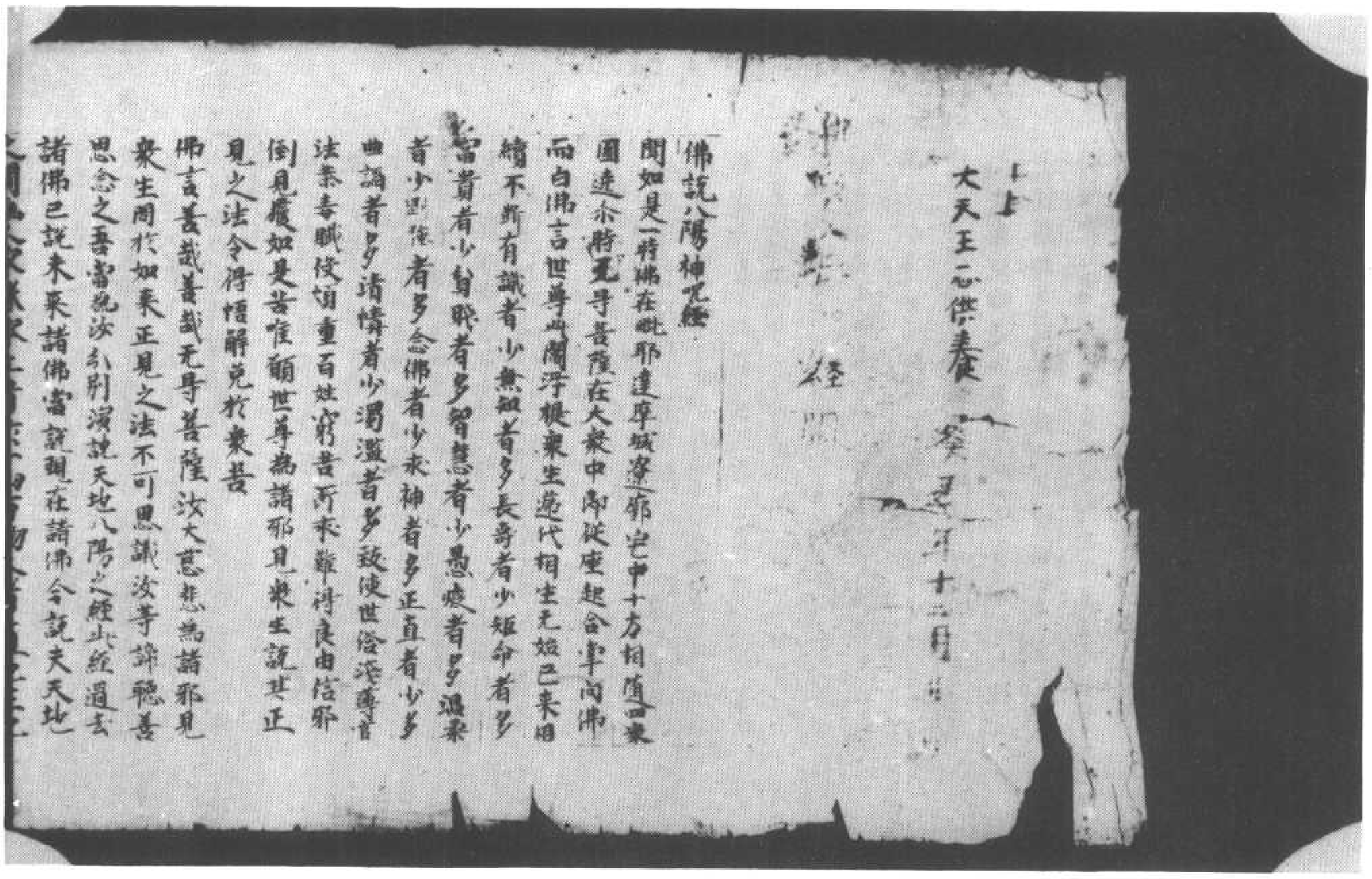
佛說解百生怨家經

四阿含經卷第二百六十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園

四阿含經卷第二百十一
初學校量功德品第三
今時世尊告諸比丘聞佛所說

四阿含經卷第三
第三分品第七
如是我聞一時佛在毗耶離菴摩羅園
十方相隨四衆圍遶尒時无子菩薩在
衆中即從座起合掌恭敬白佛言世尊
其聞法提婆意尒利白佛言我今當供養
即頭面禮珠瓔珞寶座幡蓋以為供養不惜
不信无尋菩薩亦無盡意菩薩摩訶薩
皆應不得我滅後亦无不聞不信
一切無心不復愚癡或不善法



佛說八陽神咒經

聞如是一時佛在毗耶離城摩邪宅中十方相隨四衆圍遶尒時无尋菩薩在大衆中即從座起合掌向佛而白佛言世尊此閻浮提衆生迭代相生无始已來相續不斷有識者少無知者多長壽者少短命者多智慧者少愚癡者多端正者少醜陋者多念佛者少求神者多正直者少多曲諂者多清慎者少濁濫者多致使世俗淺薄言法素毒賊侵頃重百姓窮苦所求難得良由信邪倒見覆如是苦惟願世尊為諸邪見衆生說其正見之法令得悟解免於衆苦

佛言善哉善哉无尋菩薩汝大慈悲為諸邪見衆生問於如來正見之法不可思議汝等諦聽善思念之吾當為汝分別演說天地八陽之經此經過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說夫天地之間為人衆眼求上貴於一切万物人者直也正也心無虛妄左為正右為直常行正直故長為人長故能和道道以潤身依道休人皆成聖道

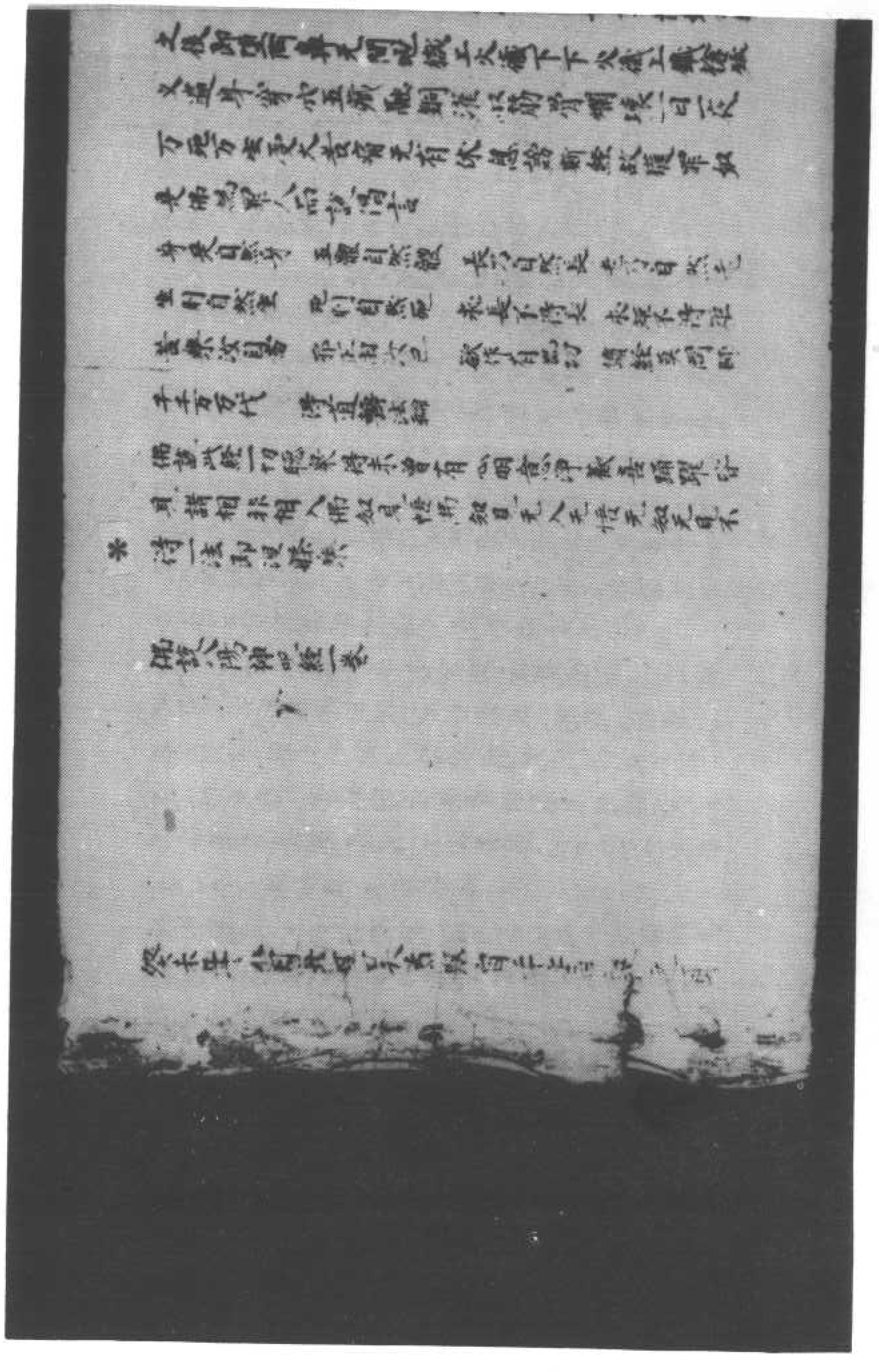
佛告无尋菩薩一切衆生既得人身不能脩福背真向偽造種種惡業命將欲終必流苦海受種種罪苦若聞此經信心不逆即得解脫諸罪諸難出於苦海長神加護无諸鬼尋延年益壽而无橫夭以信力故獲如斯福

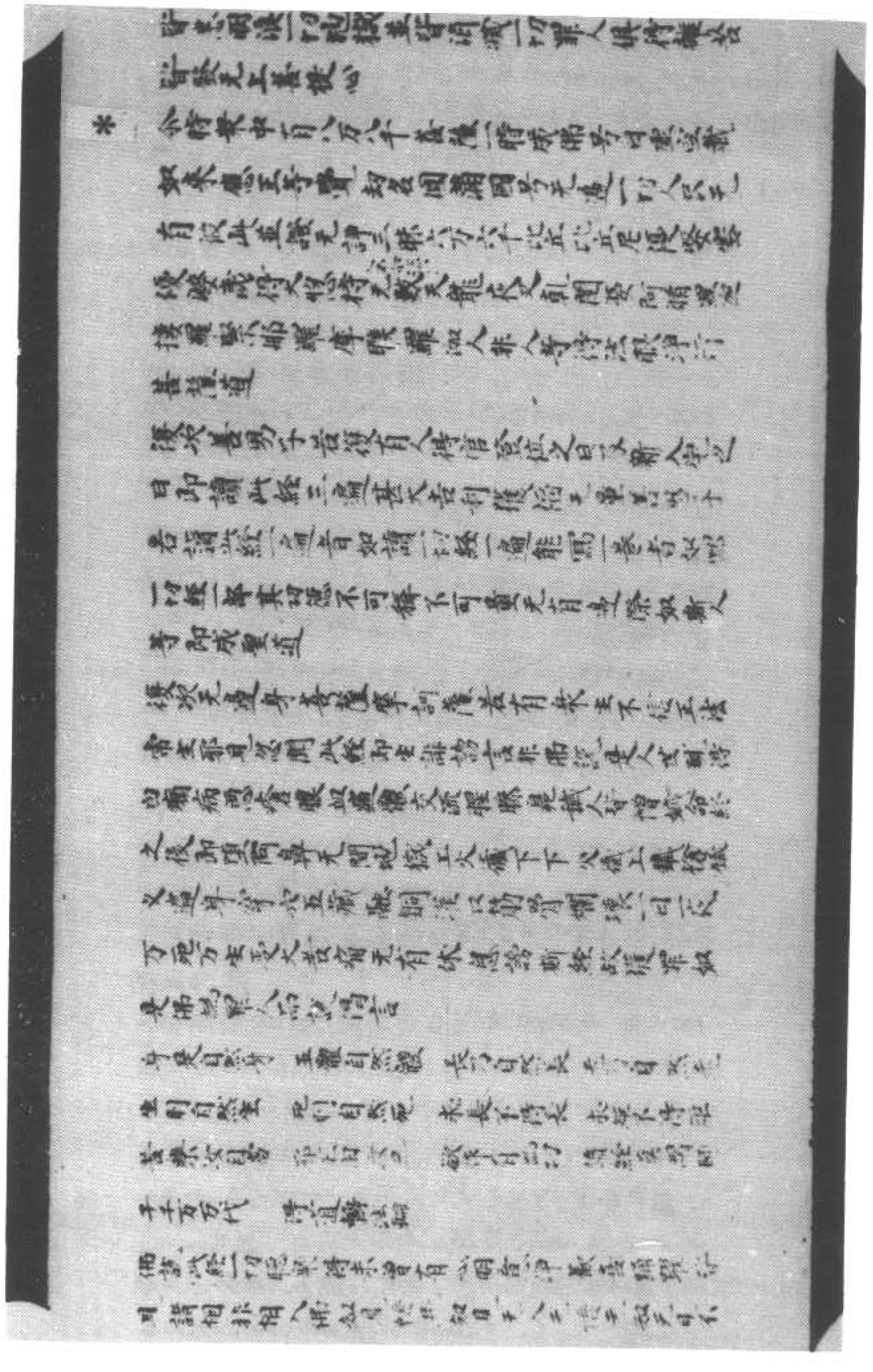
復次无尋菩薩若有善男子善女人信邪倒見即被邪魔外道惡鬼魅魅鳥獸百怪是諸惡鬼等來惱亂興其横病惡腫惡痤受其苦痛无有休息皆悉遇善知識為讀八陽經三徧是諸惡鬼皆悉消滅病即除愈身強力足讀經功德獲如斯福若有衆生多於媾欲瞋恚愚癡慳貪嫉妬若見此經信敬供養即讀三徧愚癡等惡並皆消滅慈悲喜捨得佛法分

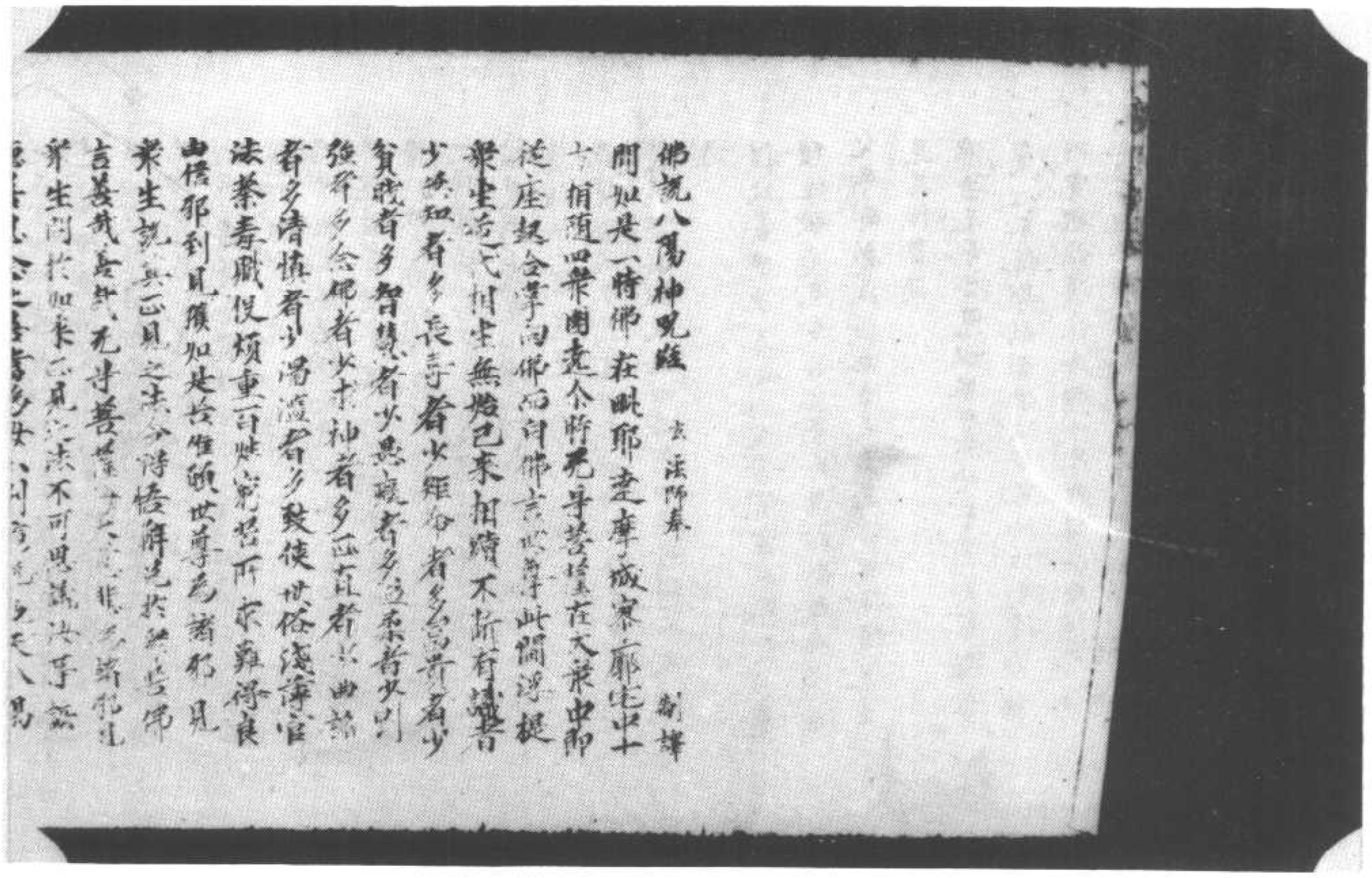
復次无尋菩薩若有善男子善女人興有為法先讀此經三徧禁塔動土安立家宅南廳北堂東序西序廚舍客屋門戶井竈碓磑庫藏六畜蘭圈日遊月煞將軍太歲黃幡豹尾五土地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁諱十二諸神土府伏龍一切魔鬼皆悉隱藏遠屏四方形消影滅不敢為害並大吉利獲福无量善男子興功之後塹舍水災星宅宰周當貴吉昌不求自得若未行從事仕宦興生並得宜利門興人貴百子千孫父慈子孝男忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信敬尊親所願成就若有衆生急難官拘執盜戒事枉暫讀此經三徧即得解脫若有衆生受持讀誦為他書寫八陽經者設入水

被縣官拘執逢賊毒枕誦此經三遍即得解脫
若有衆生受持讀誦為他書寫八陽經者設入水
火不被焚溺或在山澤一切虎狼屏跡不敢侵害
善神衛護成无上道若復有人多於妄語兩舌
惡口若能受持讀誦此經永除四過得四无畏辯而
成佛道
復次善男子善女人父母有罪臨終之日應墮地
獄受无量苦其子即為讀斯經典七遍父母即離
地獄而生天上見佛聞法悟无生忍而證菩提佛告
无尋菩薩毗婆尸佛時有優婆夷優婆塞四不信
邪教衆佛法書寫此經受持讀誦所有興作須
作即作一无所問以正信故興行布施平等供養得
无漏身成善提道号曰普光如來應正等覺劫名
大莊嚴国号无憂一切人民安樂所苦薩无所自法沒沒
善男子此八陽經行在閻浮提在在處處有八陽
菩薩諸梵天王一切明靈圍繞此經香華供養如佛无
異善男子善女人等為諸衆生講說此經深解實用
得至深理即知身心佛身法心所以能知即知慧眼常
見種種无盡色也即是空空即是色受想行識亦空
即是妙色身如來耳常聞種種无盡聲聲是空空
即是聲是妙音如來鼻常見種種无盡香香即是
空空即是香是香積如來舌常了種種无盡味味
即是空空即是味是法喜如來身常覺種種无
盡觸觸即是空空即是觸是智明如來意常想念
別種種无盡法法即是空空即是法是法明如來
善男子此六根顯現人皆以說之說其善法輪常轉
即成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣善男子
善惡之理不得不信无尋菩薩人之身心是佛法器
亦是十二部大經卷也无理已來轉轉不盡不增毫毛
如來藏經識心見性者知所能知非知解聞凡夫所

善惡之理不得不信无尋菩薩人之身心是佛法器
亦是十二部大經卷也无理已來轉轉不盡不增毫毛
如來藏經識心見性者知所能知非知解聞凡夫所
能知也善男子讀誦此經深解真理者即知身心
是佛法器若解迷不解不了自心是佛根本流浪諸
趣墮於惡道水流黃海下聞佛名字无尋菩薩復白
佛言世尊人之在世生死為重生不稱日時至即生死不
可回殯葬即問良辰吉日然始殯葬殯葬之後還有
妨害貧窮者滅多門者不少唯願世尊為諸邪見
无知衆生說其因緣令得至道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生生死之
殯葬之法汝等諦聽當汝說智慧之理大道之法天天地
廣大清日月廣長明時年善善美富无有異善男
子人生善薩甚大意慈敬念衆生皆如亦子下為人主
作人父母憐於俗民教於俗法選作唐日班下天下令
奴時節為有平滿成收開除之子觀危敬繁之文為人父
字信用尤不免於凶禍又使邪師脫鎖說是道作湯
邪神殊師鬼却捉殃自受苦如斯人輩反天時並地理
輩日月之光明常根閻浮提心道之廣道路恒寄邪侯
顛倒之甚也復次善男子若讀此經三遍已則為生甚
大吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀此經三
遍一无妨害得福无量善男子日日好日月月好日月
年年好年實無間隔但解知消殯葬之後讀此經七
遍甚大吉利獲福无量門衆人貴生年益壽命終之
後並得成聖善男子殯葬之地不問東西南北災禍
之愛人之受樂鬼神受樂知讀此經義富人興甚大吉
利讀經三遍便以藥安置墓田永无凶障家富人興
甚大吉利
余時世尊欲重宣此義而說偈言
勿生善善日　依殯好好時　生死讀此經　甚得大利益
月月吉明月　年年大好年　讀經即殯葬　熱華方代苦



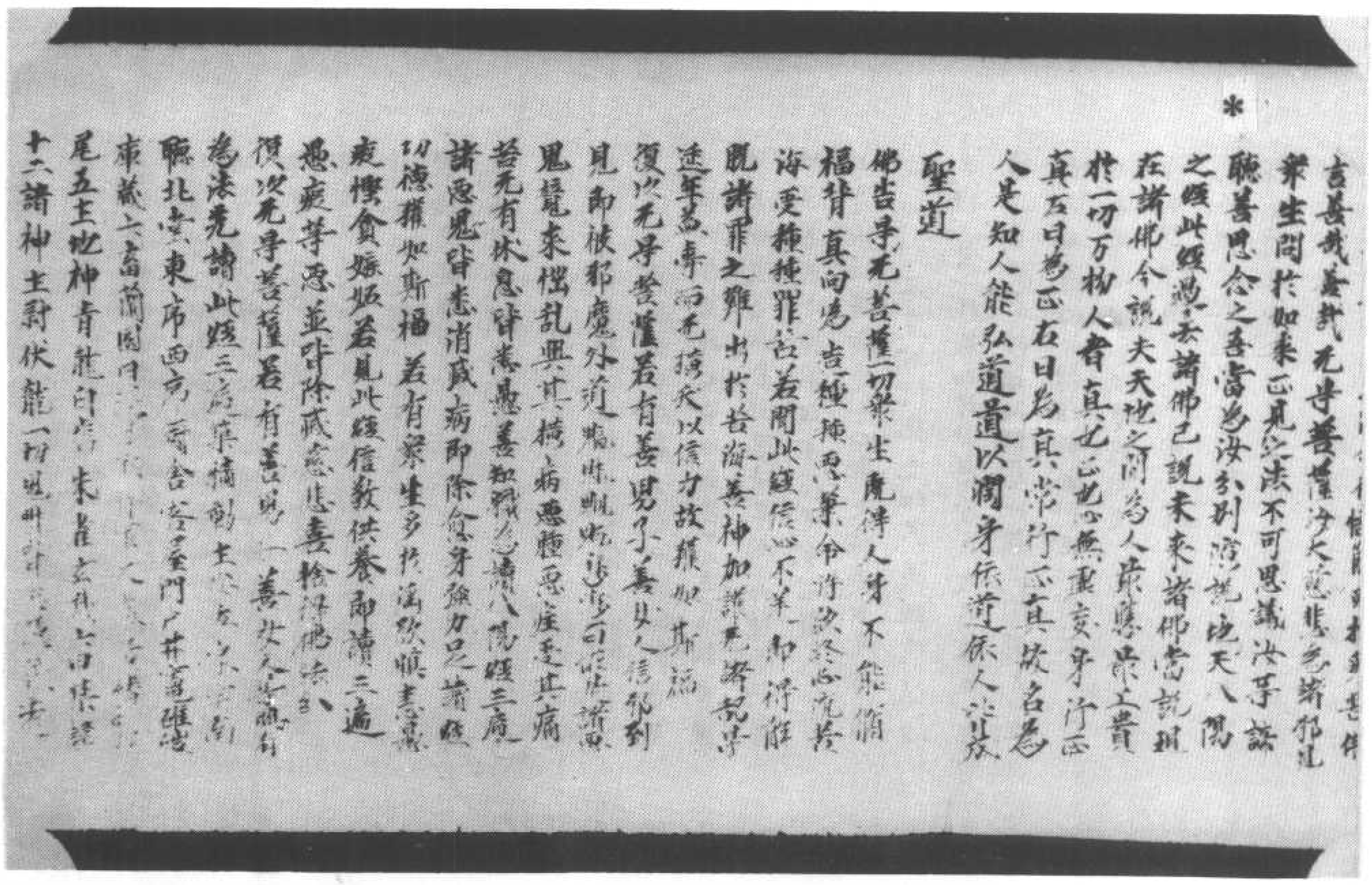




佛說八陽神咒經　玄法師奉　劉薩

聞如是一時佛在毗耶離菴羅園中與
大比丘衆八千人俱菩薩摩訶薩十
萬人俱四衆圍繞尒時尊者毛手菩薩在大衆中即
從座起合掌向佛而白佛言世尊此閻浮提
衆生命已相生無始已來相續不斷有善
少惡知者多長壽者少短命者多富者少
貧賤者多智慧者少愚癡者多豪者少則
強者多念佛者少不信神者多正直者少曲諂
者多清潔者少濁穢者多殺使世俗淫泆官
法紊毒賊侵煩重百姓窮困所求難得良
由信邪到且復如是於佛頭世尊為諸衆生
衆生說與正見之法分得悟解多於經典佛
言善哉善哉毛手菩薩摩訶薩汝能為諸衆生
衆生問於如來正見之法不可思議決了經

北七六一二號（收九十七）佛說八陽神咒經



言善哉善哉毛手菩薩汝大慈悲多諸邪道
衆生問於如來正見之法不可思議決了經
聽善思念之吾當為汝分別演說天八陽
之經此經過去諸佛已說未來諸佛當說現
在諸佛今說夫天地之間為人最靈衆之貴
於一切万物人者真也正也無量壽身行正
真五日為正右日為真常行正真故名為
人是知人能弘道道以潤身依道依人安身
聖道
佛告毛手菩薩一切衆生魔鬼不能侵
禍背真向邪造種種惡業命終之後墮
海受種種罪苦若聞此經信心不疑即得解
脫諸罪之難出於苦海善神加護先諸福
德年壽無病以信力故獲如斯福
復次毛手菩薩若有善男子善女人信邪到
見即被邪魔外道惑亂迷惑百姓讀
鬼魅來惱亂其精病惡種惡侵逼其病
苦毛手菩薩若惡善知識為說八陽經三廣
諸惡鬼皆悉消滅病即除愈身強力已讀經
功德獲如斯福若有衆生多於淫欲瞋恚愚
癡貪婬婬若見此經信敬供養即讀三遍
惡癡等惡並皆除滅恶悉除已一善女人
為法先讀此經三遍東南北西東南西方
南北東西南方西北方南北東西
南北東西上地神青龍白虎朱雀玄武
十二諸神主對伏龍一切地神

尾五主地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁鍵
十二諸神主將伏龍一切鬼魅皆悉隱藏來
屏四方形消滅惡不敢為害其大吉利佛福
光童善男子興功之處[illegible]公安宅居
富貴吉昌不求自得[illegible]甚得宜利門興人財所
忠女貞兒恭弟順夫妻和睦信義彰顯所求
成就若有衆生急被縣官拘繫盜賊牽引
讀此經三遍即得解脫若有善男子善女人
受持讀誦為他書寫八陽經者設入水火不
被焚溺或在山澤狐狼毒蛇不敢侵害
善神衛護成就功德

若復有人多於夢語所語而去惡中善業
持誦此經永除四過得四光尋辦而成佛
道

復次善男子善女人父母有罪臨終之日應
墮地獄受苦苦者子即為讀斯經典七遍
父母即離地獄而生天上見佛聞法悟苦
思而證菩提

佛告苦薩毗婆尸佛時有婆羅門婆
羅門心不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦
所有興作須作即作一切所願以正信故無
行布施平等供養得見佛身成菩提道號曰
普光如來應正等覺劫名大備國號無垢一
切人民皆行菩薩道上正法

復次善男子此八陽經行於閻浮提在在處
處有八陽菩薩諸梵天王一切聖眾遠此

復次善男子此八陽經行於閻浮提在在處
處有八陽菩薩諸梵天王一切聖眾遠此
經者能供養如佛一切善男子善女人等
為諸衆生說此經深解實相窮甚深理即
知身心佛身法心平以能知即知悉眼常見
種種色色即是空空即是色受想行識
亦空即是妙色身如來耳常聞種種音聲
聲即是空空即是聲是妙音聲如來鼻常嗅
種種香香即是空空即是香積如
來舌常覺種種味味即是空空即是味
是法喜如來身常覺種種觸觸即是空
空即是觸是智明如來意常想分別種種法
意法法即是空空即是法是法明如來善男
子此大根顯現人皆口說其善法輪常轉
得成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣善
男子善惡之理不解不信凡夫菩薩人之身
心是佛法器亦是十二部大經悉也凡夫以
水轉轉不盡不損豪毛如來說經唯滅心
見性者之所依知非諸聲聞凡夫所依知也
復次善男子讀誦此經為他講說除解真理
者即知身心是佛法器若聞迷不解不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字凡夫菩薩復如佛言無尊人
之在世生死為東生不得日時至即生死不
得日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然
始殯葬殯葬之後還有好者多滅門

之在過生死苦海中生死不
拜日時至即死阿國殯葬即問良辰吉日然
始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多城門
者不少唯願世尊為諸邪見死石衆生說其
因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子法實甚微難解於衆生
生死之事殯葬之法法寺諸聽當為汝說智
慧之理大道之法天地廣大清日月廣長
明時年善善美寶光有異善男子人生善薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人主作
人父母順於俗民教於俗法違作僧日須下
天下令知時節為有年滿成收謂除之字執
起破壞之文愚人依字信用光不免於正福
又使邪師歌鎮說是道非道邪神拜祭鬼却
招殃自受苦如斯人輩及天時運地理背日
月之光明常投闇室違正道之廣路恒尊邪
徑顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍則易生大
吉利聰明利智福德具足而光中尺光時讀
經三遍一光妨害得福光量善男子日日好
日月月好月年年好年賓光閑隔但辯即須
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利微福
光量門榮人貴逆年益壽命終之日並得成
聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱之
處人之受樂鬼神受樂讀此經三遍便汝於
營安置墓田永免災難家宅人興甚大吉利

愛人之受樂鬼神受樂讀此經三遍便汝於
營安置墓田永免災難家宅人興甚大吉利
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善善日 休殯好好時 生死讀經 善得大利益
月月善明月 年年大好年 讀經殯葬 榮華百代昌
爾時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法而永斷疑惑皆得阿羅漢
單三藏三菩提
光等菩薩白佛言世尊一切凡夫皆以婚
媒為親先問相宜須求吉日然始成親已後
富貴偕老者少貧賤生離死別者多一種信
邪如何而有差別唯願世尊為大衆疑
佛言善男子法等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物成焉男女生育孫枝焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人見智信其邪師卜問墜吉而不滿善造種
種惡業命終之後須得人身者如指甲上土
隨於地獄作鐵鬼畜生者如大地土善男子
復得人身正信滿善者如指甲上土信邪造
惡業者如大地土善男子若結婚親莫問水
火相尅若能相鑒唯看相合即知福德多少
以為聘禮迎之日讀此經三遍即以成礼
與乃善善相因明明相傳門門子孫興
文殊師利菩薩為普安置墓田永免災難家宅人興甚大吉利

此乃善善相因明明相屬門高心貴子孫興
盛聰明利智多事多藝孝敬相承甚大吉利
而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神衍大慈悲常愛人間
和光同塵破邪立正度四生苦八新其名曰
既陀和菩薩漏盡和　羅睺羅菩薩漏盡和
憍目兜菩薩漏盡和　須菩提菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因陀達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
持陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨賊侵凌一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　婆羅　婆多羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此
呪頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得解
悟通達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了能分別識因緣空寂无
所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以
成經教故名八陽經八識者眼是色識耳是
聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分
別識舍藏識阿賴耶識是名八識明了分別

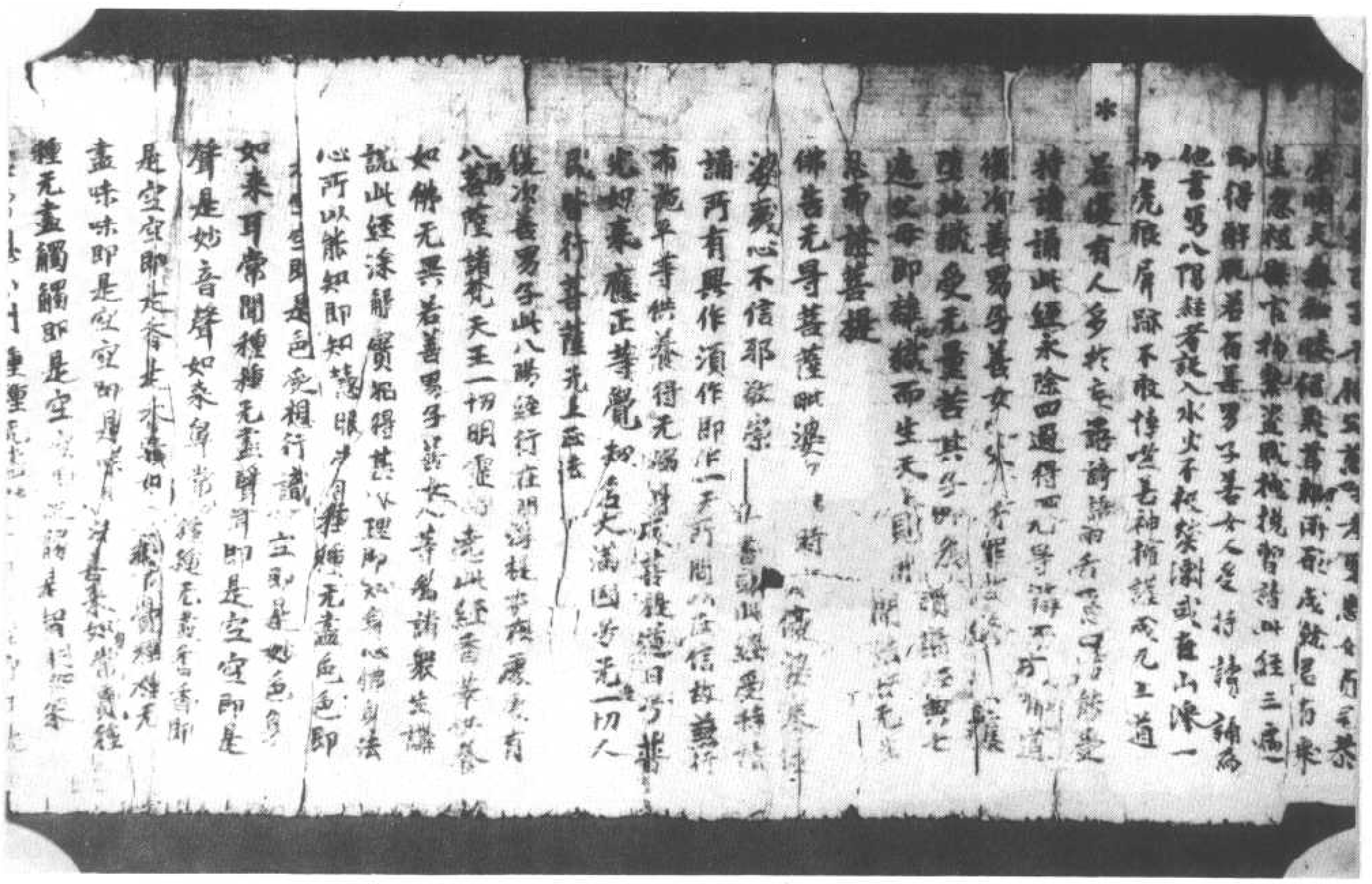
聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分
別識舍藏識阿賴耶識是名八識明了分別
八識根源空无所有即知兩眼光明天光明
天中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中即
現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即現
香積如來口舌是法味天法味天中即現法
喜如來身是靈舍那天盧舍那天中即現成
就靈舍那靈舍那鏡像靈舍那元明佛意是
无分別天无分別天中即現不動如來大光
明佛心是法界天法界天中即現寶王如來
舍藏識天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶
識天演出大智度論經瑜伽論經善男子佛
即是法法即是佛合為一相即現大通智
勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地
无有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切惡業皆
悉明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得
離苦常發无上菩提心
爾時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰金
寶藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一
切人民无有彼此並證无許二心六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无數
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道須次
善男子善復有人得宮殿堂宅又新入宅

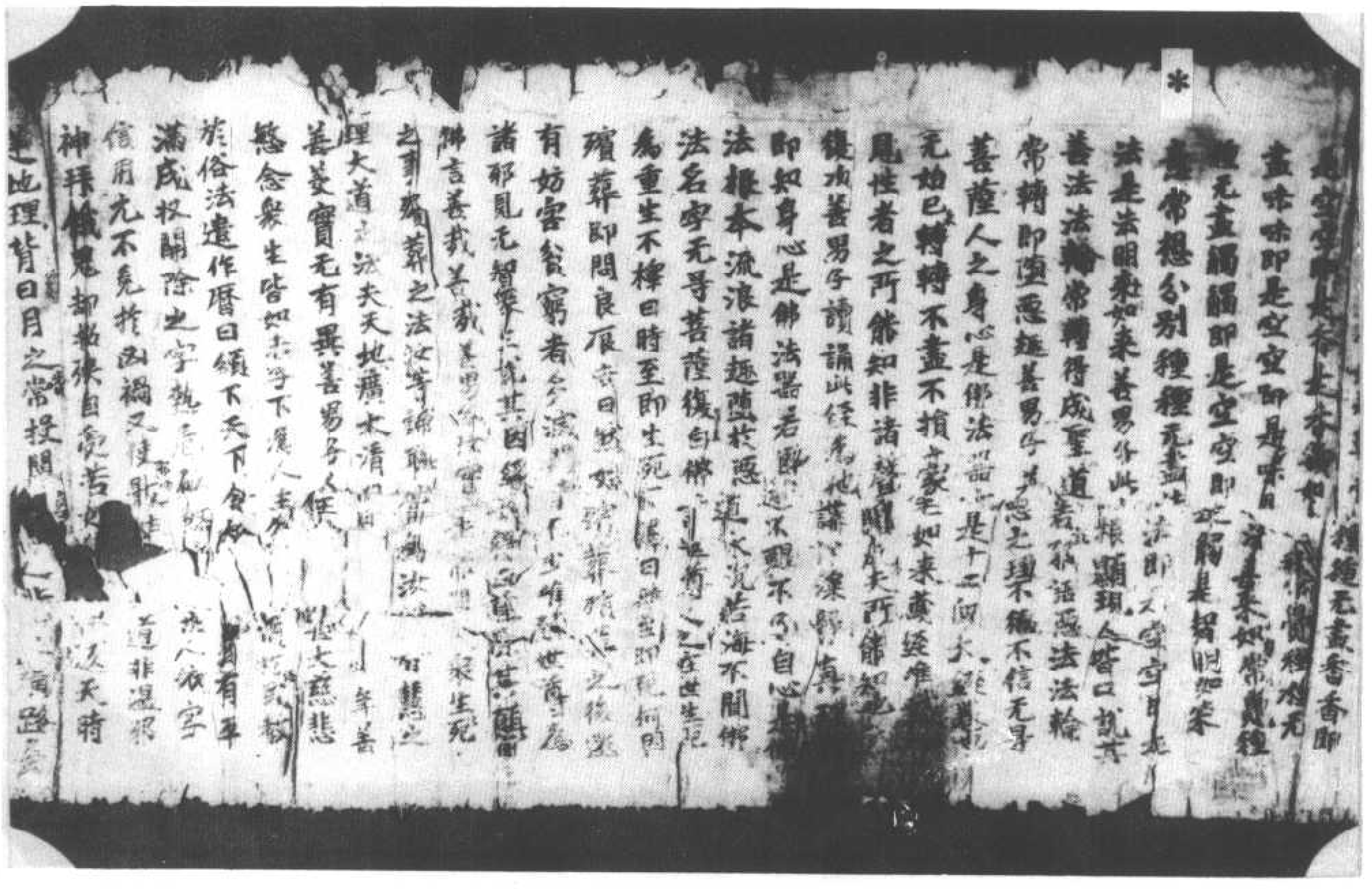
▼北七六一二號　背　　面　　慕容縣令等人各一本

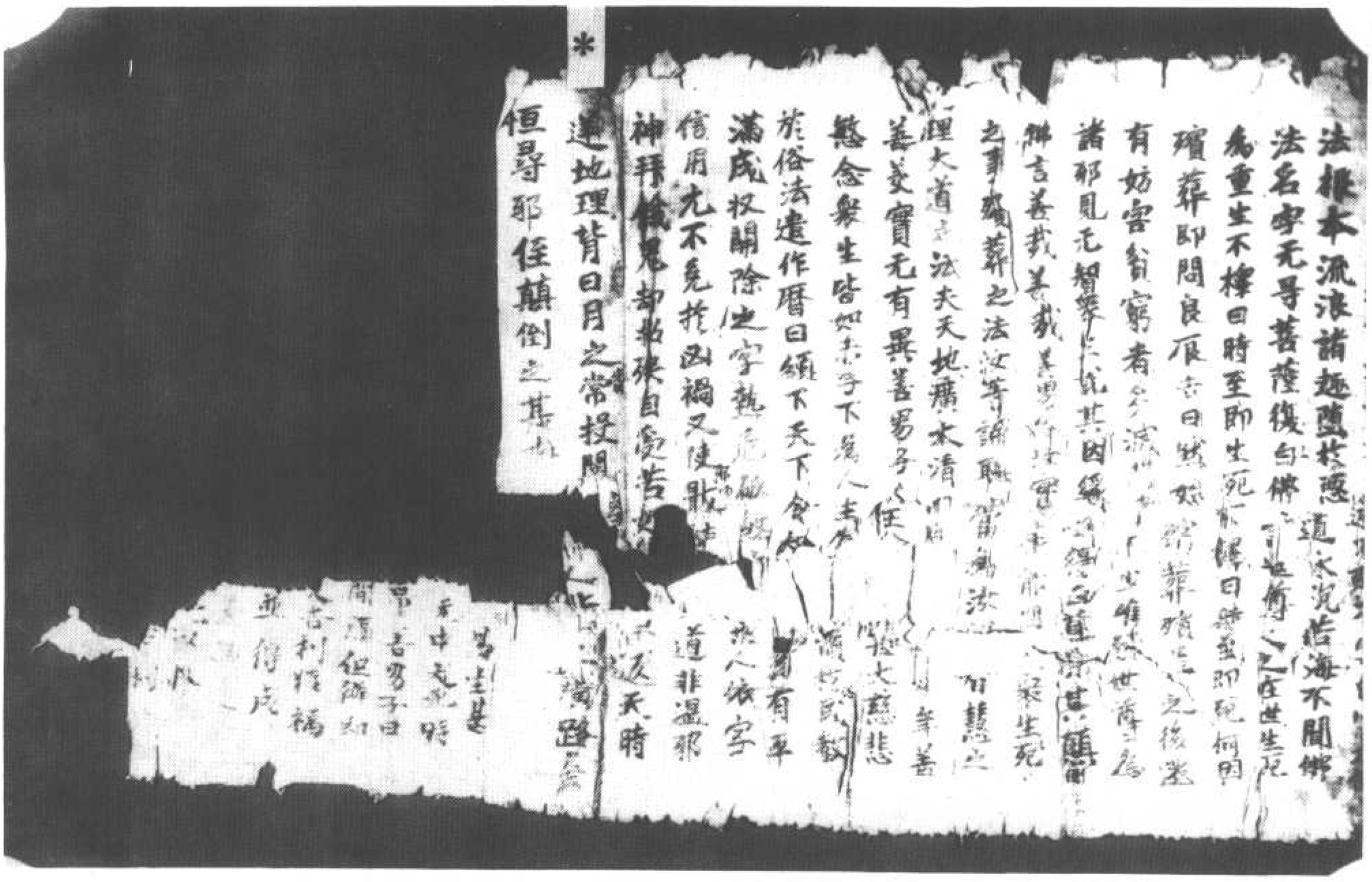
佛說天地八陽神咒經
聞如是一時佛在毗耶達摩城寬廓宅中十方
相隨四衆圍遶尒時无㝵菩薩在大衆中
即從坐起合掌向佛而白佛言世尊在浮
提衆生遞代相生无始已來相續不斷有
識者少无智者多長壽者少短命者多
貪者少貧賤者多智慧者少愚癡者多
溫柔者少剛强者多[illegible]佛者少求神者多
正直者少曲調者多清慎者少濫濫者多
致使世俗曉淳寡法恭賤役煩重百姓窮
苦所求難得[illegible]邪倒見[illegible]是苦
唯願世尊[illegible]衆生說其正見諸法
令得悟解[illegible]
佛言善哉善哉无㝵菩薩汝大慈悲為諸邪
見衆生問於如來正見之法不可思議汝等諦
聽善思念之吾當為汝分別演說天地八陽之經
此經過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸
佛今說夫天地之間為人最勝最上者[illegible]一切萬
物[illegible]心无虛妄身行正真左ノ為正右ノ為真
為真常行正真故名為人是知人能弘道道
聞身依道依人皆成聖道

北七一六三號（律九十七）佛說八陽神咒經

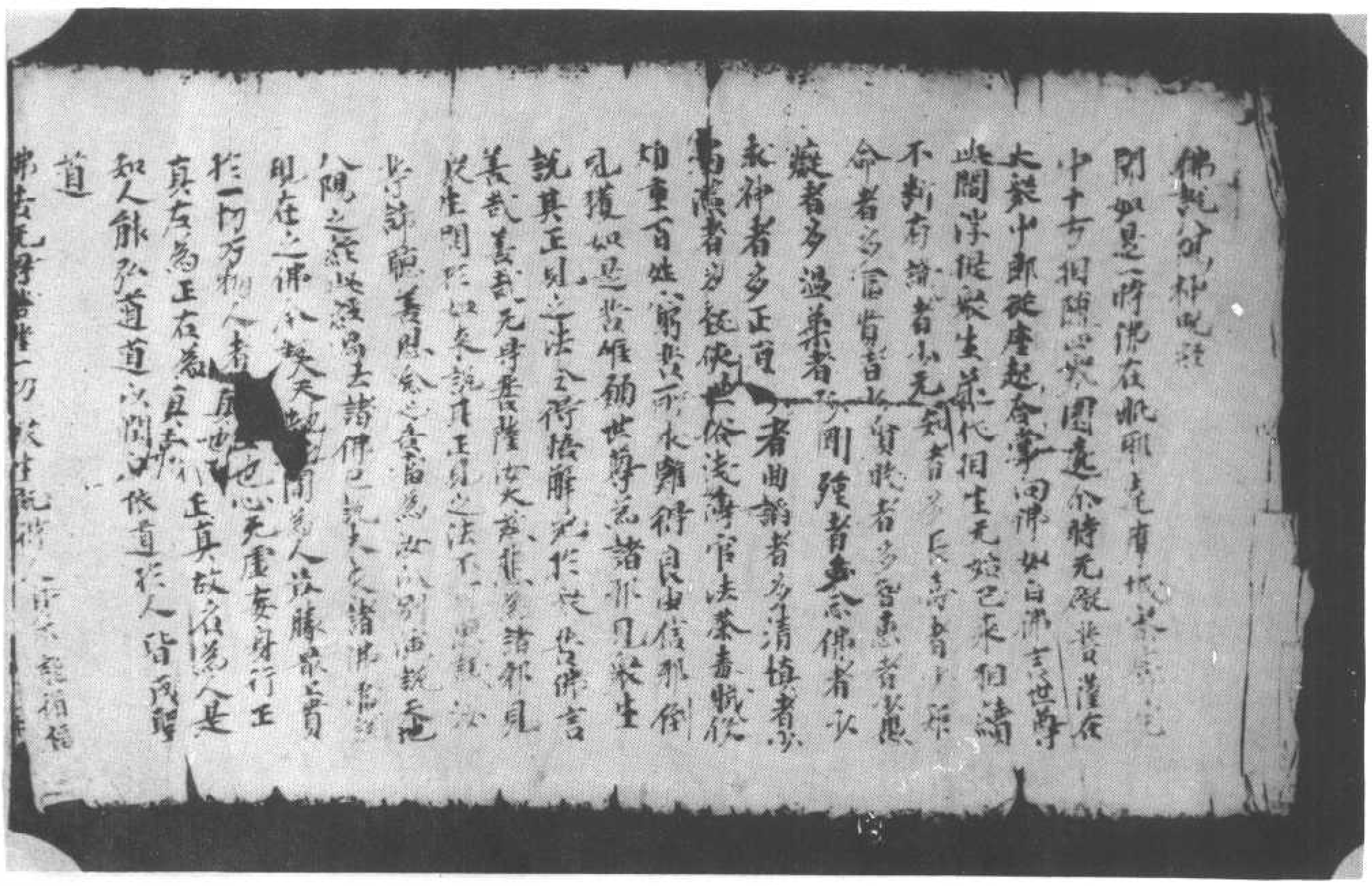
[illegible]无虛妄身行正真左ノ為正右ノ為真
為真常行正真故名為人是知人能弘道道
聞身依道依人皆成聖道
佛告无㝵菩薩一切衆生既得人身不能修
福背真向僞造種種惡業命將終沉苦
海受種種罪若聞此經信心不逆即得解脫
諸罪之難出於苦海善神加護无諸障㝵延年
益壽而无横夭以信力故獲如是福
復次无㝵菩薩若有善男子善女人信邪倒
見即被邪魔外道魑魅魍魎鳥鳴百怪諸惡
鬼神競來惱亂以其横病惡腫惡疰受其
痛苦无有休息遇善知識為讀八陽經三
遍是諸惡鬼皆悉消滅病即除愈身强力
足讀經功德獲如斯福若有衆生多於婬欲
恚癡慳貪嫉妬若見此經信心恭敬即讀三
遍愚癡等惡並皆消除慈悲喜捨得佛法分
永斷疑惑
復次无㝵菩薩若善男子善女人等興有為法
先讀此經三遍築墻動土安立舍宅南廳北
堂東廡西廡廚舍[illegible]
[illegible]
神青龍白虎朱雀玄武六甲禁忌十二諸神
土尉伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠迸四方形
消影滅不敢為害甚大吉利得福无量善男
子興功之後堂舍永安屋宅牢固富貴吉昌
不求自得若遠行從軍仕宦興生甚得宜利門
興人貴百子千孫父慈子孝男忠女貞兄恭
弟順夫妻和睦信義篤親所願成就若有衆
生忽被縣官拘繫盜賊牽挽暫讀此經三遍
即得解脫若有善男子善女人受持讀誦為
他書寫八陽經者設入水火不被焚漂或在山澤
虎狼屏跡不敢傷噬善神衛護成无上道



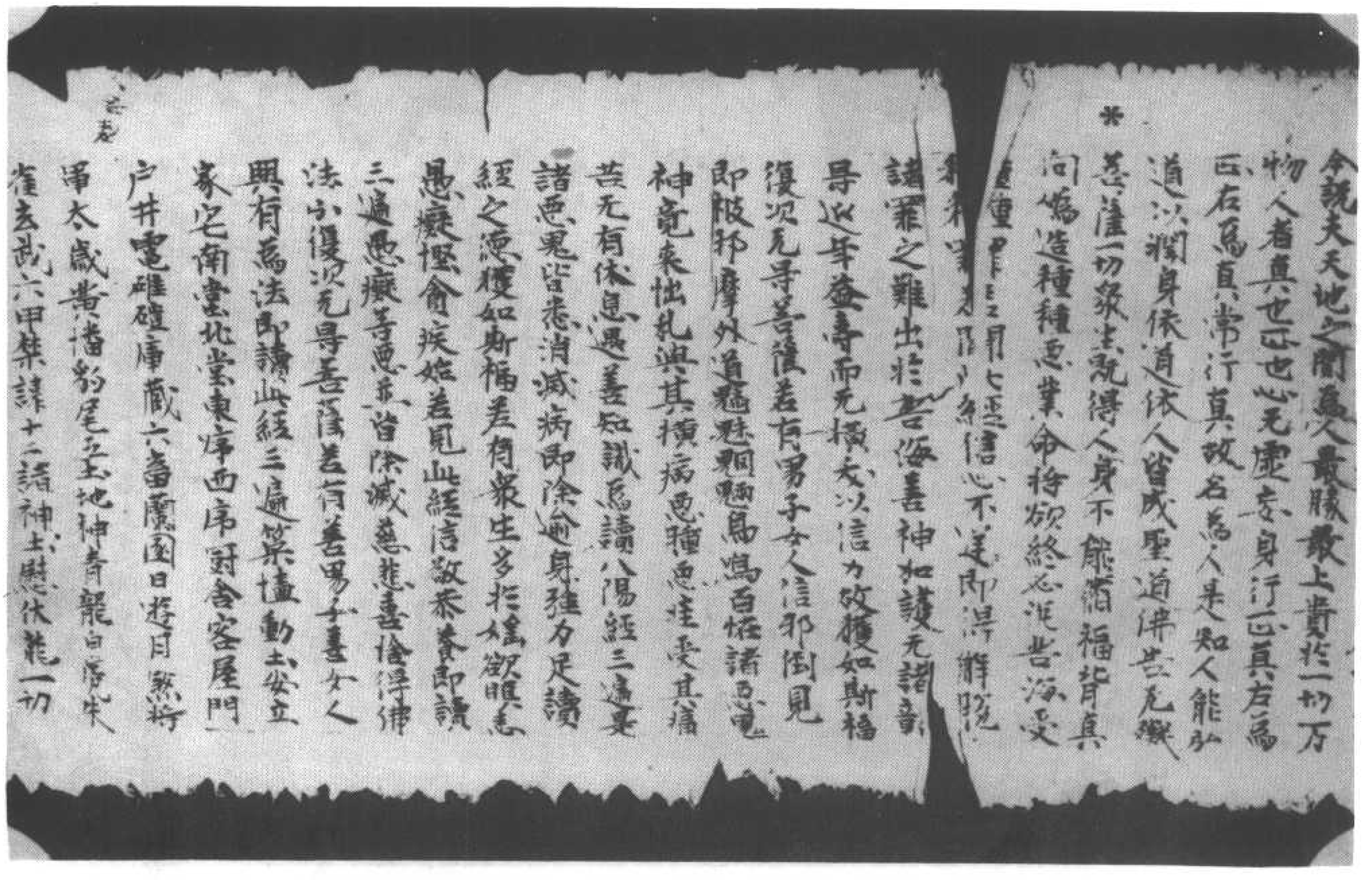




▼北七六一—四號（衣五十七）　佛說八陽神咒經



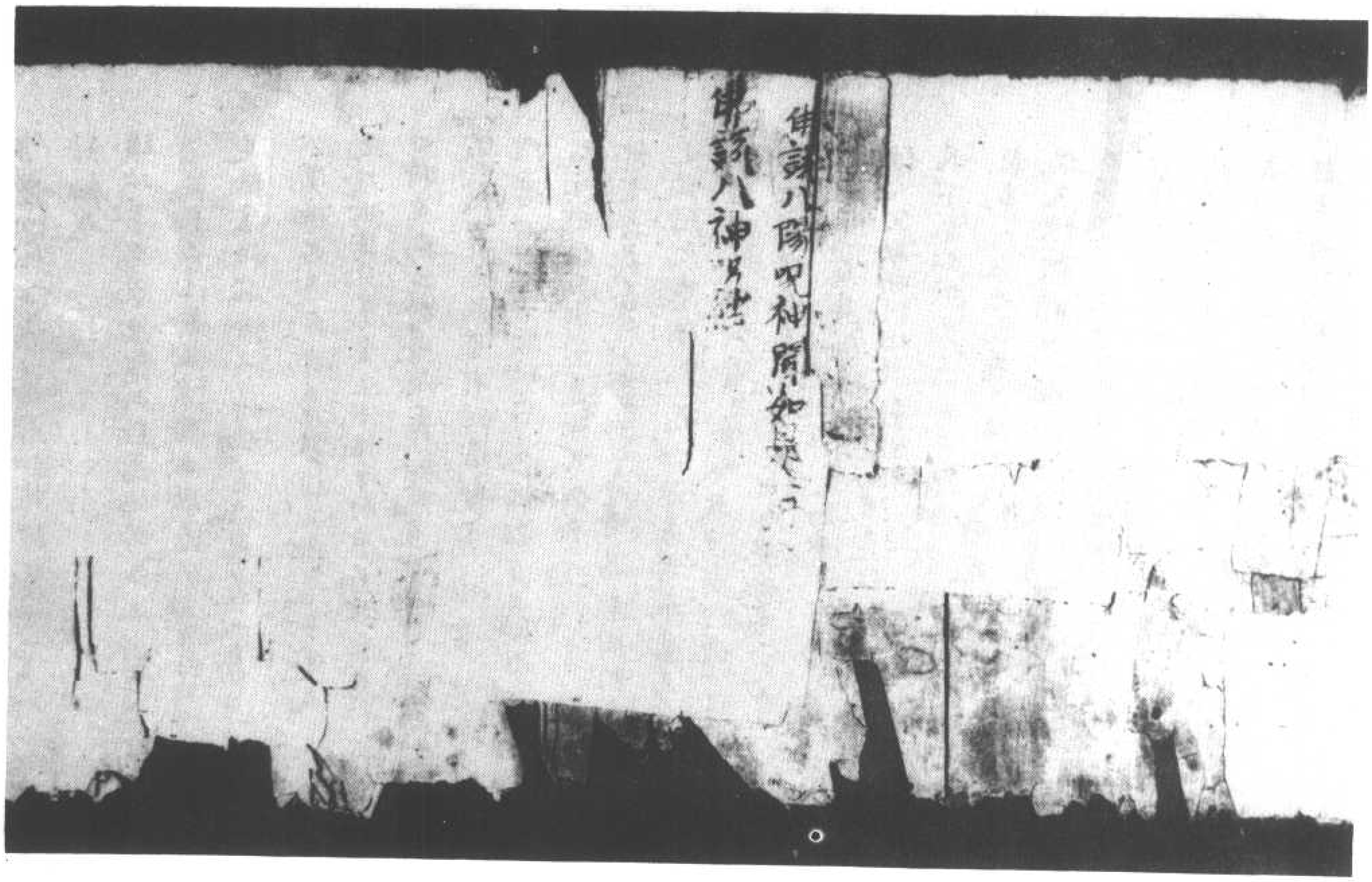
北七六一七號（七十六鹹）　佛說八陽神咒經



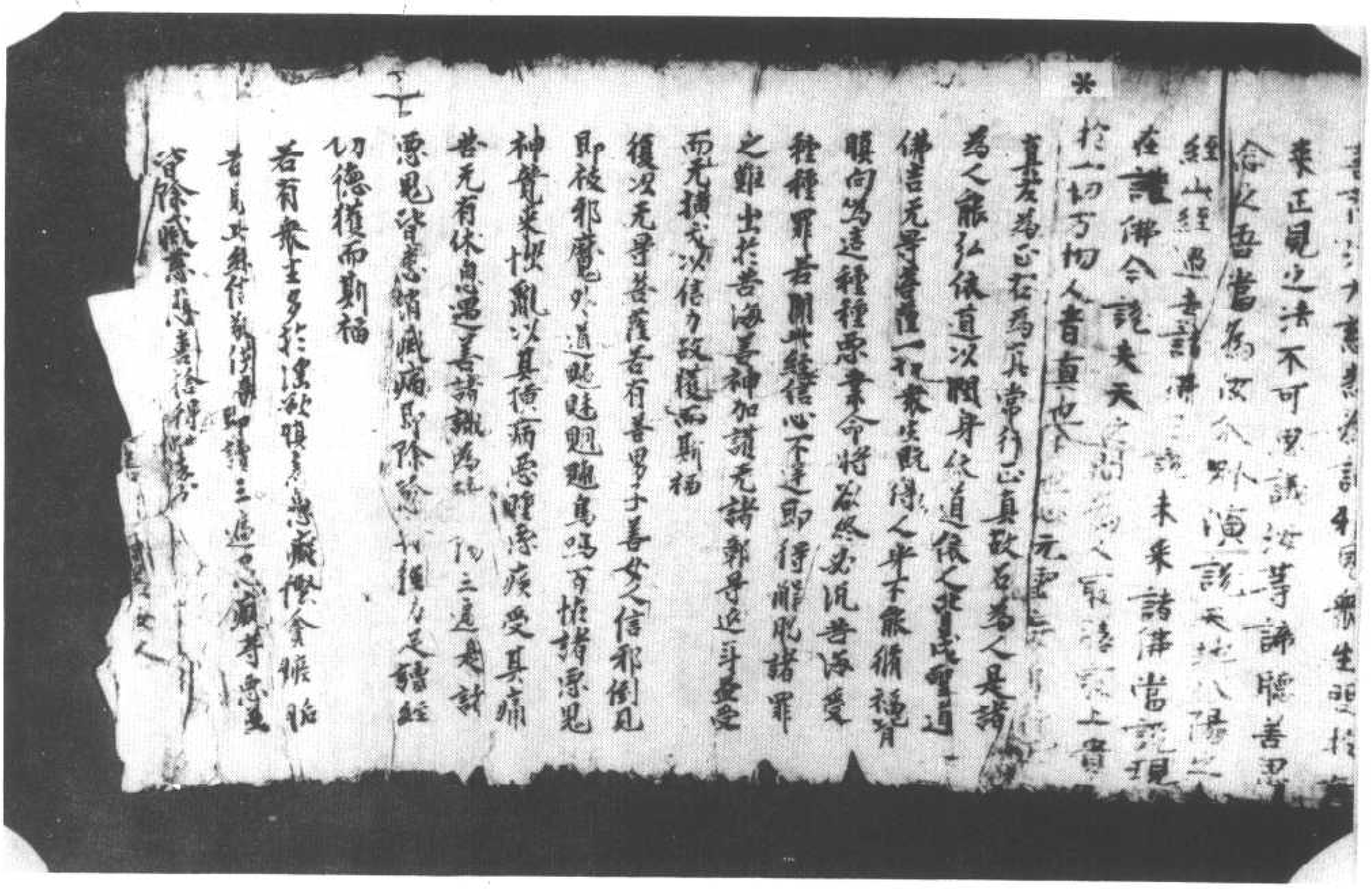
戶井電雄確庫藏六畜園園日遊月熟將
番太歲黃幡豹尾五玉地神青龍白虎朱
雀玄武六甲禁諱十二諸神土懸伏龍一切
鬼魅皆悉隱藏遠屏四方形消影滅不敢
爲害甚大吉利獲福元童善男子興訪
之後堂舍永安屋宅園田貴吉昌不
求自憑若遠行還作宜興生其得宜利
門興人貴百王千孫父慈子孝男忠女貞
貞兄恭弟順夫妻和睦信義萬親所願成
就若有衆生怨被縣官捉繫逢賊奪挽
暫讀此經三遍即得解脫若有善男子善女
人受持讀誦爲他書寫八陽經者水火不
被焚燒戰戎在山澤一切虎狼屏跡不敢侵害
善神衛護成元上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口尚能受
善男子此八陽經一切罪障悉得消滅
善男子善女人父母有罪臨終之日應墮
地獄受苦量若其子即爲讀誦此經七遍父
母即離地獄而生天上見佛聞法悟元菩提
證菩提
若元壽善薩摩訶薩能時有孫婆羅門
心不信邪教崇佛法 受持讀誦
有興往酒作即往尼西門以正信故縣心
於平等供養得元漏身成善提道界
光如來應正等覺刻名大滿國另沈白有

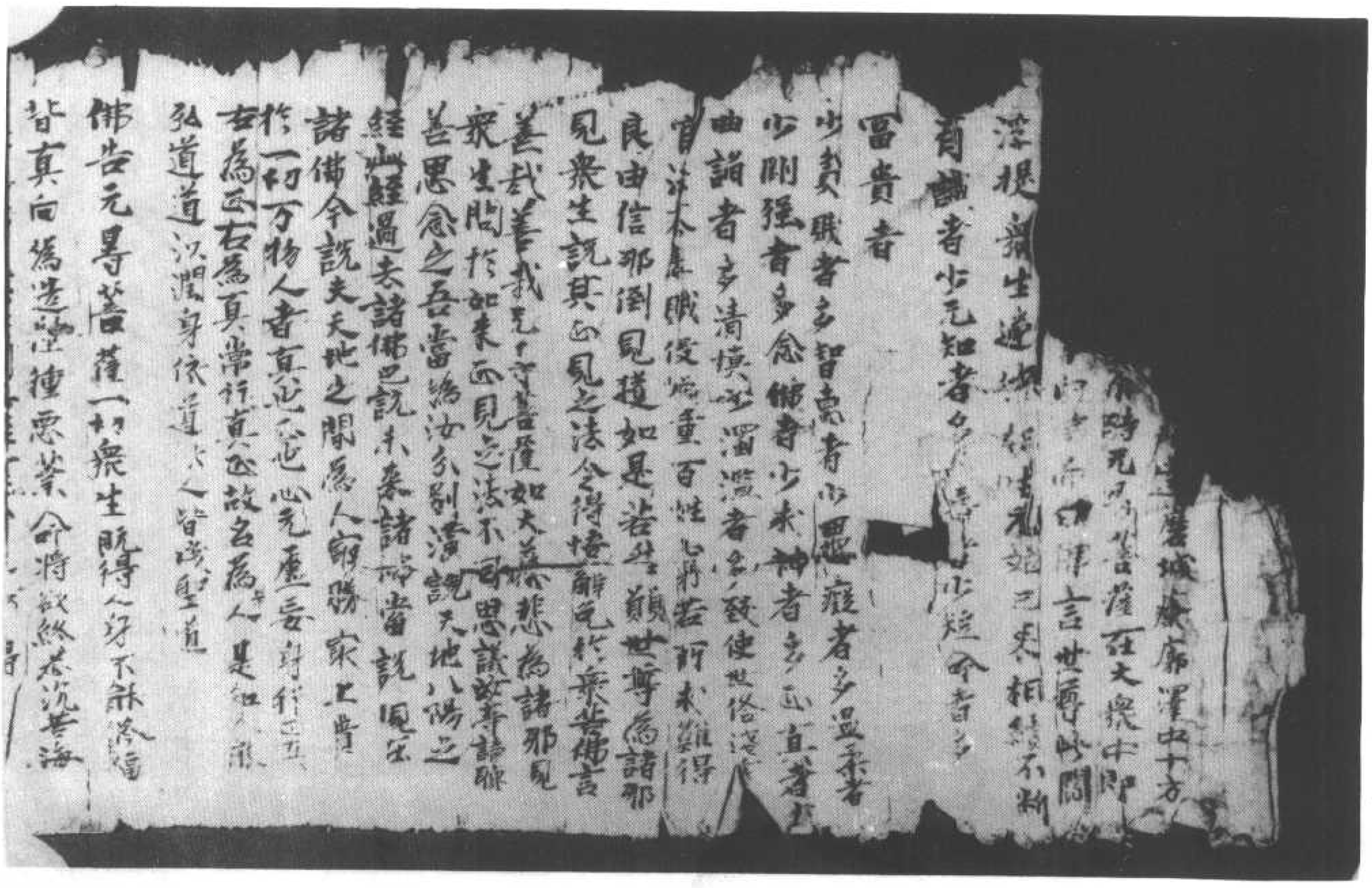
於平等供養得元漏身成善提道界
光如來應正等覺刻名大滿國另沈白有
切人民時得善提元上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在
處有八陽菩薩諸黃衣王一切明靈圍繞此經
威神擁護如佛元異若善男子善女人等
諸衆生講說此經染解實相得甚深理
即知身心佛身法心所以能知即知素明常見
種種元盡色色即是空空即是色受想行
識亦空即是妙色身如來耳常聞種種元盡
聲聲即是空空即是聲如來鼻常聞種種元盡
香即是空空即是香如來舌常覺種種元盡味味即是空空即是
味是法喜如來身常覺種種元盡觸觸即
是空空即是觸是智明如來身常想分別
種種元盡法法即是空空即是法是法明如
來善男子此六根顯現人身能其善法法
輪常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即
墮惡趣善男子善惡之理不得不信元疑
菩薩人之身心是佛法器亦是十二部大經
也元始已來轉轉不盡不損毫毛如來藏經
唯識心見性者之所能知非諸凡夫所
能知也
復次善男子讀誦此經爲他講說染解真理
者即知身心是佛法器若醉迷不醒不了自心
光如來應正等覺刻名大滿國另沈白有

惟識心見性者能知非諸聲色能知天所
能知也
復次善男子讀誦此經爲他講說染解真理
者即知身心是佛法器若醉迷不醒不了自心
是佛法根本流浪諸惡道永沉苦海
不聞佛名字无尋菩薩復曰佛言世尊人
之在世生死爲重生不擇日時至即生死不擇
四時至即死何因殯葬即得良辰吉日然始殯
葬殯葬之後還有妨害氣窮者多滅
門者不少唯願世尊爲諸邪見見知衆生
說其因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆
生生死之事殯葬之法汝等諦聽當爲汝
說智慧之理大道之法以天地養六清日月
廣長明時年善善美實无有異善男子人善
權甚大慈悲憐念衆生如赤子下爲人主
住人父母順於俗民教於俗法遣住曆日須下
天下令知時節爲有平滿成收開除之字
執危破煞之文愚人依字作用无不免於凶
禍又使邪師歌鎮說先道雜鬼
強自受善如斯人[illegible]時逢地理[illegible]
曰月之光明常役閻室遠正道之廣路恒
[illegible]
復次善男子生時讀此經三遍則易生天
吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀
經三遍一无妨害得福无量善男子曰曰好曰



經咒神陽八説佛　（七十七字）號八一六七北▼





復次善男子山八陽經行在閻浮提在在處處
有八陽菩薩諸梵天王一切時雖因遠此經者
華供養如佛无異若善男子善女人書寫
衆生講說此經深解實相深理即知
身心佛身法心所以然知即知此經常見
種種无盡色色即是空空即是色受想行
識亦空即是妙色身如來耳常聞種種无
盡聲聲即是空空即是妙音聲如來
鼻常嗅種種无盡香香即是空空即是香
是香積如來舌常覺種種无盡味味即是空
空即是味是法喜如來身常覺種種无盡觸
觸即是空空即是觸是智明如來意常想分
別種種无盡法法即是空空即是法明如來
善男子此六根廣現人皆口說其善法法輪常
轉得成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡
趣善男子善惡之理不得不信无量菩薩人
之身心是佛法器亦是十二部大經卷也无始
已來轉轉不盡不猶毛如來藏經唯識必
見性者之所能知非諸聲聞凡夫所能知也
復次善男子請誦此經為講說深解真理
者即知身心是佛法器若聞遠不經不了自
心是佛法根本流浪諸趣於惡道永沉苦
海不聞佛法名字无量劫在復白佛言世尊
人之在世生死為重生不擇日時至即死何因殯葬
始殯葬殯葬之後還有
善貧窮者多滅

海不聞佛法名字无量劫在復白佛言世尊
人之在世生死為重生不擇日時至即生死何因殯葬
始殯葬殯葬之後還有
善貧窮者多滅
邪見无知衆生說
倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆
生生死之事殯葬之法汝當為汝說
諦聽當為汝說
智慧之理大道之法夫天地清明日月
明時年善善美寶无有興善男
甚大慈悲慈念衆生皆令
人父母順於俗民教於俗法
下令如時節為有平滿
邪師衆鎮說是道非溫邪神
殃自受苦如虛空遠天時
之光明常投閻室違正道
顛倒之甚也
復次善男子生時請此經三遍兒則易
大吉利聰明利智福德具足而无中
請此經三遍一无妨害得福无量善男子日日
好日月月好月年年好年寶无量善男子日日
即須殯葬之日請此經七遍甚大
无量門衆之貴延年益壽命終之日
善男子殯葬之地下問東西南北
愛樂鬼神愛樂邪
墓田永无災難家內之
一流
月
一切招
月
邪
住復白佛言世尊
擇日時至即生死不
即問良辰吉日然
善貧窮者多滅
邪見无知衆生說
倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆
生生死之事殯葬之法汝當為汝說
諦聽當為汝說
智慧之理大道之法夫天地清明日月
明時年善善美寶无有興善男
甚大慈悲慈念衆生皆令
人父母順於俗民教於俗法
下令如時節為有平滿
邪師衆鎮說是道非溫邪神
殃自受苦如虛空遠天時
之光明常投閻室違正道
顛倒之甚也
復次善男子生時請此經三遍兒則易
大吉利聰明利智福德具足而无中
請此經三遍一无妨害得福无量善男子日日
好日月月好月年年好年寶无量善男子日日
即須殯葬之日請此經七遍甚大
无量門衆之貴延年益壽命終之日
善男子殯葬之地下問東西南北
愛樂鬼神愛樂邪
墓田永无災難家內之
日須下天
字執危
一切招
月
邪
住復白佛言世尊
擇日時至即生死不
即問良辰吉日然
善貧窮者多滅
邪見无知衆生說

受樂鬼神受樂即讀此經三遍便人
善田永无災難家富人興其大吉利
* 欲重宣此義而說偈言
勞生善善日 休嬉好好時 生死請誦經 止得大利益
月月善明月 年年大好年 請經時殯葬 萬代昌
介時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法分永斷疑網得多聲
三菩提
无尋菩薩復白佛言世尊一切天皆有父母親
為親先沒相宜復取吉日然始成 親已後富
貴偕老者少貧寒生離死別者多一種信邪
如何而有差別唯願世尊為決疑網
佛言善男子汝等諦聽當為決說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地相承
草木生為日月交運四時八節明暗分別
一切万物孰為男女允諸子孫興為皆是天地
常道自然之理世諦之法善男子愚夫癡人
其邪師卜問望吉而不備善造種種西業命
終之後復得人身者如指甲上土墮於地狱作
餓鬼畜生者如大地土善男子復得人身正信
備善者如指甲上土信邪造惡者如大地土
善男子若結婚親莫問水火相剋胎胞相套
唯看相命即知福德多少以慶吞偶呼迎之日
讀此經三遍即以成礼此乃善善相因明明相屬
門高人貴子孫興盛聰明利智多事多藝孝敬
相承甚大吉利而无中災福德具足皆成佛道

光明遍破邪立正成四生成八解脫名曰
跋陀和菩薩滿盡和
摩訶跋陀和菩薩滿盡和
那羅達菩薩滿盡和
和輪調菩薩滿盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
持陀羅尼神四天命記之法讀誦受持讀誦八觀
經者永无恐怖使一切不善之物不得假摘讀
經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼 尼佉尼 阿比羅 婆羅 婆羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我者此呪而
破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為說聽衆聞已義令得人
醒悟速達心本入佛四見永拔疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明解
大乘无為之理了解分別八識因緣空實无所
得又云八識為經陽明為緯經緯相投以成經
教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識
鼻是香識舌是味識身是觸識意是分別

解說八陽之經八者分別也陽者明解也明解
大乘无為之理了解分別八識因緣空實无所
得又云八識為經陽明為緯經緯相授以成經
教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識
鼻是香識舌是味識身是觸識意是分別八識
識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別
根源空无所有即知兩眼光明无光明天中即
現日月光明世尊兩眼是者識天聲識天中即
現无量聲如來兩鼻是者識天香天中即
現香積如來口舌是法味天法味天中即現法
喜如來身是盧舍那天盛舍那天中即現成
就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意是
无分別天无分別天中即現不動如來大光明
佛心是法界天法界天中即現空王如來含藏
識天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天
演出大智度論經瑜伽論經善男子佛即是
法法即是佛合為一相即現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉明
朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦皆
發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰盧舍
那如來應正等覺劫名圓滿國名无邊一切
人民无有彼此並證无為三昧六万六千比丘比
丘尼優婆塞優婆夷得大慈持入不二法門光
重天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅

佛說八陽神咒經

聞如是一時
中十方
權在大光如來之座起
白佛言世尊以聞大光
光姬已來相續不斷有識
多長受者少經所者多當者書寫讀
賤者多智慧者少愚癡貧窮者
者少剛強者多念佛者少
正直者少曲
者多布施者少慳
淺薄官法茶毒職役頁重
所求難得良由信邪倒見
唯願世尊為諸邪見衆生說其正見之
法令得悟解光於衆苦佛言善哉善哉
光從菩薩汝大慈悲為諸邪見衆生問
於如來正見之法不可思議
善思念之善審為汝分別說者天地八
陽之經此經過去諸佛已說亦來諸佛
當說見在諸佛今說天天地之間為人
最勝最上貴於一切衆生人者貴也正

善恩念之善當為汝分別宣說天地八
陽之經此經過去諸佛已說未來諸佛
當說見在諸佛今說天地之間為人
最勝最上貴於一切衆生人者真也正
也心見虛妄爭行正直左為正右為真
常行正直故名為人是知人能知道道
以潤身於道依人皆成聖道
佛告无礙菩薩一切衆生既得人身不
能修福背真向偽造種種惡業命將
欲終心沉苦海受種種罪苦若聞此經
信心不逆即得解脫諸罪諸難出於苦
海善神加護无諸障害延年益壽而
无横死以信力故獲如斷福
復次无礙菩薩若有善男子善女人
信邪倒見却被邪魔外道魅惑鳴
鳴百怪是諸惡神惡鬼竟來惱亂興
其横病惡種惡疾受其痛苦无有休
息時患遇善知識為讀八陽經三遍
是諸惡鬼時悉消滅病即除愈身強
力足讀經功德獲如斷福若有衆生
名於嫉妒瞋恚愚癡貪、嫉妬若見
此經信敬供養即讀此經三遍愚癡
苦惡並時除滅慈悲喜捨得佛法分
復次无尋菩薩若有善男子善女人

*

*

*

*

此經信敬供養即讀此經三遍愚癡
苦惡並時除滅慈悲喜捨得佛法分
復次无尋菩薩若有善男子善女人
常行正直故名為人是知人能知道道
以潤身於道依人皆成聖道
佛告无礙菩薩一切衆生既得人身不
能修福背真向偽造種種惡業命將
欲終心沉苦海受種種罪若聞此經
信心不逆即得解脫諸罪諸難出於苦
海善神加護无諸障害延年益壽而
无横死以信力故獲如斷福
復次无礙菩薩若有善男子善女人
信邪倒見却被邪魔外道魅惑鳴
鳴百怪是諸惡神惡鬼竟來惱亂興
其横病惡種惡疾受其痛苦无有休
息時患遇善知識為讀八陽經三遍
是諸惡鬼時悉消滅病即除愈身強
力足讀經功德獲如斷福若有衆生
名於嫉妒瞋恚愚癡貪、嫉妬若見
此經信敬供養即讀此經三遍愚癡
苦惡並時除滅慈悲喜捨得佛法分
復次无尋菩薩若有善男子善女人

衛護成无上道

若復有人多於妄語兩舌惡口綺語

持讀誦此經永除四過得四无尋辯而

成佛道

復次善男子善女人等父母有罪臨終之日應墮地獄受苦苦時子即為讀斯經典七遍之後即離地獄而生天上見佛聞法悟无生忍而發菩提佛告光嚴菩薩彌勒菩薩婆羅門婆羅門有優婆塞優婆夷心不信邪歸系佛法書寫此經受持讀誦所有異位隨順修行一无所問以正信故系行邪施乖菩薩行洪養音光遍身成菩提道号曰普光如來應正等覺劫名大滿國号无憂一切人民皆行菩薩无上正法

復次善男子此八陽經行在閻浮提在處處有八菩薩諸鬼夜叉王一切明靈圍遶此經會花供養无畏吞善男子善女人等為諸衆生講說此經深解實相得甚深理知知身心佛身法心所以能知彗眼常見種種无盡色色即是空空即是色受想行識亦空即是空空即是色受想行識亦空即是妙色身如來耳常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲是妙音聲如來

*

鼻常嗅種種无盡香香即是空空即是香是妙香如來舌常覺種種无盡味味即是空空即是味是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是空空即觸是是智明如來意常想分別種種无盡法法即是空空即是法是法明如來善男子此六根顯現人皆口說其善法輪常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣

善男子善惡之理不得不信无尋菩薩人之身心是佛法器亦是十二部大經含也无始已來轉轉不盡不拘毫毛如來藏經唯識心見聖者之所能知非知聲聞凡夫所能知也

復次善男子讀誦此經為他講說深解真理者即知身心是佛法器若解迷不聽不了自心是佛法根本深浪諸趣須於惡道永沉苦海不聞佛名少尋无尋菩薩復白佛言世尊今之在世生死為重世不釋曰時至即生死不釋曰時至即死何因緣故即問良醫吉日然始嗜藥

扶疎道旁前書後讀前讀後讀者
薩讀白佛言世尊人之命世生死為重
生不釋曰時至即生死不釋曰時至即死
何因緣令即問長者曰然始殯葬
* 殯葬之後還有妨害貧窮者多滅
門者不少唯願世尊為諸邪見无知
衆生說其因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問
於衆生生死之事殯葬之法汝等諦
聽當為汝說習慧之理大道之法走
天地廣太清日月齊長明時年善善
美實无有異善男子人王菩薩甚
大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人
主作人父母順於俗人教於俗法遺化
厝日須下天下令知時節為有乖滿成
敗關陳之學孰能敗熟之文愚人於手
信用无不免於凶禍又依邪師歌鎮說
是道非求邪神拜餓鬼都殆殃自受
苦如斯人輩反天時逆地理背日月之
光明常投闇室違正之路廣恆尋邪
任顛倒之甚也善男子生時讀此經三
遍則易生甚大吉利聚明智慧福
德具足而无中夭死時讀此經三遍一
无妨害得福无量善男子日日好日月

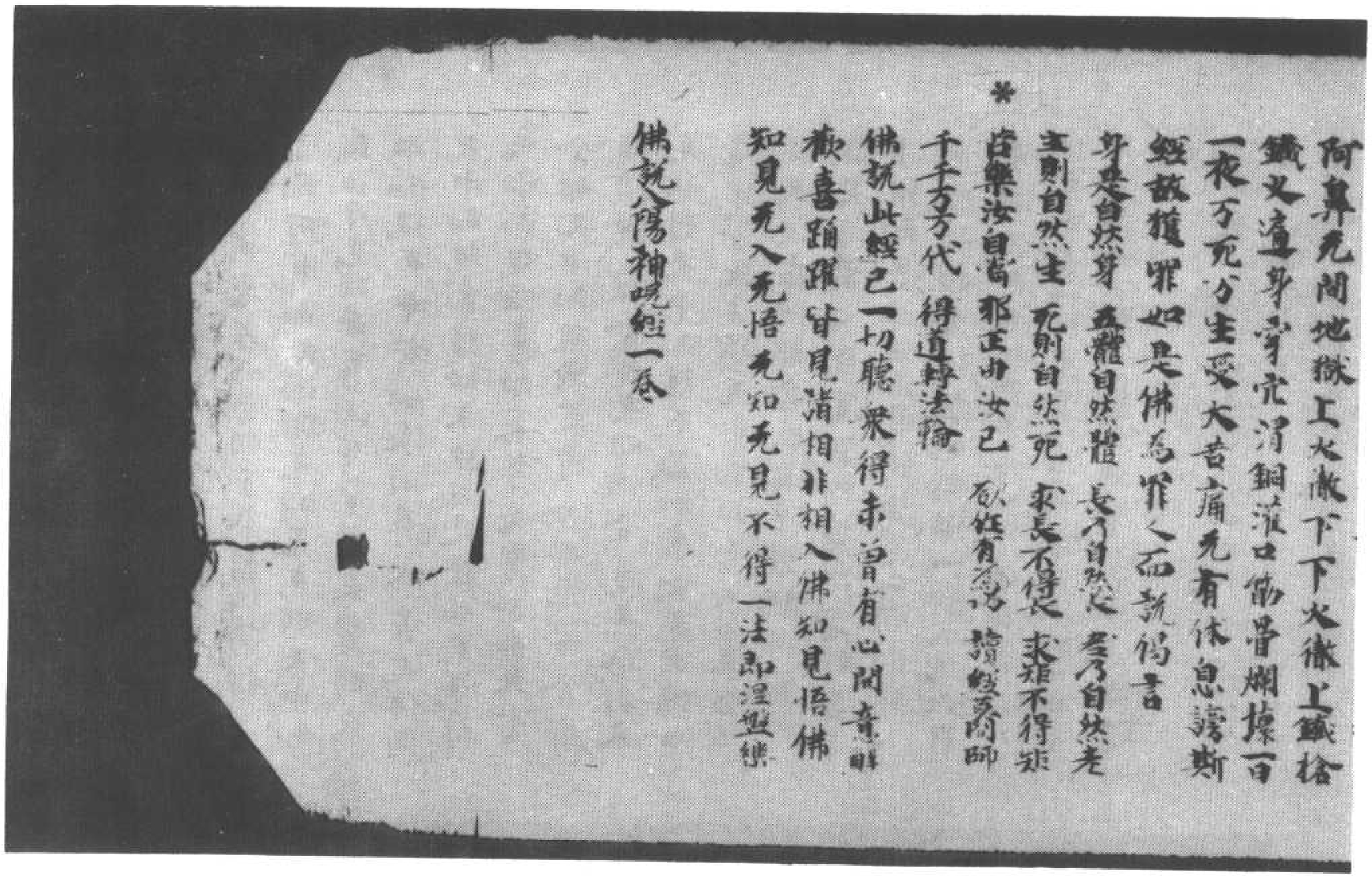
任顛倒之甚也善男子生時讀此經三
遍則易生甚大吉利聚明智慧福
德具足而无中夭死時讀此經三遍一
无妨害得福无量善男子日日好日月
* 月好月年年好年實无閻浮但轉即須
臾殯葬殯之日讀此經七遍甚大吉
利獲福无量門榮人貴延年益壽命
終之後並得成聖
善男子殯葬之地下問東西南北安穩
之處人之受樂鬼神受樂即讀此經
義富人興甚大吉利讀經三遍便以修
營安置墓田永无災障家富人興甚大
吉利
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善日月 殯殯好好時 生死讀誦經甚得大利
月月善明月 年年大好年 讀經即殯葬 安重万代
尒時衆中七万千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法分永斷髮悉皆得阿
羅漢三藐三菩提无量菩薩復
白佛言世尊一切凡夫皆以婚媾為親老
問相宜須求吉日然始成親親已後富貴
僧老者少貧窮生離死別者多一種
信邪如何如有善別唯願世尊為大衆

開和宣門乘善日然始成親已後富貴
僧老者少貧窮生離死別者多一種
信邪如何如有善別唯願世尊為決衆
疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰
地陽日陰日陽水陰火陽男陰女陽天地
氣一切草木生焉日月交運四時八節明焉
水火相承一切万物熟焉男女先誕子孫
興焉皆是天之常道自然之利世諦之
法善男子愚人无智信其邪師卜問望
吉而不修善造種種惡業命終之後復
得人身者如指甲工土墮於地獄作畜生
畜生者如大地土善男子復得人身信
修善者如指甲工土信邪造惡者如大地
土善男子若婚親莫問水火相剋肥瘠
相繫一看祿命書知福德多少以為脊
脊呼迎之日讀此經三遍即以成禮此乃
善善相因明明相屬門高人貴子孫興盛
聰明利智多才多藝孝敬相承甚大
吉利石无中无福德其足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈精進
人間和光同塵度邪出世度四生度八難脫
其名曰
跋陀菩薩滿盡和　羅睺羅菩薩滿盡和

*
疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰
地陽日陰日陽水陰火陽男陰女陽天地
氣一切草木生焉日月交運四時八節明焉
水火相承一切万物熟焉男女先誕子孫
興焉皆是天之常道自然之利世諦之
法善男子愚人无智信其邪師卜問望
吉而不修善造種種惡業命終之後復
得人身者如指甲工土墮於地獄作畜生
畜生者如大地土善男子復得人身信
修善者如指甲工土信邪造惡者如大地
土善男子若婚親莫問水火相剋肥瘠
相繫一看祿命書知福德多少以為脊
脊呼迎之日讀此經三遍即以成禮此乃
善善相因明明相屬門高人貴子孫興盛
聰明利智多才多藝孝敬相承甚大
吉利石无中无福德其足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈精進
人間和光同塵度邪出世度四生度八難脫
其名曰
跋陀菩薩滿盡和　羅睺羅菩薩滿盡和

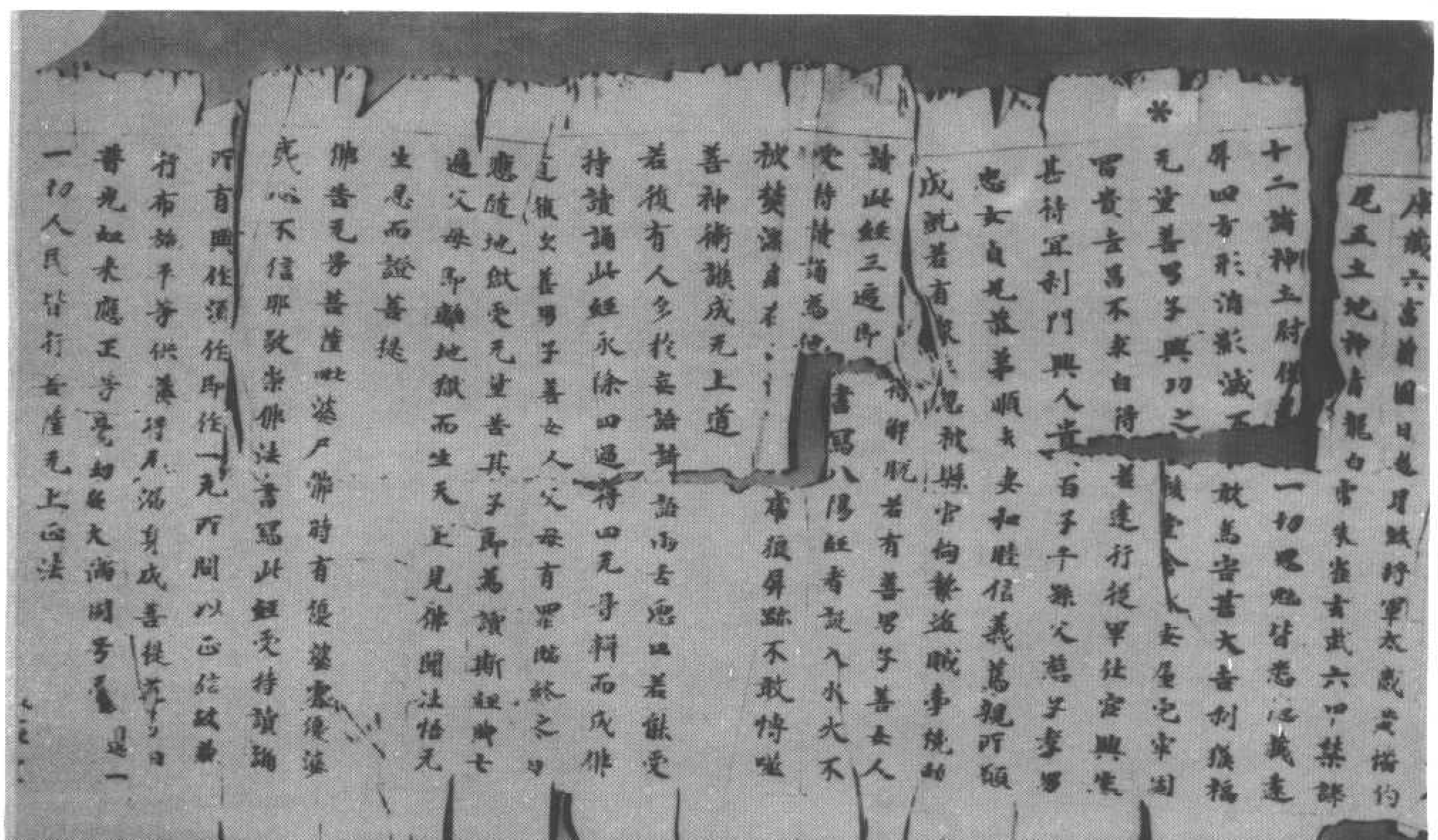
人間和光同塵度邪出世度四生度八難脫
其名曰
跋陀菩薩滿盡和　羅睺羅菩薩滿盡和
憍曰幾菩薩滿盡和　滿彌菩薩滿盡和
那羅達菩薩滿盡和　因拉達菩薩滿盡和
和輪調菩薩滿盡和　无緣觀菩薩滿盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我於諸佛所受
得陀羅尼神呪而令說之擁護受持讀誦
八陽經者永無怨怖使一切不善之物不
得假損讀經法師即於佛前而說偈曰
何法在　在法在　何比羅　要錄　要多錄
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說
此呪頭破作七分而何梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名
為八陽經唯願世尊為諸聽衆解說其
義令得醒悟速達心本入佛知見永斷
疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾
今為汝解說八陽之經八番分別也陽者明
解也明解大乘无為之理了能分別八識
回緣空无所得又云八識為經陽明為緯
經緯相授以成經教故名八陽經八識者
眼是色識耳是聲識鼻是香識舌是
味識身是觸識意分別識含藏識何

經緯相授以成經教故名八陽經八識者
眼是色識耳是聲識鼻是香識舌是
味識身是觸識意分別識含藏識阿
*賴耶識是名八識明了分別八識相狀
空光所有即知兩眼光明天光明天中即
現日月光明普照兩耳聲聞天聲聞天
中即現光量聲如來兩鼻佛香天佛香
天中即現香積如來口舌是法味天法味
天中即現法喜如來身是虛舍那天虛
舍那天中即現成就盧舍那佛盧舍那
鏡像佛盧舍那光明佛意是光分別天
光分別天中即現不動如來大光明佛心
是法界天法界天中即現受王如來含藏
識天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶
識天演出大智度論經論伽論經善男
子佛即是法法即是佛合為一相即現大
通智勝如來佛說此經時一切大地六種
震動光照天地光有是之際浩浩蕩蕩
如光所名一切魚鼈皆悉明滅一切地獄皆
亦消滅一切罪人俱得離苦皆發光正菩
提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰盧
空藏如來應正等覺劫名周滿國号光
遍一切人民光有被此菩提光淨三昧六万
六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得
法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德
不可稱不可量光有是如斯人者即為
聖道
復次光遍身菩薩摩訶薩若有衆生不信
正法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛
說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體
交流腥臊臭穢人皆憎嫉命終之日即墮
阿鼻光間地獄上火燒下下火燒上鐵柱
鐵叉遍身穿貫流銅灌口飲量爛燒百
一夜万死万生受大苦痛光有休息處斯
經故獲罪如是佛為罪人而說偈言
身是自然身　五藏自然藏　長八自然長　乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求老不得老



阿鼻无間地獄上火徹下下火徹上鐵格
鐵叉遶身骨肉消銅流口飯骨爛摧百
千夜万死万生受大苦痛无有休息謗斯
經故獲罪如是佛為罪人而說偈言
身是自然身 五藏自然體 長乃自然老
生則自然生 死則自然死 求長不得長 求短不得短
皆樂汝自當 邪正由汝己 欲從有為 讀經為師
千千万万代 得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心開意解
歡喜踊躍皆見清淨非相入佛知見悟佛
知見无入无悟无知无見不得一法即涅槃
佛說八陽神咒經一卷

說天地八陽之經此經過去諸佛已說現在
諸佛今說未來諸佛當說夫天地之間為人
最勝最上貴於一切万物人者真也正也心
无虛妄身行正真左丿為正右乀為真常行正真
故名為仁是謂人能弘道道以潤身依人道皆成聖道
[illegible]无导菩薩一切眾生[illegible]
[illegible]身真[illegible]造種種惡業命終[illegible]
海无種種罪苦苦聞此經信心不逆即得解
脫[illegible]於善[illegible]
近年益壽而[illegible]以[illegible]力故[illegible]
復次无导菩薩若有男子女人[illegible]
[illegible]
雖來恠亂[illegible]
有休息皆為遇善知識為讀八陽經三遍是
諸惡鬼皆悉消滅病即除愈身體力壯讀經
功德[illegible]有眾生多於淫欲瞋恚愚
癡慳貪嫉妬[illegible]以供養即讀三遍
愚癡等惡並皆除滅慈悲喜捨得佛法分
復次无导菩薩若有善男子善女人等興有
[illegible]先讀此經三遍築牆動土安立家宅南
堂北堂東序西序廚舍客屋門戶井竈碓磑
庫藏六畜欄圈日遊月殺將軍太歲黃旛豹
尾五土地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁諱
十二諸神土府伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠
屏四方形消影滅不敢為害甚大吉利得福
无量善男子興功之[illegible]



庫藏六畜欄圈日遊月殺將軍太歲黃旛豹
尾五土地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁諱
十二諸神土府伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠
屏四方形消影滅不敢為害甚大吉利得福
无量善男子興功之後堂舍永安屋宅牢固
富貴吉昌不求自得若遠行從軍仕宦興
甚得宜利門興人貴百子千孫父慈子孝男
忠女貞兄敬弟順夫妻和睦信義篤親所願
成就若有眾生忽被縣官拘繫盜賊牽挽動
讀此經三遍即得解脫若有善男子善女人
受持讀誦為他書寫八陽經者設入水火不
被焚漂[illegible]虎狼屏跡不敢傷噬
善神衛護成无上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受
持讀誦此經永除四過得四无导辯而成佛
道復次善男子善女人父母有罪臨終之日
應墮地獄受无量苦其子即為讀誦此經七
遍父母即離地獄而生天上見佛聞法悟无
生忍而證菩提
佛告无导菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦
所有興作即作一无所問以正信故兼
行布施平等供養得无漏身成菩提道號曰
普光如來應正等覺劫名大滿國號无邊
一切人民皆行菩薩无上正法

佛言无邊身菩薩昔毗婆尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信耶敬崇佛法書寫此經受持讀誦
所有興作須作即作一无所問以正信故兼
行布施平等供養得无漏身成菩提道號曰
普光如來應正等覺劫名大滿國號无邊一
切人民皆行菩薩无上正法

*

復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處
處有八陽菩薩諸梵天王一切明靈圍遶此
經香華供養如佛无異若善男子善
為諸衆生講說此經深觀實相得甚深理即
知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見
種種无盡色色即是空空即是色受行識
亦空即是妙色身如來耳常聞種種无盡聲
聲即是空空即是妙音聲如來鼻常嗅
種種无盡香香即是空空即是香是香積如
來舌常覺種種无盡味味即是空空即是法味
是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是
空空即是觸是智明如來意常想分別種
種无盡法法即是空空即是法是法明如來
善男子此六根顯現人身口說其善法法輪
常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即墮
惡趣善男子善惡之理不得不信无礙菩薩
人之身心是佛法器亦是十二部大經卷也
无始以來轉讀不盡不損毫毛如來藏經唯
識心見性者之所能知非諸聲聞凡夫所能

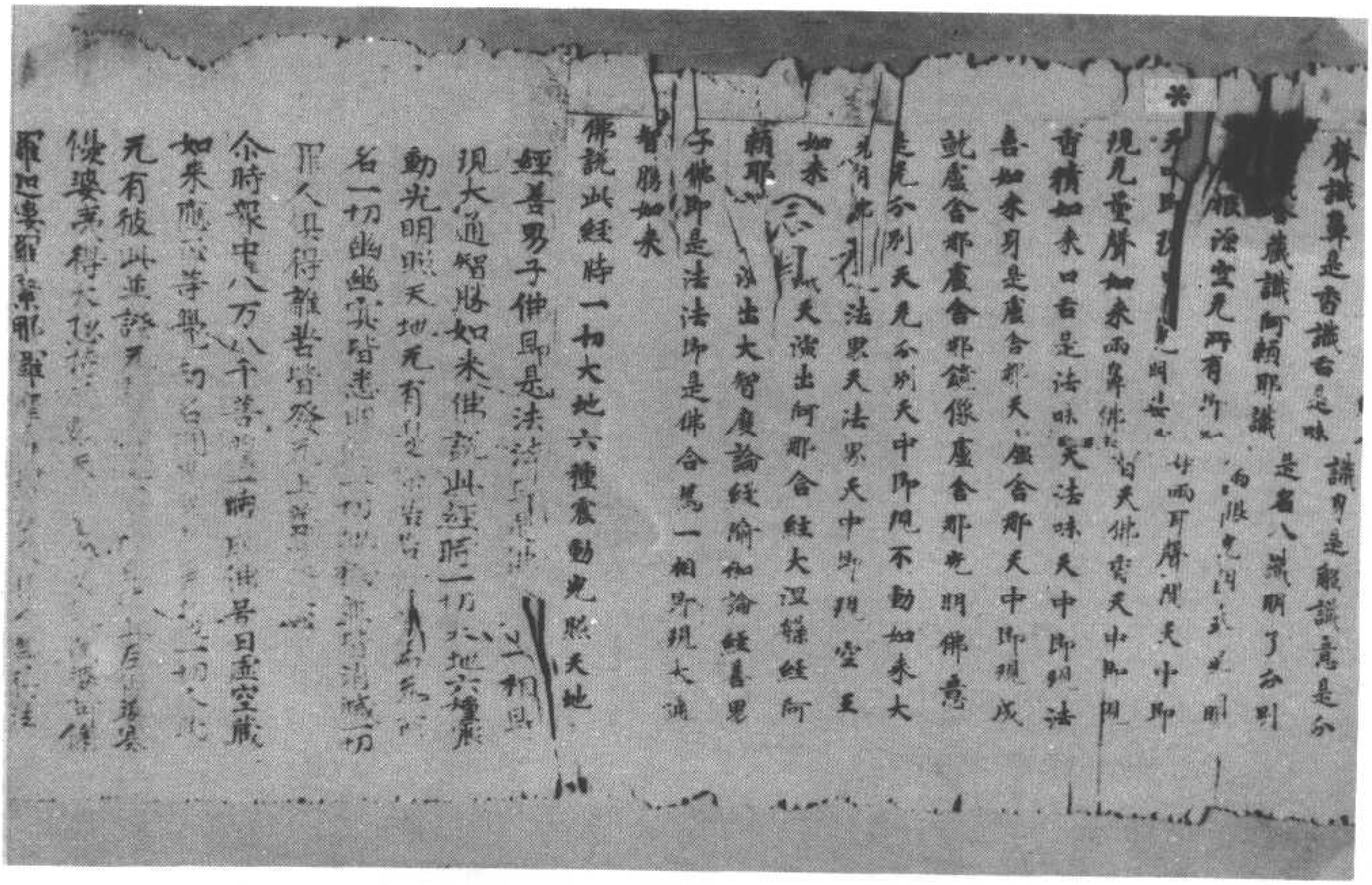
常轉得成聖道若說邪語惡法常轉即墮
惡趣善男子善惡之理不得不信无礙菩薩
人之身心是佛法器亦是十二部大經卷也
无始以來轉讀不盡不損毫毛如來藏經唯
識心見性者之所能知非諸聲聞凡夫所能
知也

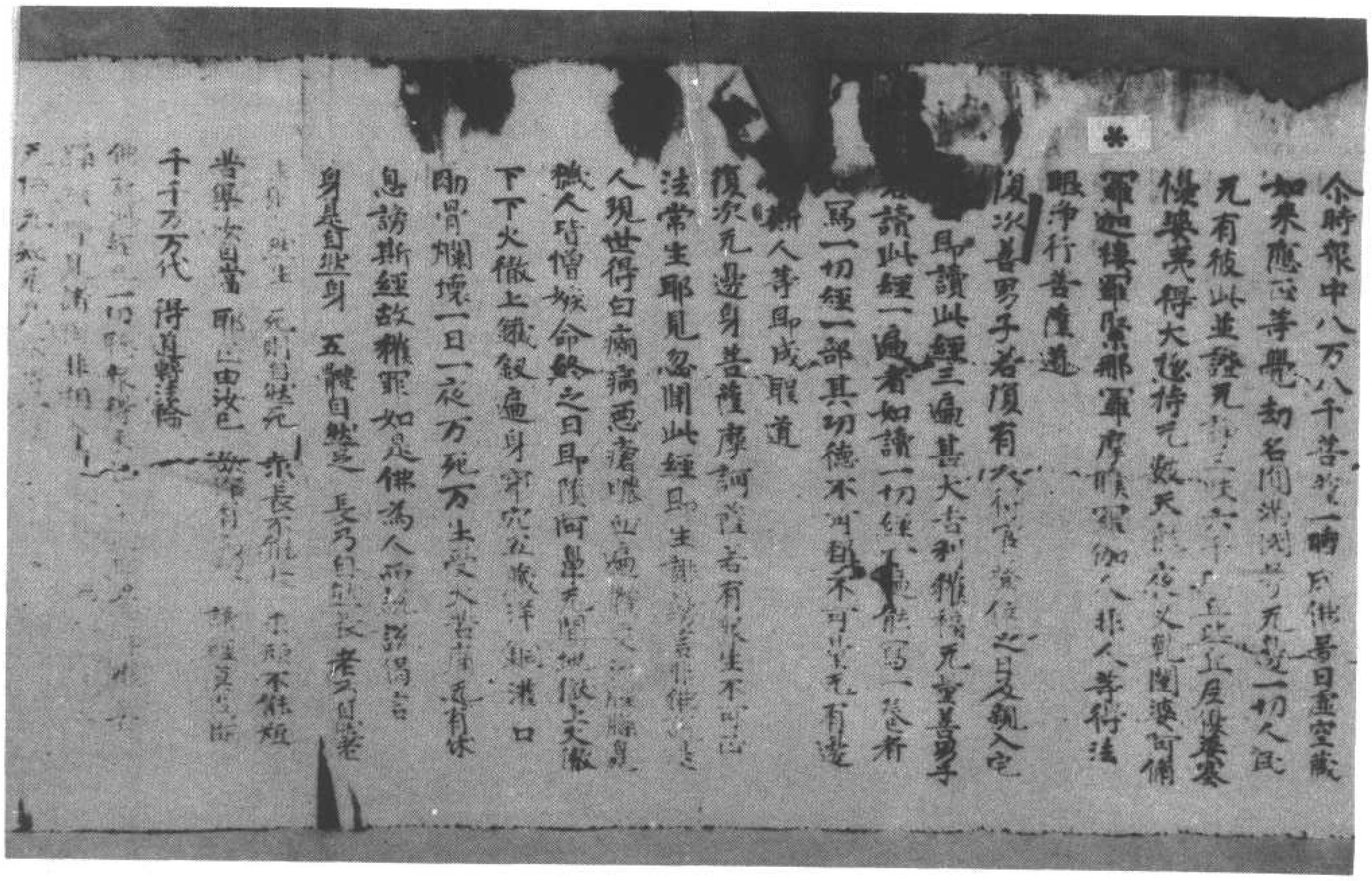
*

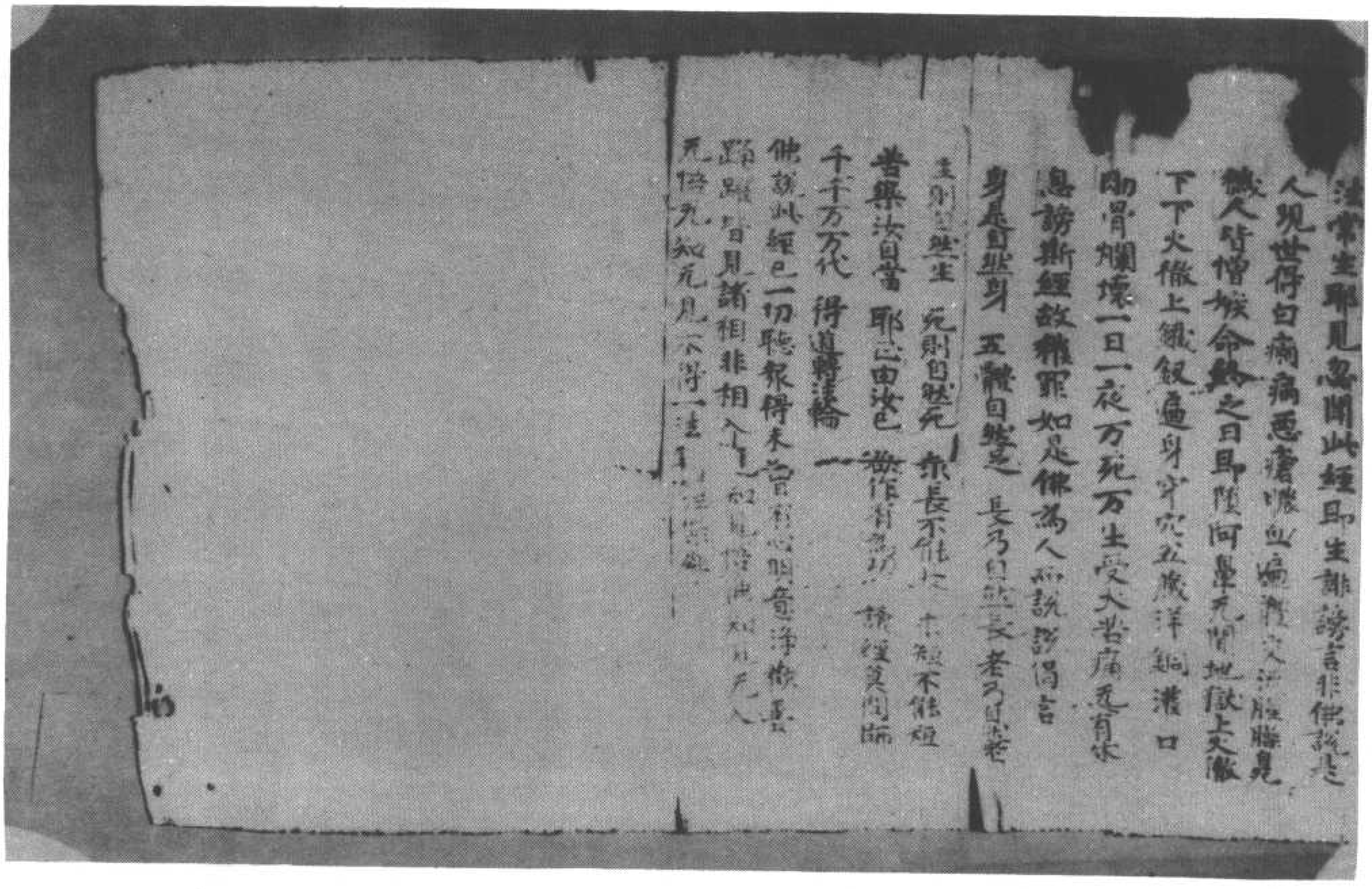
復次善男子讀誦此經為他講說深解真理
者即知身心是佛法器若醉迷不醒不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字无邊身菩薩復白佛言世尊人
之在世生死為重生不擇日時至即生死不
擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然
始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門
者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說其
因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智
慧之理大道之法夫天地廣大清日月廣長
明時年善善美實无有異善男子人王菩薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人主作
人父母順於俗民教於俗法造作曆日頒下
天下令知時節為有平滿成收開除之字
執危破殺之文愚人依字信用无不免其凶
禍又使邪師厭鎮說是道非謾耶神拜餓鬼

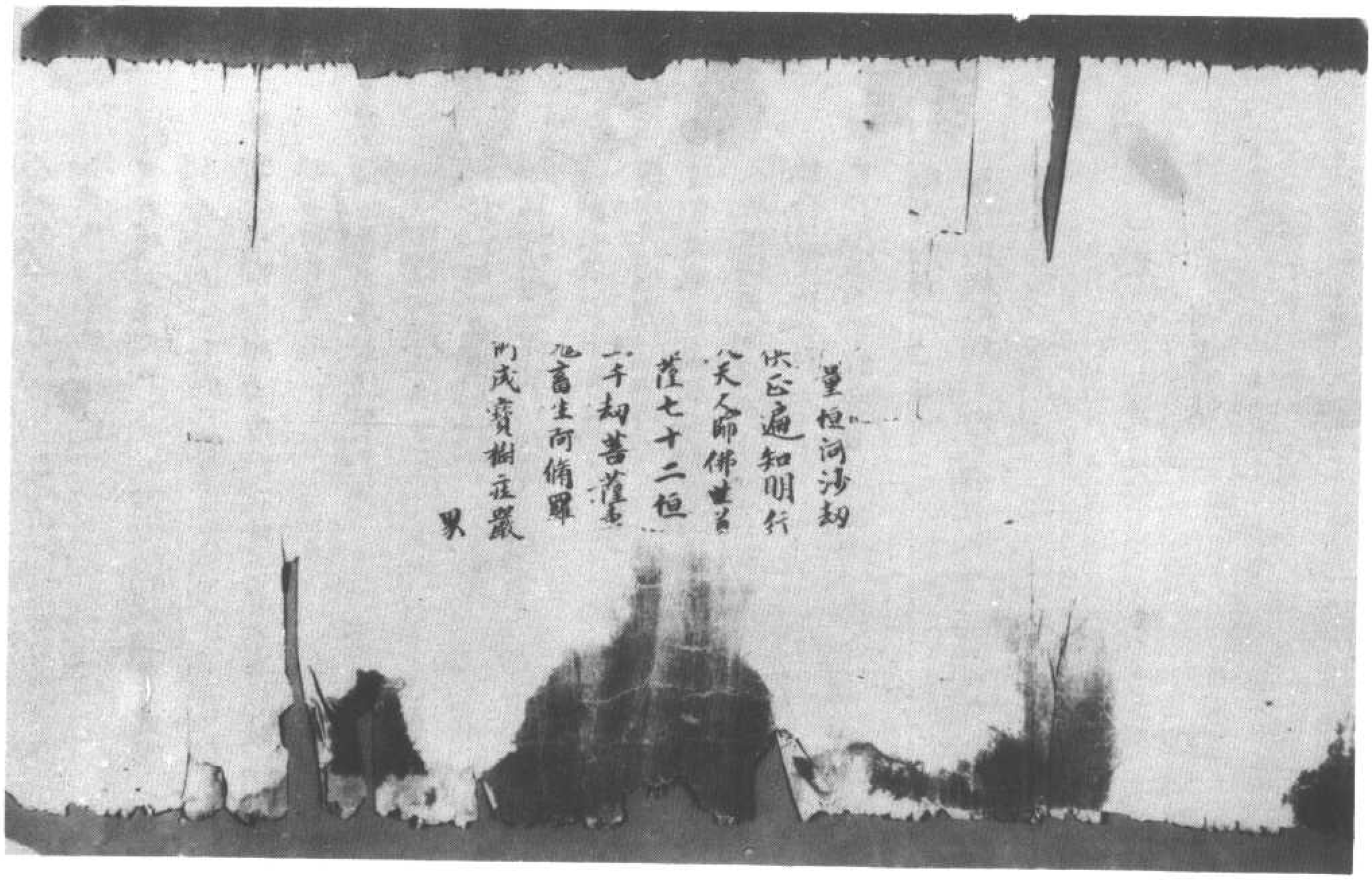
人之世間於俗民教於俗法遺作番曰頒下
天下令知時節爲有平滿成收開除之字
執危破熟之文愚人依彼信用无不免於凶
禍人依邪師教誘說是道非溫耶神祥鬼
※ 卻招殃自受苦如斯人業又天時逆地理背
日月之光明常投閉室違正道之廣路恒爭
邪怪顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍見聞易生大
吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀
經三遍一見妨害得福无量善男子日日好
日月月好月年年好年實无閒隔但辯即須
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福
无量門族人貴進年益壽命終之日並得成
聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱之
處人之受樂鬼神受樂即讀此經三遍便以
俗禮安置墓田永无災難家富人興甚大吉
利今時世尊欲重宣此義而說偈言
勸支善善書 休殯好好時 生死讀誦經 甚得大利益
月月善明月 年年大好年 讀經即殯葬 業障万代消
今時會中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法分永斷殺業皆得阿耨多
羅三藐三菩提
无尋菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚
姻爲親先問相宜後取吉日然始成親已後

捨邪歸正得佛法分永斷殺業皆得阿耨多
羅三藐三菩提
无尋菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚
姻爲親先問相宜後取吉日然始成親已後
※ 富貴偕老者少貧賤生離死別者多一種信
邪如何而有美別唯願世尊爲大眾說
佛言善男子汝等諦聽當爲汝說天能地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生爲日月交輝四時八節明爲水火
相承一切万物熟爲男女先諸子孫興爲皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問吉凶不顧善道非
種惡業命終之後復得人身者如指甲上生
墮於地獄作餓鬼畜生若如大地土善男子
復得人身正信備善者如指甲上生信邪造
惡業者如大地土善男子若結婚親莫問水
火相剋胎胞相蹙唯看相命即知福德多少
以爲禁忌所迎之日讀此經三遍即成就
此乃善善相因明明相係門高人貴子孫興
盛聰明利智多才多藝孝敬相承無大吉利
而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大總持常愛人間
如光同塵破邪立正度四生愛八俱其名曰
歡喜如菩薩滿盡和 妙德菩薩滿盡和
樂日光菩薩滿盡和 須彌菩薩滿盡和

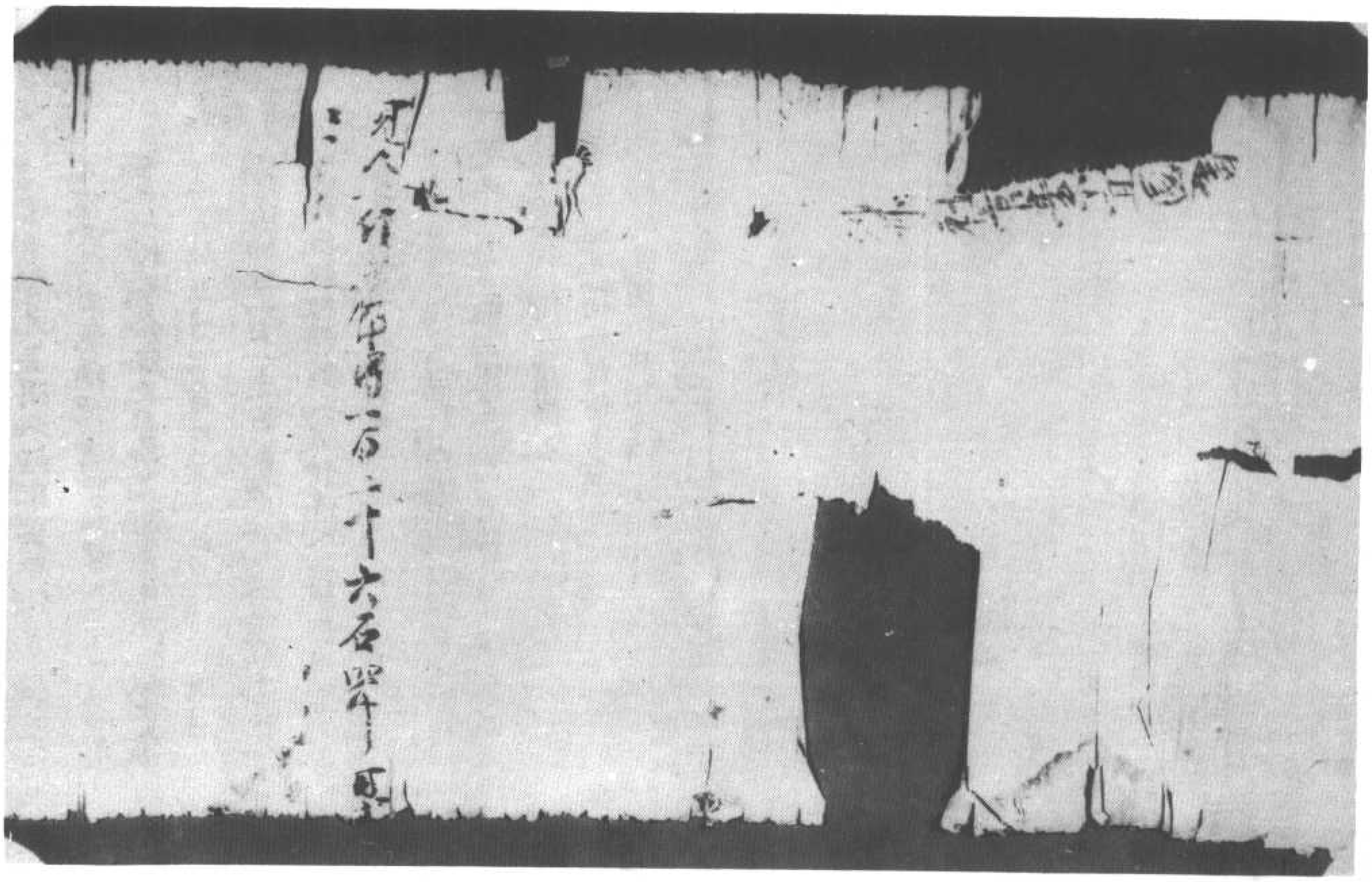




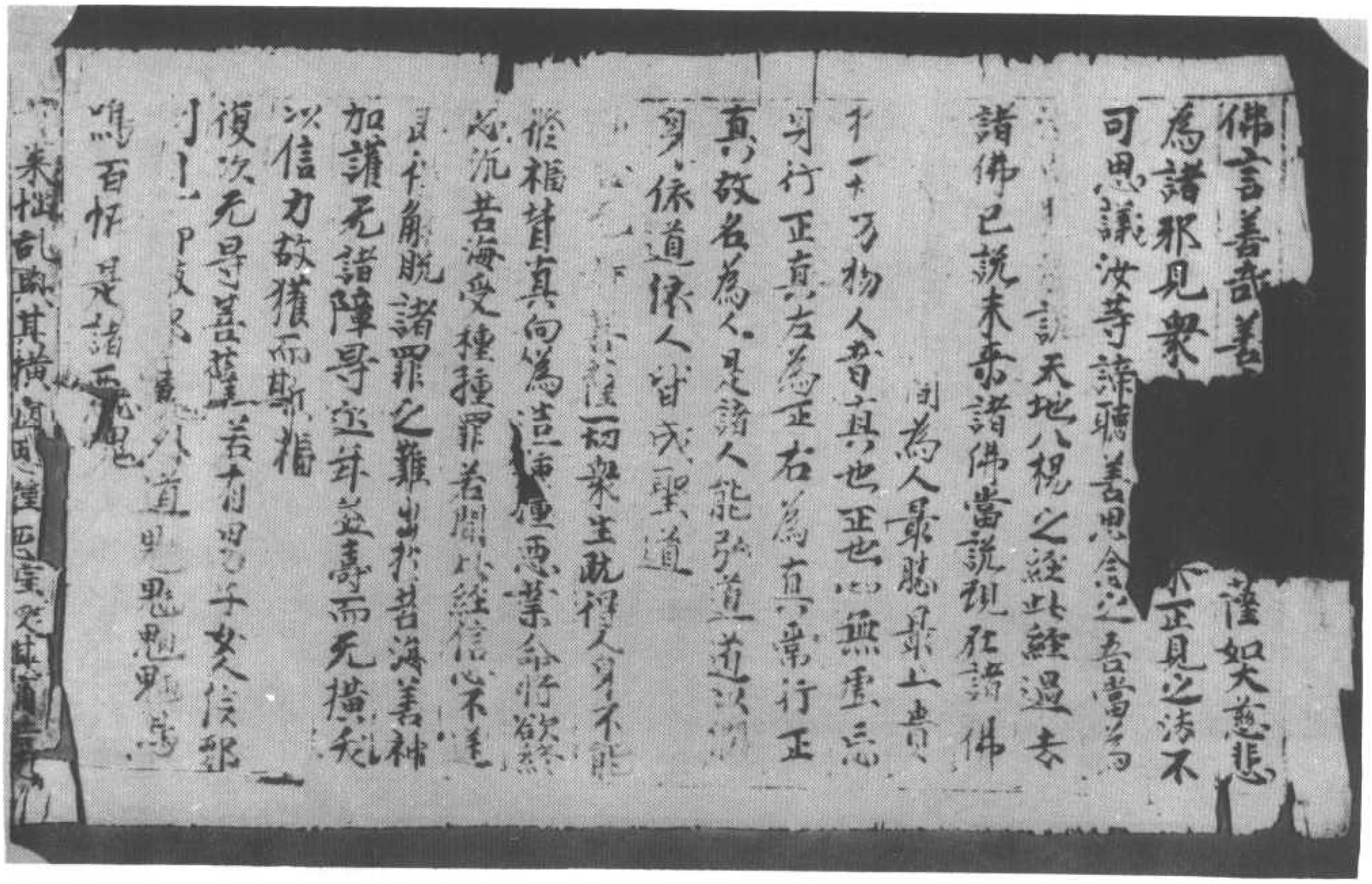




北七六二一號　背　面　殘佛經及殘賬目



▼北七六二二號（官五十）　佛說八陽神咒經



佛言善哉善
為諸邪見衆
可思議汝等諦聽善思念之吾當為
[illegible]說天地八極之經此經過去
諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛
為人最聰最上貴
[illegible]十方物人皆真也正也無雜也
[illegible]行正真者為正右為真常行正
真故名為人是諸人能[illegible]道
身依道依人皆成聖道
[illegible]初衆生既得人身不能
修福皆真向為造種種惡業命終將墜
惡沉苦海受種種罪若聞此經信心不逆
[illegible]解脫諸罪之難出於苦海善神
加護免諸障害延年益壽而免橫死
以信力故獲而斯福
復次天尊善薩若有男子女人依邪
[illegible]鬼[illegible]道[illegible]鬼魅[illegible]
鳴百怪是諸惡鬼

鳴百怪是諸惡鬼

業惱亂與其橫惡惡種惡業共相纏繞陽經三遍是
有休息皆悉遇善知識為讀誦
諸惡鬼皆悉消滅病患除愈
之德猶如斯福若有眾生多於
瞋恚貪嫉妬若見此經信敬
愚癡等惡皆除滅慈悲喜捨得佛法心
復次无尋菩薩若有善男子善女人興有為
法先讀此經三遍然後立家宅南堂
北堂東序西序廚舍客屋門邊井竈碓磑廩
藏六畜蘭圈日遊月敖行軍太歲黃幡豹尾
五土地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁諱十二
諸神主尉伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠離四
支所滅景滅不敢為害 利獲福无量
善男子興切之後堂舍 安屋宅宰圈富貴
吉昌不求自得若遠從軍仕宦興生甚得宜
利門興人貴百子千孫又愍子孝男忠女貞
兄恭弟順夫妻和睦信義為親所願成就若
有眾生忽被縣官拘繫枷鎖杖笞捶鞭讀此經
三遍即得解脫若有眾生受持讀誦為他人
書寫八陽經者設入水火不被焚溺或在

三遍即得解脫若有眾生受持讀誦為他人
書寫八陽經者設入水火不被焚溺或在
山澤惡獸毒蟲不敢傷害善神衛護成无上
菩提 諸錯言兩舌惡口若能
受持讀誦此經永除四過无尋辯而成佛道
復次善男子父母有罪臨終之日應墮地獄
受无量苦其子即為讀斯經典七遍父母即
離地獄而生天上見佛聞法悟无生忍而證
菩提
佛告
尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信邪教崇佛法書寫此經受持讀誦
須臾即住一无所問以心信故兼行布施乎等
供養得无漏身成菩提道号曰普光如來應
三藐三佛陀切名大菊國号竟邊一切人民皆行
菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處
處有八善薩諸梵天王一切明靈國邊此經
香華供養如佛无異若善男子善女人等為
諸眾生讀說此經深解實相得甚深理即知
身心是佛身法心所以能知知悲眼常見
種種无盡色色是空空即是色受想行識亦

諸衆生讃說此經深解實相得甚深理即知
身心是佛身法心所以能知即知慈眼常見
種種无盡色色是空空即是色受想行識亦
※空即是妙色身如來耳聞種種无盡聲聲
即是空空即是聲是妙音聲如來鼻常嗅種
種无盡香香是空空即是香積如來舌
常了種種无盡味味即是味是法
喜如來身常覺種種无盡觸觸即是空空即
是觸是智明如來意常思想分別種種无盡
法法即是空空即是法是法明如來善男子
此六相顯現人皆口說之說其善語法輪常
轉即墮惡趣善男子善惡之理不得不
說菩薩人之身心是佛法器亦
經意也无始已來轉轉不
底經唯識心見性者之所
也善男子讀誦此經
心是佛法器若醉迷不醒
佛根本流浪諸趣墮於惡道和沉苦
佛法名字无尋菩薩復白佛言世尊人之在
世生死為重生不擇日時至即生死不擇日
時至即死何曰殯葬即問良辰吉日然始殯
葬殯葬之後即有妨害貧窮者多疾門者不

佛根本流浪諸趣墮於惡道和沉苦
佛法名字无尋菩薩復白佛言世尊人之在
世生死為重生不擇日時至即生死不擇日
時至即死何曰殯葬即問良辰吉日然始殯
葬殯葬之後即有妨害貧窮者多疾門者不
※少唯願世尊為諸邪見凡夫衆生說其因緣
令得正道除其顛倒佛言善哉善哉善男子
汝實甚能問於衆生生死之事殯葬之法汝
等諦聽當為汝說智慧之理大道之法天天
清日月廣長明時年善善美實无有
也善男子人王菩薩[illegible]大慈悲愍念衆生
皆如赤子下為人主住[illegible]人母順於俗民教
於俗法遣作歷日須下[illegible]下令知時節為有
[illegible]收斂除之字執泥破斂之文愚人依
[illegible]才凶禍又使下邪歌鎮說是
道非湯求神拜鬼却招殃自受[illegible]
筆及天時迷地理背日[illegible]光明[illegible]
違正道之廣路恒尋[illegible]之甚也善男
[illegible]七至三遍即易生大吉利聰明
利智福德具[illegible]无中[illegible]死時讀三遍一方
宮得福无量善男子日好日月好月年
年好年實无閻閻但辯即須殯葬之日

利智種德具足而无[illegible]死時讀三遍一[illegible]
皆得福无量善男子日好日月月好月年
年好年實无間隔但辯即須殯葬之日
讀此經七遍甚大吉利雖福无量門榮人貴
延年益壽命終之後並得成佛善男子殯葬
之地不問東西南北安隱之處人愛樂鬼神
愛樂即讀此經三遍便以修營安置墓田
无災難家富人興甚大吉利今者
宣此義而說偈言
勞生善吉休殯好好時住死讀誦經
月吉明月年年大好日 讀誦經
今時衆中七万千[illegible]
邪歸正得法分永斷疑
[illegible]三菩提无尋菩薩復
夫皆以嫁娶為親未聞老者[illegible]生離死
戍親成見相已[illegible]邪而有異別唯願世尊為決
疑惑佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰
地陽氣合一切草木生焉日月交運四時八
節明焉水火相承一切万物[illegible]焉男女允諧
子孫興焉皆是天之常道自然之理也世諦
之法善男子愚人无智信其邪師卜問望吉
而不修善造種種惡業命終之後復得人身

*

者如指甲上土墮於地獄作畜生者如大
地土善男子復得人身正信修善者如指甲
上土信邪造惡業者如大地土善男子若結
婚親莫問水火相克胎孩相盛唯除命書即
知福德多少以為眷屬呼迎之日讀此經三
遍即以成禮乃善善相因明明相屬門高人
貴子孫興盛聰明利智多才多藝孝敬相承
甚大吉利而无中夭福德具足皆成佛道時
有八菩薩承佛威神得大慈持常處人間和
光同塵破邪立正度四生處八解其名曰
跋陀菩薩滿盡和　[illegible]那羅菩薩滿盡和
憍目兜菩薩滿盡和　須彌菩薩滿盡和
那羅延菩薩滿盡和　因坦達菩薩滿盡和
和[illegible]菩薩滿盡和　无象[illegible]菩薩滿盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神咒而今說之擁護受持讀誦陽
經者永无怨怖使一切不善之物不得侵損

讀經法師即於佛前而說咒曰
阿佉尼　尼佉尼　阿毗羅　[illegible]多羅

讀經法師耶於佛前而說呪曰

阿佉反　反佉反　阿毗羅　毗多羅

世尊若有不吉者欲來惱法師聞我說此呪

頭破作七分如阿梨樹枝

是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八

陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義分得醒

悟速達心本入佛知見永斷疑悔

佛言善哉善男子汝等諦聽吾今為汝解說

八陽之經八者分別也陽者明解也明解大

乘无為之理了能分別識回緣空實无所得

又云八識為經陽明為緯經緯相投以成經

教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識

鼻是香識舌是味識身是觸識意是分別識

合識相漁空无所有則知兩眼光明天中即

現日月光明世尊兩耳聲聞天聲聞天中即

現无量聲如來兩眼佛香天佛香天中即現

香積如來口舌是法味天法味天中即現法

喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即現成

就盧舍那盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛意

是无分別天无分別天中即現不動如來大

明佛心是法界天法界天中即現空王如來

舍藏識天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶

識天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天演出智度論經瑜伽論經善男子佛即

是法法即是佛合為一相即現大通智勝如

來佛說經時一切大地六種震動光照天地

无有邊際洁洁蕩蕩而无所名一切幽冥皆

悉明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得

離苦皆發无上菩提心

尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号日壹

空藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一

切人民无有彼此並證无諍三昧六千比丘

比丘尼優婆塞優婆夷得大惣持无數天龍

夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽人非人等得法眼淨行菩薩道

復次善男子若復有人得官登位之日及新

入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无

量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一

部寫一卷者如寫一切經一部其功德不可

稱不可量无有邊如斯人等即成聖道

訶薩若有衆生信心去

常生邪見忽聞此經生誹謗言非佛說是人

見世得白癩病惡瘡膿血遍體交流蛆蟲

佛說八陽神咒經

皆悉遇善知識為讀此陽經三遍是諸惡鬼皆
悉消滅病除愈身強力足讀經之德廣如斯
福若有衆生多於婬欲嗔恚愚癡慳貪疾妬
者見此經信敬供養即讀三遍遇癡等惡皆
除滅慈悲喜捨得佛法人
復次光明菩薩若有善男子善女興有法光
讀此經三遍築壇動土安立家宅南堂北堂
東序西廚房舍客屋門戶井竈碓磑庫藏六
畜蘭圈日遊月敎將軍太歲黃番豹尾五土地
神青龍白虎朱雀玄武六甲禁諱十二游神土
府伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠屏四方殃消散
滅不敢為害甚大吉利獲福无量善男子興功
之後堂舍永安屋宅牢固富貴吉昌不求自得
若遠從軍仕宦興生甚得宜利門興人貴百子
千孫父慈子孝男忠女貞兄恭弟順夫妻和
睦信義篤親所願成就若有衆生忽被縣官
拘繫盜賊奪挽輕讀此經三遍即得解脫若
有衆生受持讀誦為他書寫八陽經皆設入水
火不被焚漂或在山澤虎狼犀跡不敢博噬
善神衛護成无上道若復有人多於妄語綺
語兩舌惡口若能受持讀誦此經永除四過死
獄辯而成佛道
復次善男子父母有罪臨終之日應墮地獄
受无量苦其子即為讀斯經典七遍父母即
離地獄而生天上見佛聞法悟无生忍而登台
是佛告光明菩薩此陽神咒經

礙辯而成佛道

復次善男子又毋有罪臨終之日應墮地獄受苦重苦其子即為讀斯經典七遍父母即離地獄而生天上見佛聞法悟無生忍而證菩提佛告無礙菩薩畢婆尸佛時有優婆塞優婆夷心不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦須臾即住一切所問以正信故兼行布施平等供養得無滿身成菩提道男曰普光如來應正等覺劫名大滿國号无邊一切人民皆行菩薩无上正法

復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處處有八菩薩諸梵天王一切明靈圍繞此經香華供養如佛无異若善男子善女人等為諸衆生講說此經深解實相得甚深理即知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見種種无盡色色即是空色受想行識亦空即是妙色身如來耳常聞種種无盡聲聲即是空空即是聲是妙音聲如來鼻常嗅種種无盡香香即是空空即是香是香積如來舌常了種種无盡味味即是空空即是味是法如來身常覺種種无盡觸觸即是空空即是觸是智明如來意常思想亦別種種无盡法法即是空空即是法是法明如來善男子此六相顯現人皆口說其善語法輪常轉即成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣善男子善惡之理不得不信无礙菩薩人之身心是佛法器亦是十二部大經卷

善語法輪常轉即成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣善男子善惡之理不得不信无礙菩薩人之身心是佛法器亦是十二部大經卷无始已來轉轉不盡不損毫毛如來藏經唯識心見性者之所能知非諸聲聞凡夫所能知也善男子讀誦此經深解真理即知身心是佛法器若醉迷不醒不了自心是佛根本流浪諸諸趣墮於惡道永沉苦海不聞佛法名字无礙菩薩復白佛言世尊人之在世生死為重生死擇日時至即生死不擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然始殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說其因緣令得正道除其顛倒

佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智慧之理大道之法夫天地廣大清日月廣長明時年善善美實无有異善男子人王菩薩甚大慈悲憐念衆生皆如赤子下為人主住人父母順於俗民教於俗法遣住曆日頒下天下令知時節為有平滿成收開除之字執危破煞之文愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師厭鎮說是道非温求神拜餓鬼却柏殃自受苦如斯人輩及天時逆地理背日月之光常投闇室違正道之廣路恒尋邪徑顛倒之甚也善男子生時讀此三遍兒則易生大利

明時年善善男子人王菩薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人主任
人父母順於俗民教於俗法遣任曆日頒下
天下令知時節為有平滿成收開除之字執
危破煞之文愚人依字信用无不免於凶禍
又使邪師歌鎮說是道非溫求神拜餓鬼却
招殃自受苦如斯人輩返天時違地理背日月
之光常投闇室違正道之廣路恒尋邪徑顛倒
之甚也善男子生時讀此三遍則易生大利
聰明利智福德具足而无中夭死時讀三遍一
无妨害得福无量善男子日日好日月月好月
年年好年實无閒隙但辦即須殯葬殯葬
之日讀此經七遍甚大吉利獲福无窮門榮之
貴延年益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處人之
受樂鬼神受樂即讀經三遍使以備營安宅墓
田永无災障家富人興甚大吉利今時世尊
欲重宣此義而說偈言
勞生善善日　休殯好好時　生死讀誦經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華方代昌
今時衆中七万千人聞佛所說心開意解捨邪
歸正得佛法眼永斷惡趣得阿羅多羅三藐
三菩提无礙善薩摩訶薩尊一切凡夫皆

切万物人
真友為正友
知人能知道道
佛告无尊菩
菩真向為造
海受種種罪苦為
脫諸罪之難出苦海
延年益壽而无横夭
復次无尊菩
被邪魔外道魍魎
鬼競來惱亂興其横鬼惡種惡症受其痛苦
无有休息皆悉遇善知識為讀八陽經三遍
是諸惡鬼皆悉消滅病即除愈身强力足讀
經功德獲如斯福若有衆生多於淫欲瞋恚愚
癡慳貪嫉妬差息信敬供養即讀上
遍惡癡等惡並皆除滅慈悲喜捨得佛法
分
復次无尊菩薩若有善男子善女
為法先讀此經三遍築壇動土
南堂北堂東序西序廚舍客堂門戶井竈
碓磑庫藏六畜蘭圈日遊月然將軍太歲黃
幡豹尾土地神青龍白虎朱雀玄武六甲集

為法光讀此經三遍葉搖動土地震動
南堂北堂東序西序廚舍客屋門戶井竈
碓磨藏六畜蘭圃日趣月然將軍太歲黃
幡豹尾土地神青龍白虎朱雀玄武六甲樂
詳十二諸神士厨伏龍一切鬼魅皆悉隱藏遠
屏四方形消滅滅不敢為害甚大吉利獲福
无量善男子與切之後堂舍永安屋宅宰圉
貴吉昌不求自得若遠行從軍仕宦興生甚
得宜利門興人貴百子千孫父慈子孝男
忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義篤親所
願成就若有衆生忽被縣官拘繫盜賊奪
挽暫讀此經三遍即得解脫若有善男子
善女人受持讀誦為他書寫八陽經者設八水
火不被其溺或在山澤一切虎狼屏跡不敢博噬
善神衛護成无上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受持
讀誦此經永除四過得四无导辯而成佛道
復次善男子善女人等父母有罪臨終之日
應墮地獄受量苦其子即為讀斯經典七
遍父母即離地獄而生天上見佛聞法悟无
生忍而證菩提
佛告无导菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優
婆夷心不信邪教崇佛法書寫此經受持讀
誦所有興作須作即作一无所問以正信故兼
行布施平等供養得无漏身成菩提道号曰

理者即知身心是佛法若醉迷不醒不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字无尋菩薩復白佛言世尊之之
衆生生死為重生不擇日時至即生死不擇日時
至即死何因殯葬即問良辰吉日然始殯葬
殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門者不
少唯願世尊為諸邪見无智衆生說其因
緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆
生生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說
智慧之理大道之法夫天地廣大清日月廣
長明時年善善美實无有異善男子人王
菩薩甚大慈悲憐念衆生皆如赤子下為人
主作人父母順於俗民教於俗法遣作曆日須
下天下令知時節為有平滿成收開除之字
執危破然之文愚人依字信用无不免於凶
禍又使邪師歌鎮說是道非溫邪神拜餓
鬼卻猶殃自受苦如斯人輩逐天時違地
理背日月之光明常投闇室違正道之廣
路恒尋邪徑顛倒之其也
復次善男子生時請此經三遍兒則易生苦
苦利聰明利智福德具足而无中夭死時
讀經三遍一无妨害得福无量善男子白白
好日月好月年年好年實无間隔但擬
即頂殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉

苦利聰明利智福德具足而无中夭死時
讀經三遍一无妨害得福无量善男子白白
好日月好月年年好年實无間隔但擬
即頂殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉
利獲福无量門榮人貴延年益壽命終之
日並得成聖善男子殯葬之地不問東西南
北安隱之家人之愛樂鬼神更樂即讀此經
三遍便以修營安置墓田永无災難家富人興
甚大吉利尒時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善善日　尒殯好好時　生死請誦經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華方代昌
尒時衆中七万七千人聞佛所說法開意解
捨邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿耨多
羅三藐三菩提
无尋菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以昏
媾為親光問相宜須取吉日然始成親已
後富貴偕老者少貧賤生離死別者多一種
信邪如何而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地
陽月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合
一切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物熟焉男女允諧子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問望吉而不脩善造
種種惡業命終之後復得人身者如指甲
上土墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男

種種惡業命終之後復得人身者如指甲
上土墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男
子須得人身正信脩善者如指甲上土信耶
造惡業者如大地土善男子若結跏趺坐閻
水火相剋胎胞相墜雖看相命耶知福德多
少以為春屬等迎之日讀此經三遍即以成
就此万善善相田明明相屬門高人貴子孫
興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉
利而況中光福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大總持常憂
人間和光同塵破邪之正度四生愛八解其
名曰
跋陀和菩薩漏盡和　羅睺菩薩漏盡和
憍目哩菩薩漏盡和　須彌深菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坂達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　光緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所
受得陀羅尼神呪而令說之擁護受持請誦
八陽經者永无怨怖使一切不善之物不得
假損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿陀羅　羅婆羅　羅多羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說
此呪頭破作七分如阿耨樹枝
是時光遍身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得
醒悟遠遠心本入佛知見永斷疑悔

明朗一切地獄悉皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發无上菩提心

※ 尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛
空藏如来應正等覺劫名圓滿國号无邊一
切人民无有彼此差别无諍三昧六万六千比
丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持入不二法
門无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新入
宅之日即讀此經三遍其大吉利獲福无量
善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍
能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可稱
不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信
正法常生耶見怒閉此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流腥
臊臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻无間地
獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿充五藏洋
銅灌口鑄骨爛壞一日一夜万死万生受大
苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛為
罪人而說偈言

身是自然生　五體自然殺　長夕自然長　孝子自然孝
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不能短
苦樂法自當　邪正各汝已　欲住有為功　讀經莫間斷
千千万万代　得道轉法輪

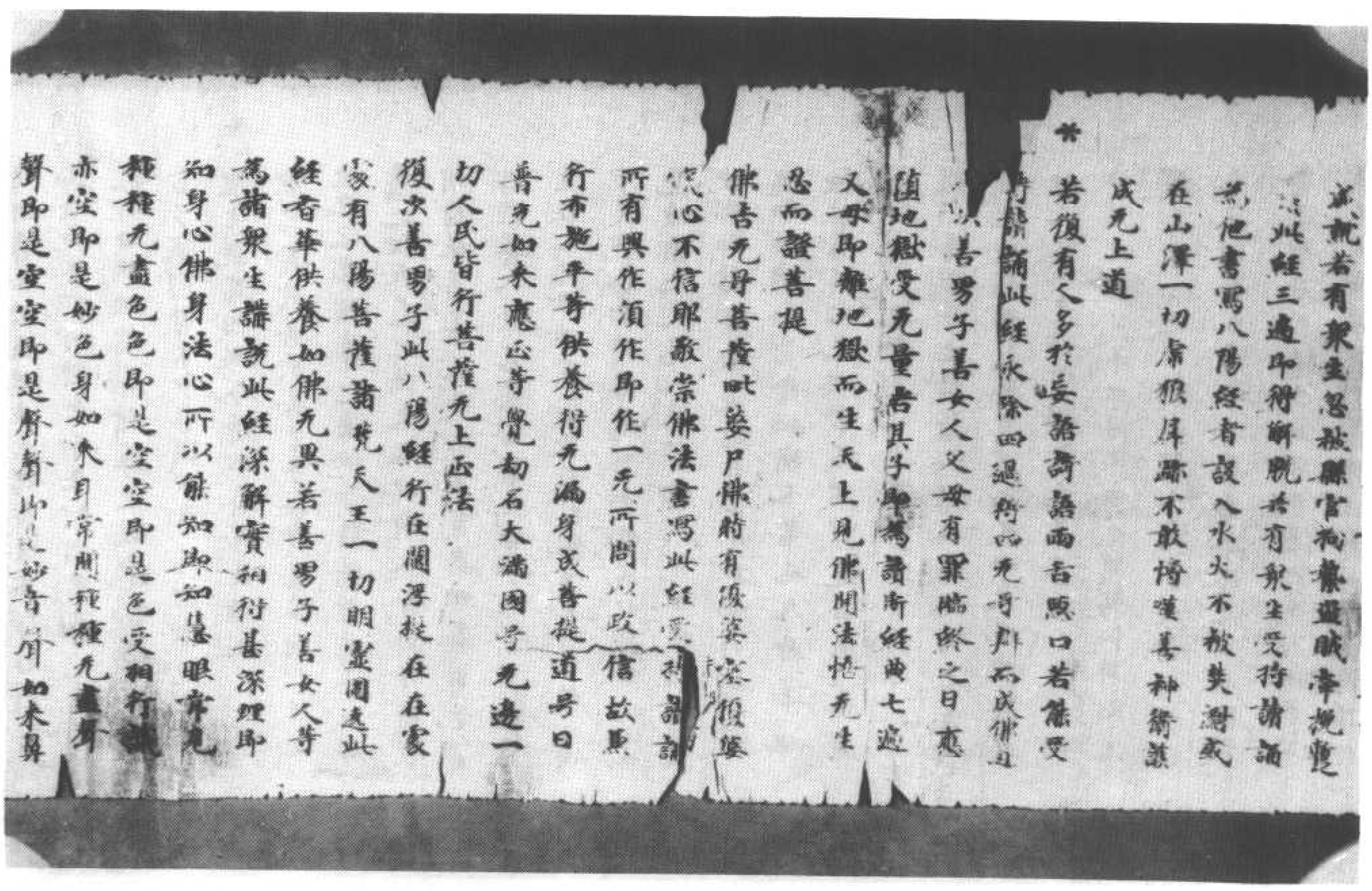
苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛為
罪人而說偈言
身是自然生　五體自然殺　長夕自然長　孝子自然孝
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不能短
苦樂法自當　邪正各汝已　欲住有為功　讀經莫間斷
千千万万代　得道轉法輪

※ 佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨歡
喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知見无
无悟无知无見不得一法即涅槃樂是時世尊
重說偈言

端政相具足　長億万衆生　勇猛好布施　為人不慳貪
女人聞是法　勇猛大歡喜　得離女人身　所生為男子
諸兵不能害　毒蟲不能侵　縣官及盜賊　終不害是人
五兵不能燒　官屬及將帥　不能害是人　奉持是經典
恭敬合掌礼　百怨盡以除　終始不能害　奉行是經者
是時諸菩薩孫勒菩薩等四天大王皆白佛言
我等皆共擁護八陽神呪經我當併力救助
擁護令有疾病令得除愈是諸菩薩舍利
弗比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神
阿須輪王為佛作礼歡喜奉行

佛說八陽神呪經

北七六二五號（調五十八）　佛說八陽神咒經



知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見
種種无盡色色即是空空即是色受想行識
亦空即是妙色身如來身常聞種種无盡聲
聲即是空空即是聲聲即是妙音聲如來鼻
常嗅種種无盡香香即是空空即是香香
即是香積如來舌常覺諸種种无盡味味即是
空空即是味味即是法法如來身常覺種種
无盡觸觸即是空空即是一觸觸即是報身如
來意常思想分別種種无盡法法即是空空
即是法法即是智明如來善男子此六根顯
現人皆口常說之說其善法法輪常轉即得
成聖道不墮惡趣若說其惡法惡法常轉即
墮地獄善男子善惡之理不得不信无礙菩薩
人之身心是佛法器亦是十二部大乘經卷
也无始已來轉讀不盡不損毫毛如來藏經
唯識心見性者之所能知非諸聲聞凡夫所
知也復次善男子讀誦此經為他講說深
解真理者即知身心是佛法器若聲迷不解
不了自心是佛法猶本流浪諸趣墮於惡道
永沉苦海不聞佛法名字无甞菩薩復白佛
言世尊人之在世生死為重生不擇日時至
即生死不擇日時至即死何用殯葬即問良
辰吉日然始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮
者多滅門者不少唯願世尊為諸那見无知
衆生說其因緣令得正道除其顛倒

經三遍一无妨客得福无量善男子日日月月好月年年好年實无間隔但辦即須
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利兼福
无量門榮人貴迄年益壽命終之日並得成
聖善男子殯葬之地不問東西南北安穩之
處愛人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以
營安置墓田永无災難家富人興甚大吉
利余時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善善日　休殯好好時　生死讀此經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華万代昌

余時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
耶歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿羅多羅
三藐三菩提

无量善薩白佛言世尊一切凡夫皆以婚
姻為親先問相宜復取吉日然始成親成親
已後富貴貧賤老者少貧寒生離死別者多一
種信耶如何而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為決說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物繁焉男女无諸子孫興焉皆
是天地之常道自然之理世諦之法善男子
愚人无智信其邪師卜問吉凶而不修善造
種種惡業命終之後復得人身者如指甲上
土墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男

相承一切万物繁焉男女无諸子孫興焉皆
是天地之常道自然之理世諦之法善男子
愚人无智信其邪師卜問吉凶而不修善造
種種惡業命終之後復得人身者如指甲上
土墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男
子復得人身必信修善者如指甲上土信邪
造惡業者如大地土善男子若結婚親其間
水火相剋胎胞相隔唯看祿命書即知福德
多少以為眷屬呼迎之日讀此經三遍即以
成禮此乃善善相因明明相屬門高人貴子
孫興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大
吉利而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩來佛威神得大慈行常愛人間
和光同塵破邪去正度四生愛八解其名曰
跋陀和菩薩漏盡和　離薩那羅和菩薩漏盡和
憍目兜菩薩漏盡和　須菩提漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坦達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
持陀羅尼神呪而令說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得般
損諸經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　婆羅多　除
世尊若有不善者欲來惱法師聞於此呪

陽經者永免怨怖使一切不善之物不得殺
損諸經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　毋羅　毋多羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時光邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得離
悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾當為
汝解說八陽之經八者分別也陽者明解也
明解大乘光為之理了能分別識因緣空實
光所得又云八識為經陽明為緯經緯和授
以成經教故名八陽經八識者眼是色識耳
是聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意
是分別識含藏識阿賴耶識是名八識明了
分別八識根源空光所有即知兩眼光明天光
明天中即現日月光明世尊兩月聲聞天聲
聞天中即現光量聲如來兩鼻佛香天佛香
天中即現香行如來口舌是法味天法味天
中即現法喜如來身是盧舍那天盧舍那天
中即現成就盧舍那佛盧舍那佛盧舍
那光明佛意是光分別天光分別天光分別不
動如來大光明佛心是法界天法界天中即現
空主如來　合藏識天演出阿那含經大涅
槃經阿賴耶識天演出大智度論經摩訶迦
經善男子佛即是法法即是佛合為一相即
現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地
光有邊際浩浩蕩蕩而光所名一切魔宮皆
悉明朗一切地獄普消滅一切罪人得離
苦皆發光上菩提之心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國号光邊一
切人民光有彼此並證心淨三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持光數
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新入
宅之日即讀此經三遍其大吉利獲福无量
善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍
能滅一卷者如寫一切經一部其功德不可
稱不可量光有邊際如斯人等即成聖道
復次光邊身菩薩訶薩若有衆生不
信心法常生邪見怨聞此經即生誹謗言非
佛說是人現世得白癩癡盲聾瘖啞
中即現成就盧舍那佛盧舍那佛盧舍
那光明佛意是光分別天光分別天中即現不
動如來大光明佛心是法界天法界天中即現
空主如來　合藏識天演出阿那含經大涅
槃經阿賴耶識天演出大智度論經摩訶迦
經善男子佛即是法法即是佛合為一相即
現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地
光有邊際浩浩蕩蕩而光所名一切魔宮皆
悉明朗一切地獄普消滅一切罪人得離
苦皆發光上菩提之心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國号光邊一
切人民光有彼此並證心淨三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持光數
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新入
宅之日即讀此經三遍其大吉利獲福无量
善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍
能滅一卷者如寫一切經一部其功德不可
稱不可量光有邊際如斯人等即成聖道
復次光邊身菩薩訶薩若有衆生不
信心法常生邪見怨聞此經即生誹謗言非
佛說是人現世得白癩癡盲聾瘖啞

能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可
稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有種衆生不
信正法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非
佛說是人現世得白癩病命終之日即墮阿鼻
无間地獄上火徹下下徹上鐵叉遍身穿究
五藏洋銅灌口舌骨銷爛一日一夜万死万
生受大苦痛无有休息譬斯經故獲罪如
是佛為罪人而說偈言
身是自業身　無量自業足　長夜自業長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
苦樂從身當　耶正當法已　欲住有為功　諸經黃門師
千千万万代　得遇轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見釋迦牟尼入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即證無
佛說八陽神咒經　法輪藏

諸惡鬼皆悉消滅病即除愈
經功德權如斯福若有衆生
惡鬼食噬若見此經信敬
惡獸毒蟲皆除滅慈悲喜
復次无量菩薩若有善男子善
為法先讀此經三遍築擲動土安立
堂北堂東序西序廚舍客屋門戶井竈碓
庫藏六畜蘭園日遊月煞將軍太歲黃幡
豹尾五土地神青龍白虎朱雀玄武六甲禁
諱十二諸神土府伏龍一切鬼魅皆悉隱藏
遠離四方邪魔滅不敢為害甚大吉利
祐无量善男子興功之後堂舍永安屋宅牢
固富貴吉昌不求自得若遠行從軍仕宦興
生甚得宜利門興人貴百子千孫父慈子孝
男忠女貞兄恭弟順夫妻和睦信義篤厚
願成就若有衆生忽被縣官枸繫盜賊牽
拖暫讀此經三遍即得解脫若有善男子
善女人受持讀誦為他書寫八陽經者設入
水火不被焚溺或在山澤一切虎狼屏跡不
敢恃噬善神衛護成无上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受

善女人受持讀誦為他書寫八陽經者設入
水火不被焚漂或在山澤一切虎狼屏跡不
敢恃毒善神衛護成无上道
若復有人多於妄語誚語兩舌惡口若能受
持讀誦此經永除四過得四無量无尋辯而成佛
道復次善男子善女人等父母有罪臨終之日
應墮地獄受无量苦其子即為讀斯經典七遍
父母即離地獄而生天上見佛聞法悟无生
忍而證菩提
佛告无尋菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦
所有異住須臾即住一无所聞以正信故兼
行布施平等供養得无漏身成菩提道号
日普光如來應正等覺劫名大滿國号无
邊一切人民皆行菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處
處有八陽菩薩諸梵天王一切明靈圍遶此
經香華供養如佛无異若善男子善女等
為諸衆生講說此經深解實相得甚深理即
知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見
種種无盡色色即是空空即是色受想行
識亦空即是妙色身如來耳常聞種種无盡
聲聲即是空空即是聲是妙音聲如來舌常
覺種種无盡香香即是空空即是香是香積
如來舌常覺種種无盡味味即是空空即是
味是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是
空空即是觸是智明如來意想分別種種无
盡法法即是空空即是法是法明如來善男
子此六根顯現人皆口說其善法法輪常轉得
成聖道若說邪語惡法常轉即墮惡趣善
男子善惡之理不得不信无尋菩薩人之身心
是佛法器亦是十二部大經卷也无始已來轉轉
不盡不損毫毛如來藏經唯識心見性者之所
能知非諸聲聞凡夫所能知也
復次善男子讀誦此經為他講說深解真理
者即知身心是佛法器若解迷不能不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字无尋菩薩復白佛言世尊是
之在世生无為盡生不擇日時至即生死不
擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日殯
始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅
門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說

之在世生死為重生不擇日時至即生死不
擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日無
始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅
門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說
其因緣令得正道除其顛倒

佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆
生生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說
智慧之理大道之法夫天地廣大清明廣
長明時年善善美實无有異善男子人生皆
蒙甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為全性
人父母順於俗民教於俗法遣任曆日頒下
天下令知時節為有平端成收開除之字執
危破滅之文愚人依守信用无不免於凶禍
又使邪師歌鎮說是道非溫邪神拜祭鬼却
招殃自受苦如斯人輩迷天時違地理背日
月之光明常投闇室違正道之廣路恒尋
邪徑顛倒之甚也

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大
吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀
經三遍一无妨害得福无量善男子日日好
日月月好月年年好年實无閒隔但辦即須
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福
无量門榮人貴遥年益壽命終之日並得成

經三遍一无妨害得福无量善男子日日好
日月月好月年年好年實无閒隔但辦即須
殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅
門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說
其因緣令得正道除其顛倒

聖善男子殯葬之地不問東西南北世隱之
家人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍使以
修營安宜墓田永无災難家宅人興甚大
吉利令時世尊欲重宣此義而說偈言

勞生善善曰 休殯好好時 生死讀誦經 甚為大利益
月月善明月 年年大好年 讀經即殯葬 榮華友富
令時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法眼永斷疑惑皆得阿耨多羅
三藐三菩提

无尋菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚
媾為親先問相宜復取吉日然始成親已後
富貴貧賤者少貧寒生離死別者多一種
信邪如何而差別唯願世尊為決衆疑

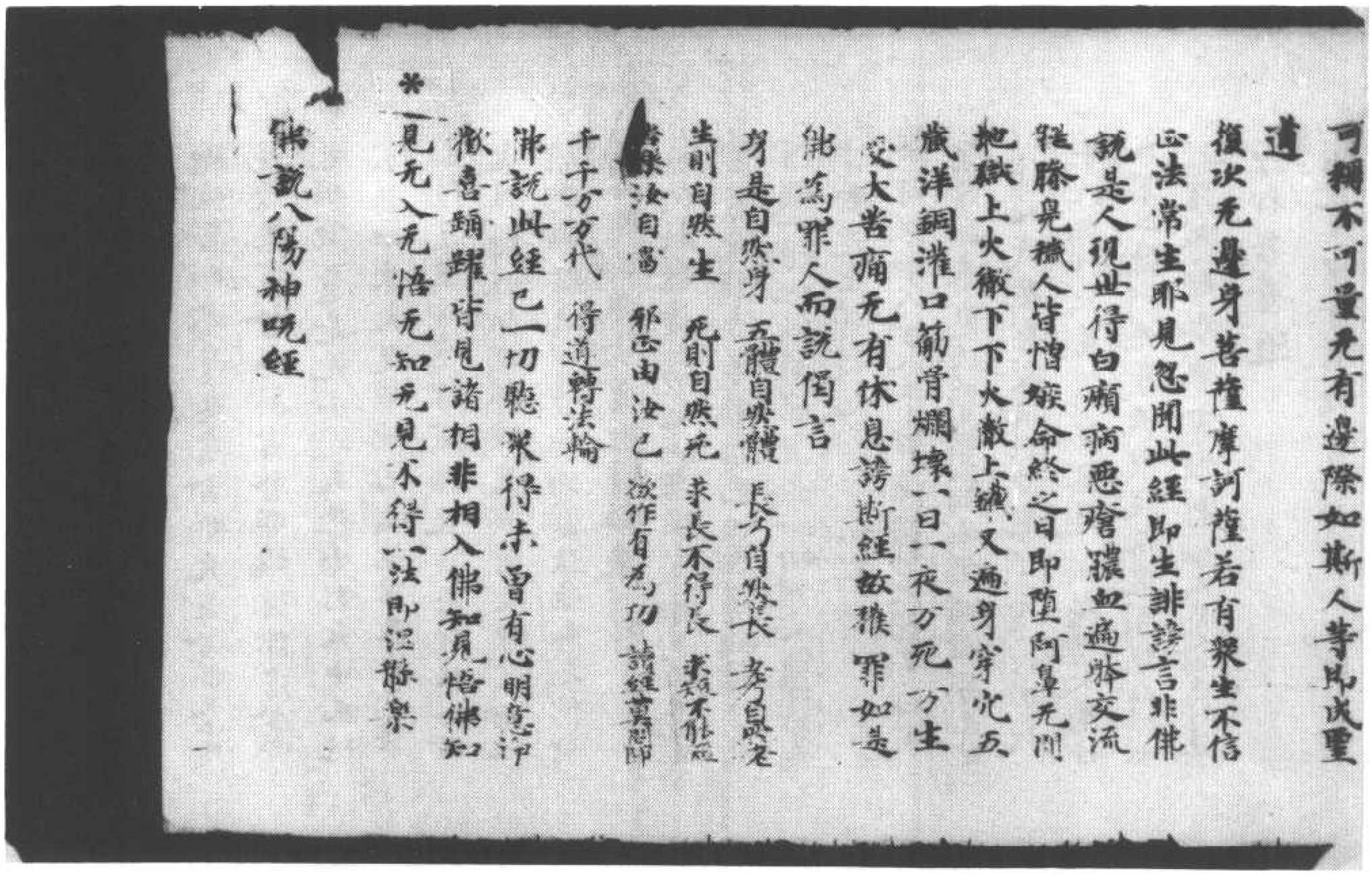
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物熟焉男女允諧子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問吉凶不顧善造種

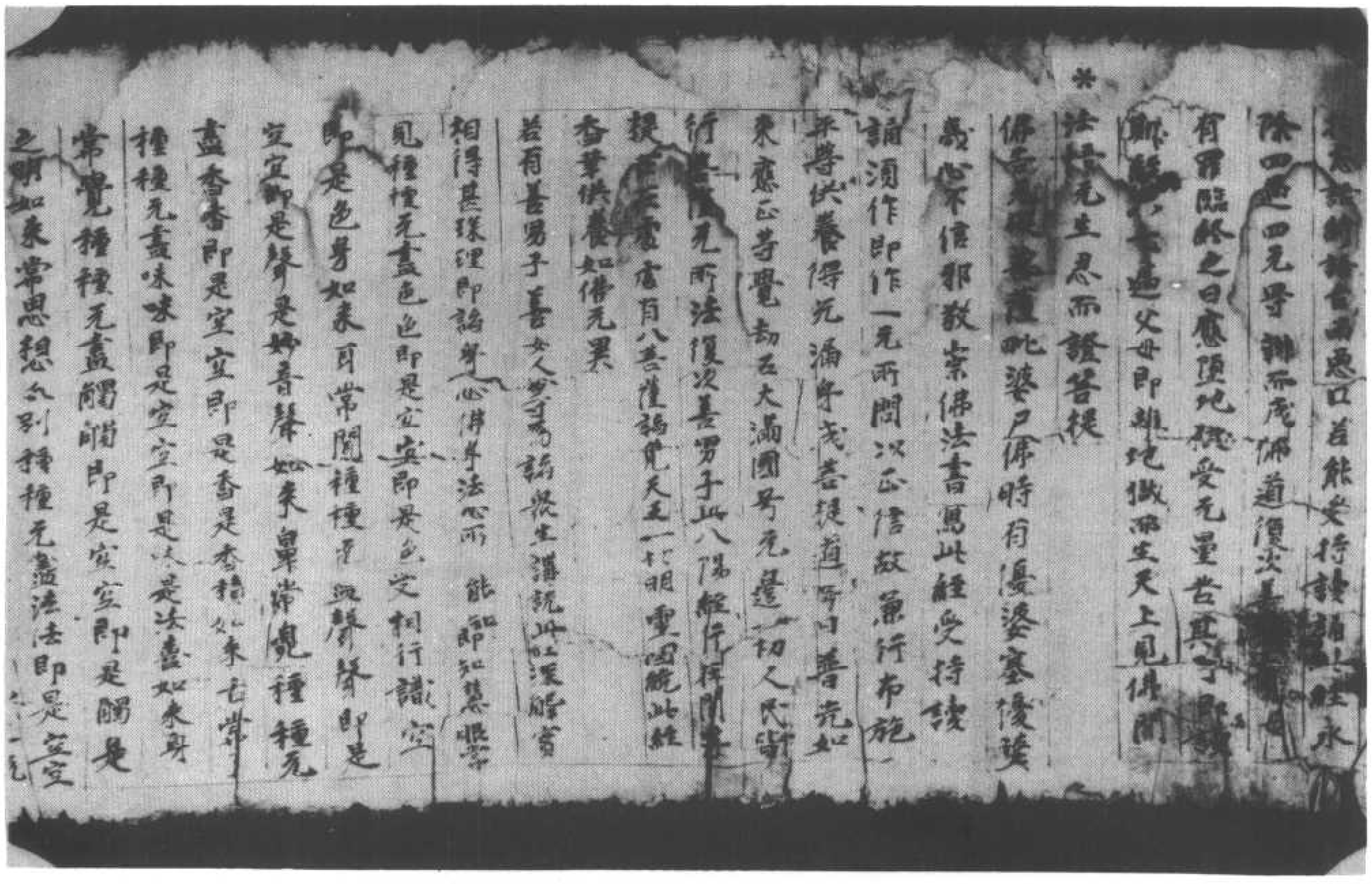
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物孰焉男女允諧子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子惡
人无智信其邪師卜問望吉而不循善造種
種惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子
復得人身正信循善者如指甲上土信邪造
惡業者如大地土善男子若結婚親戚問水
火相剋胎胞相鑒唯看相命即知福德多
少以為眷屬吁迎之日讀此經三遍即以成
礼此乃善喜相因明明相屬門高人貴子孫
興旺聰明利智多才多藝孝敬相承甚大
吉利和光中天福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大悲持常愛命
和光圓塵破邪立正度四生愛八解其名曰
歡陀和菩薩漏盡和　難陀那縛菩薩漏盡和
憍曰覽菩薩漏盡和　須弥量深菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　周坦達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛聖
得陀羅尼神咒而令說之擁護受持讀誦八
陽經者永无恐怖使一切不善之物不得假
損讀經法師即於佛前而說咒曰

是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛聖
得陀羅尼神咒而令說之擁護受持讀誦八
陽經者永无恐怖使一切不善之物不得假
損讀經法師即於佛前而說咒曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　易縷　易多縷
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此
咒頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得
醒悟速達心本入佛知見永斷疑海
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為
汝解說八陽之經八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了能分別八識因緣空實
无所得又云八識為經陽明為緯經緯相投
以成經教故名八陽經八識者眼是色識耳
是聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是
分別識含藏識阿賴耶識是名八識明了分
別八識相源空无所有即知兩眼光明天光明
天中即現日月光明世尊兩耳是聲聞天聲聞
天中即現无量聲如來兩鼻是佛香天佛香
天中即現香積如來口舌是法味天法味天中即
現法喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即
現成就盧舍那佛盧舍那鏡像佛盧舍那

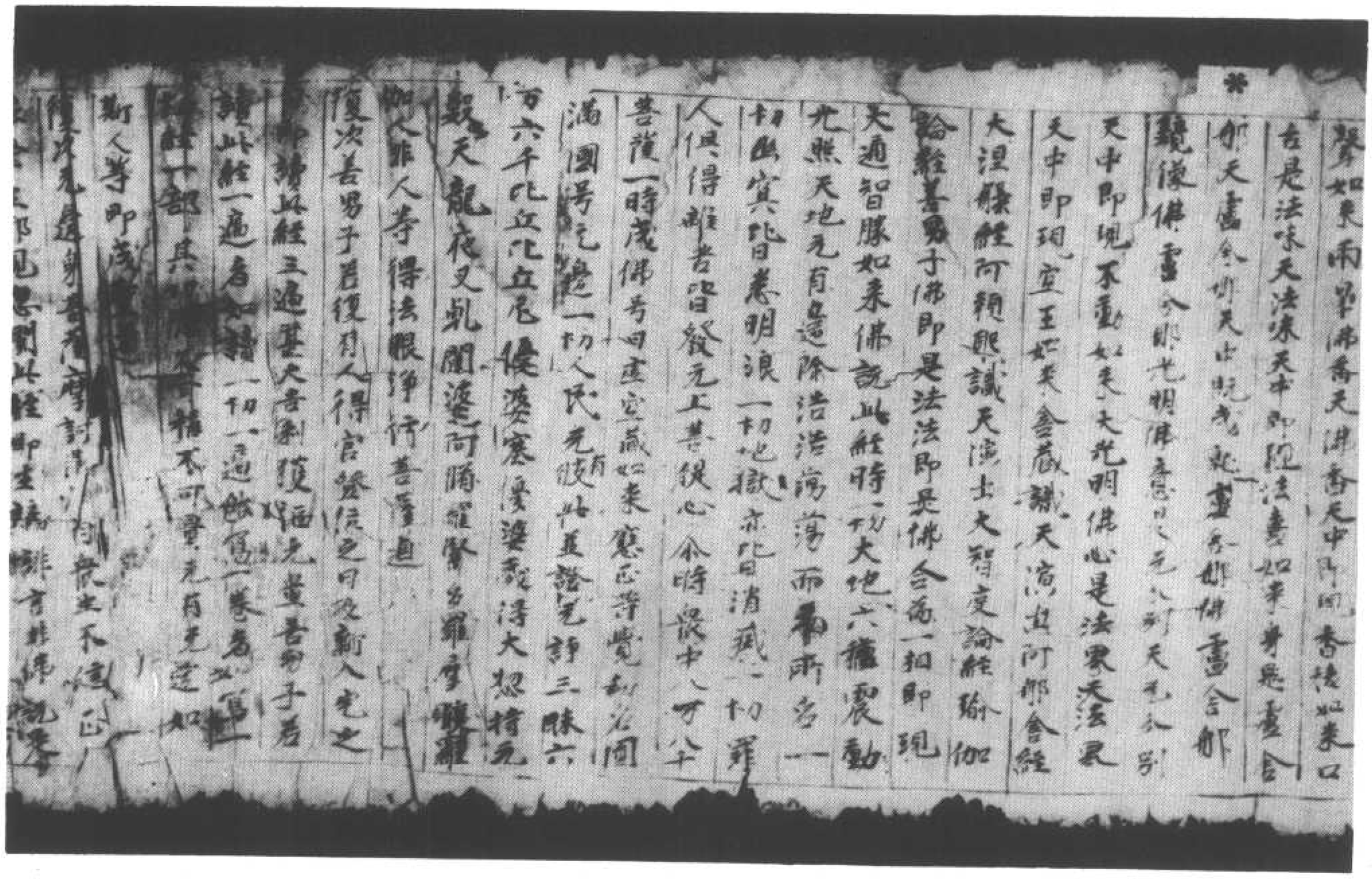
天中即現日月光明世尊雨可是聲聞天聲聞
天中即現无量聲如來雨淨是佛香天能香
天中即現香積如來口舌是法味天法味天中即
現法喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即
現成就盧舍那佛盧舍那鏡像佛盧舍那
※光明佛意是无示別天无示別天中即現
不動如來大光明佛心是法界天法界天中
即現空王如來含藏識天演出阿那含經
大涅槃經阿賴耶識天演出大智度論經
瑜伽論經善男子佛即是法法即是佛合
為一相即現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰盧
舍藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊
一切人民无有彼此並證无諍三昧六万六
千比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大悲持
入不二法門无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法
沙行菩薩道
復次善男子若復有人得官發任之日及新

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法
沙行菩薩道
復次善男子若復有人得官發任之日及新
※入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不
可稱不可量无有邊際如斯人等即成聖
道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信
正法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛
說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流
臭穢滕晃穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿穴五
藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生
受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是
能為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體　長子自然長　孝順老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求死不能死
善哉汝自當　邪正由汝己　欲作有為功　讀經萬遍師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明淨信
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即是除業

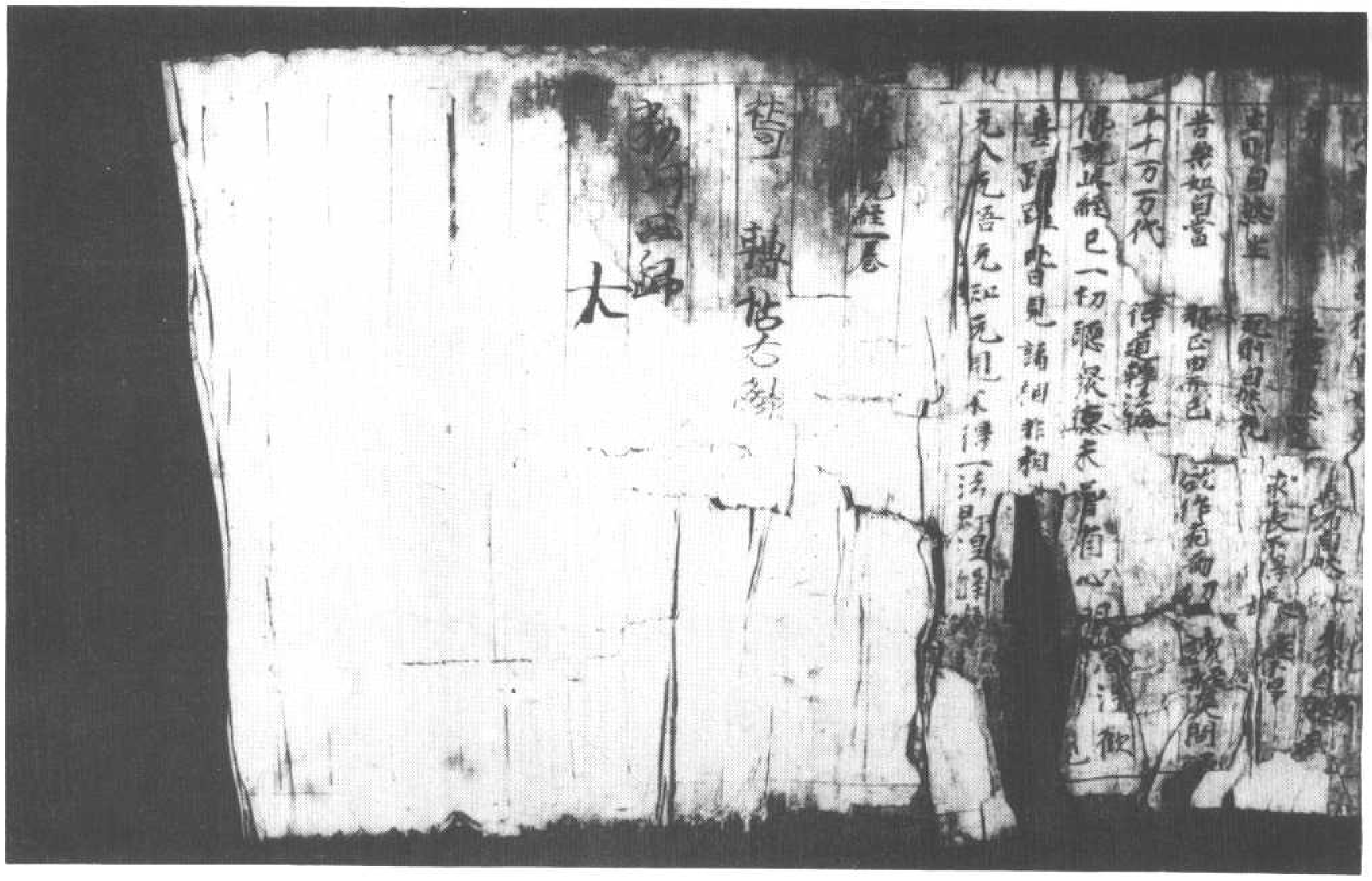


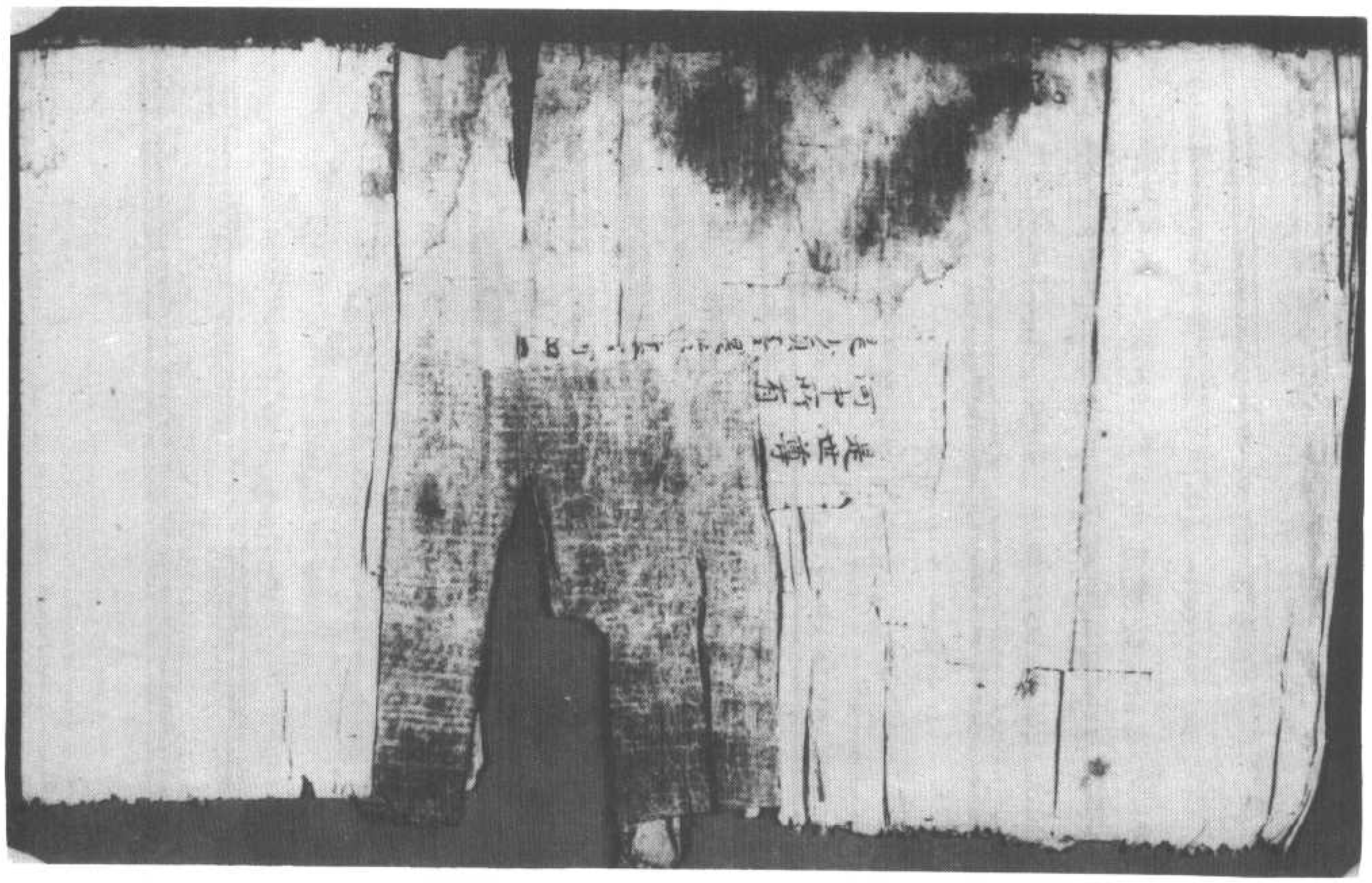


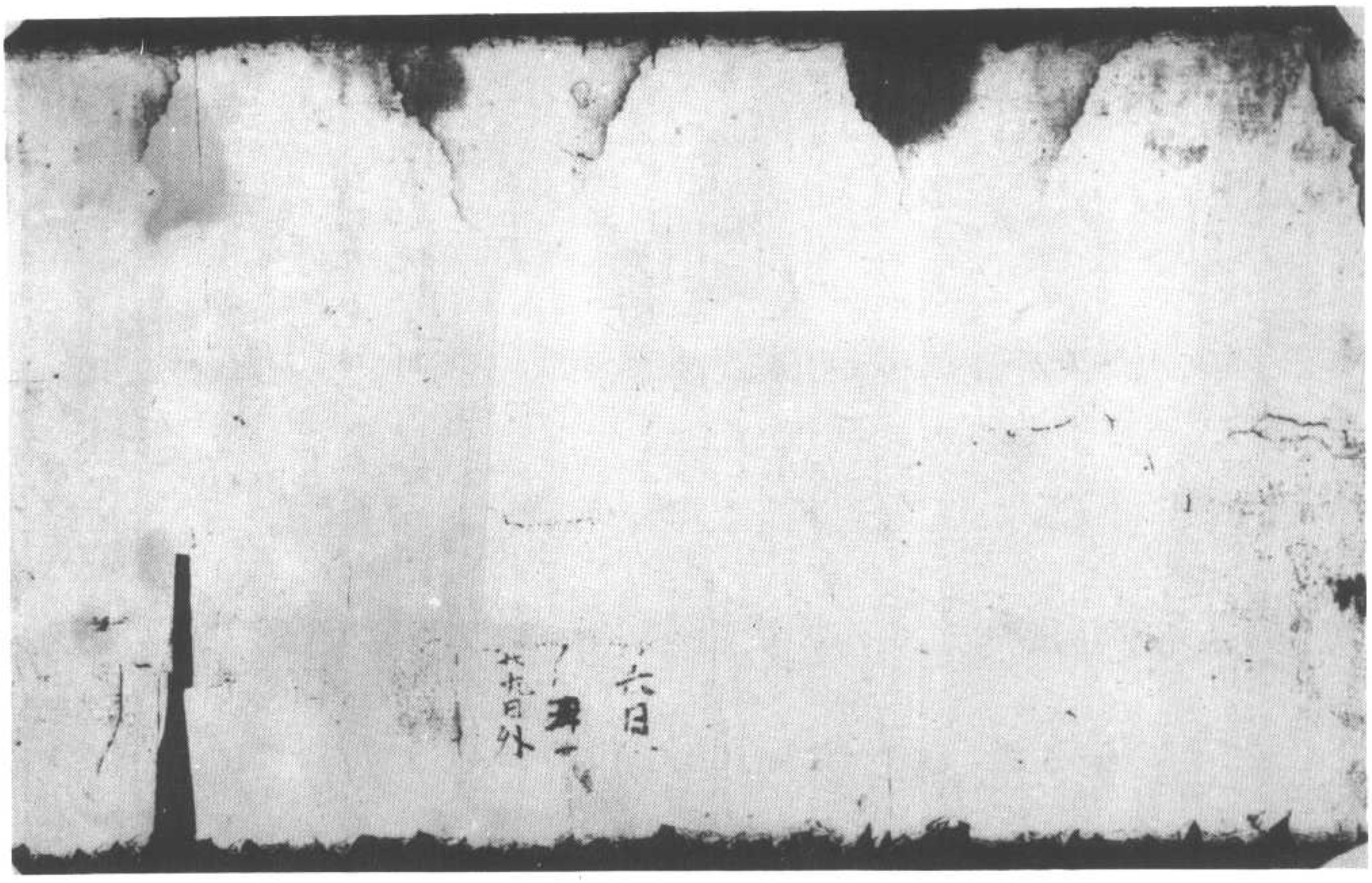
種種无量味求即是空空即是味是法盡如來身
常覺種種无量觸觸即是空空即是觸是
之所如來常思想分別種種无量法法即是空空
即是法明如來善男子以六知顯現人皆口說之說
其善給法輪常轉即成聖道若說邪諂惡法
常轉即墮惡趣善男子善惡之理不得不信无量
善種人之身心是佛法治忘是十二部大經卷也无
始已來轉不盡不捐事无如來藏經唯識心
見世者之所能知非語聲聞凡夫所能知也善
男子譬如經華解真理即知身心是佛法語若
醉走不醒不了自心是佛根本流浪諸趣墮於
惡道永沒苦海不聞佛法亦字名字聲聞僧
白佛言世尊人之在世生死為重生不捐日時
至即死何日殯葬即問真辰者曰然殯葬之殯葬
之後是有妨害貪者多少或門者不少唯願世尊
為諸邪見衆生其說因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實是能問於衆生生
死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智慧者
之理大道之法天天地廣大者曰月廣長時年善哉
善哉善男子人王菩薩大慈悲怒令
衆生皆如來子不為人主不[illegible]順於俗長教於
法建作曆日班下天下令知時節為荷平滿歲



▼北七六二七號　背　面　殘佛經







▼北七六二八號（調三十五）　佛說八陽神咒經

女人受持讀誦為他書寫八陽經者設入水
火不被焚溺或在山澤一切虎狼屏跡不敢
侵害善神衛護乃至道

※若復有人多於夢語詩語而吾悉口若能受
持讀誦此經永除四過得无量福而成佛道
復次善男子善女人等父母有罪臨終之日應
墮地獄受无量苦其子即為讀誦斯經典七遍
父母即離地獄而生天上見佛聞法悟无生
忍而證菩提

佛告无尋菩薩曰婆尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信邪敬崇佛法書寫此經受持讀誦
所有興作須住即住一无所問以心信故無
行布施平等供養得无漏身成菩提道号曰
善光如來應正等覺劫名大滿國号无邊一
切人民皆行菩薩无上正法

復次善男子此八陽經行在閻浮提在處
處有八陽菩薩諸梵天王一切明靈圍遶此
經香華供養如佛无異若善男子善女人等
為諸衆生講說此經深解實相得甚深理即
知身心佛身法心所以能知即知慧眼常見
種種无盡色色即是空空即是色受想行識
亦空即是如來耳常聞種種无盡聲
聲即是空空即是聲是妙音聲如來鼻常嗅
種種无盡香香即是空空即是香是香積如
來舌常覺種種无盡味味即是空空即是味
是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是空

明時年善善美寶元有異善男子人主善薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人主佐
人父母順於俗民教於俗法遣佐曆日須下
天下令時節為有平滿成收開除之字執危
破滅之文愚人依字信用元不免於凶禍又
使邪師歌鎮說是道非溫邪神拜餓鬼却招
殃自受苦如斯人輩返天時道地理背日月
之光明常投闇室違正道之廣路恒尋邪徑
顛倒之甚也

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大
吉利聰明利智福德具足而死中夭死時讀
經三遍一死始得福死量善男子日日好日
月月好月年年好年寶死閻陁但辦即須殯
葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福死
量門榮人貴延年益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以修
營安置墓田永免災難家富人興甚大吉利
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

勞心善善日　休殯好好時　生死讀誦經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華万代昌

尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法尒永斷疑惑皆得阿耨多
羅三藐三菩提

光寻菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以貪
嫌為親光明相宜復取吉日殯葬成親已後
富貴俗者少貧賤生離死別者多一種信
邪如何而有差別唯願世尊為決衆疑

佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物義焉男女凡諸子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問望吉而不備善造種
種惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子
復得人身正信備善者如指甲上土信邪造
惡業者如大地土善男子若結婚親莫問水
火相尅胎胞相墜唯看相命即知福德多少
以為春屬呼迎之日讀此經三遍即以成礼
此乃善善相因明明相屬門高人貴子孫興盛
聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉利而
无中夭福德具足皆成佛道

時有八善薩承佛威神得大慈持常愛人間
和光同塵破邪正度四生衆八解其名曰

羅陁那弱菩薩滿盡和　須曼殊深菩薩滿盡和
因坂達菩薩滿盡和　无緣觀菩薩滿盡和
邪羅達菩薩滿盡和　憍目究菩薩滿盡和
和輪調菩薩滿盡和

那羅達菩薩漏盡和　因陀達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和

※ 是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　婆除　婆多除
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得醒
悟達達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了能分別八識因緣空實
无所得又云八識為經陽明為解經緯相授以
成經教故名八陽經八識者眼是色識耳是
聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分別
識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別八
識相源空无所有即知兩眼光明天光明天
中即現日月光明世尊兩耳是聲聞天聲聞
天中即現无量聲如來兩鼻是佛香天佛香
天中即現香積如來口舌是法味天法味天
中即現法喜如來身是虛舍那天虛舍那天中
即現成就虛舍那佛虛舍那鏡像佛虛舍那
光明佛意是无分別天无分別天中即現不

即現成就虛舍那佛虛舍那鏡像佛虛舍那
光明佛意是无分別天无分別天中即現不
※ 動如來大光明佛心是法界天法界天中即現
空王如來含藏識天演出阿那含經大涅
槃經阿賴耶識天演出大智度論經瑜伽論
善男子佛即是法法即是佛合為一相即現
大道智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離
苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一
切人民无有彼此並證无諍三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持入不
二法門无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行
菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不
可稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正
法常生邪見怨嫉此經即生誹謗言非佛說
是魔世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥

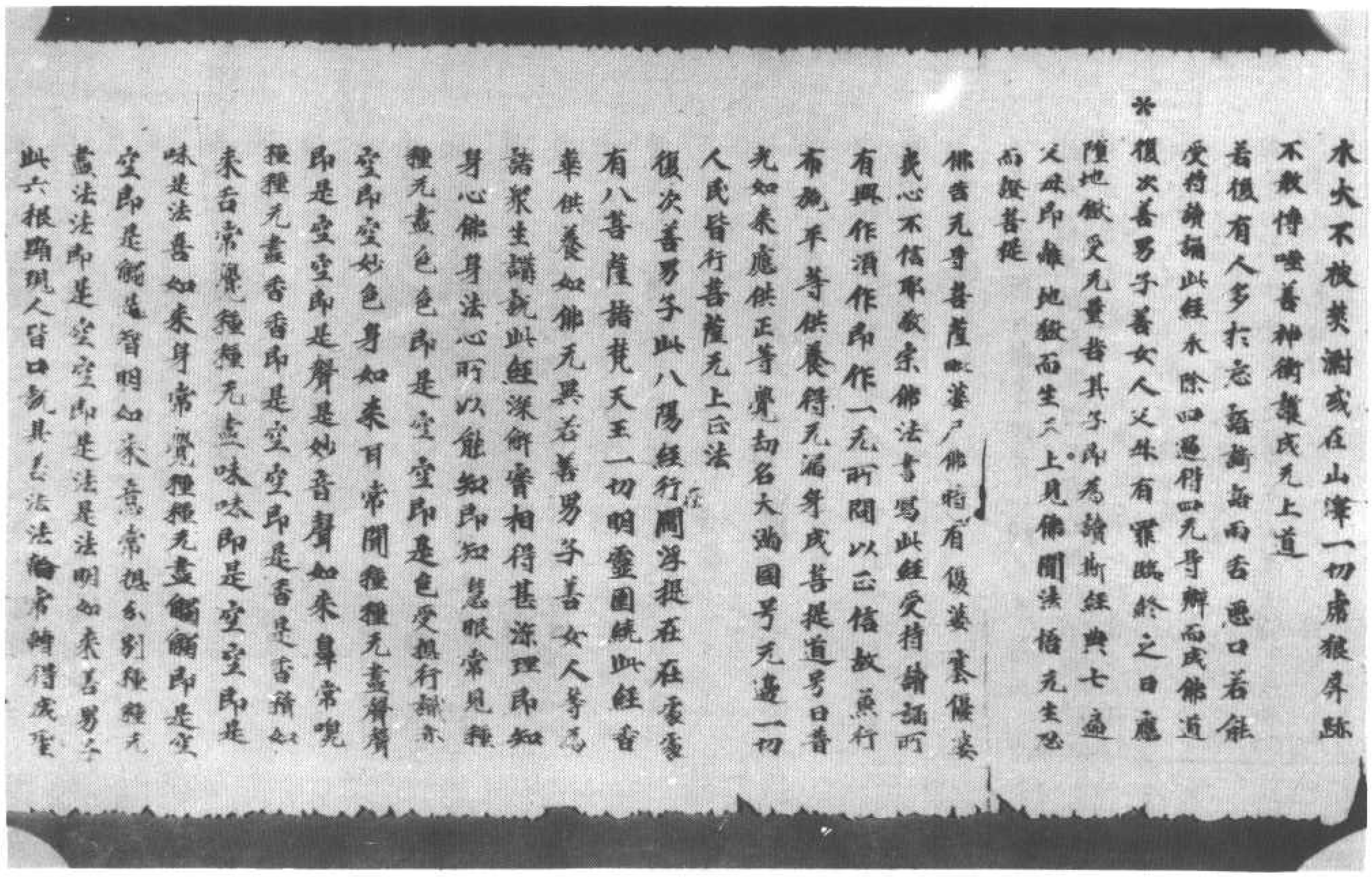
法常生耶見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是視世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥
※ 膝臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻大間
地獄上大鐵下下大鐵上鐵又遍身穿究五
藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生
受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身 五體自然體 長乃自然長 老乃自然老
生則自然生 死則自然死 求長不得長 求短不能短
若樂法自當 邪正由汝已 欲作有為功 讀經菜園師
千千万万代 得遇轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即汉藤樂

佛說八陽神咒經

歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即汉藤樂

佛說八陽神咒經

北七六二九號（洪四十一）佛說八陽神咒經



永火不被焚溺或在山澤一切虎狼犀跡
不敢傅噬善神衛護戒无上道
善復有人多於意語舌口香惡口若能
受持讀誦此經永除四邊得四无畏辯而成佛道
※復次善男子善女人父母有罪臨終之日應
墮地獄受无量苦其子即為讀斯經典七遍
父母即離地獄而生天上見佛聞法悟无生忍
而證菩提
佛告无畏菩薩四婆尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信聚敬宗佛法書寫此經受持讀誦所
有興作須作即作一无所問以正信故無行
布施平等供養得无漏身成菩提道男曰香
光如來應供正等覺劫名大海國号无邊一切
人民皆行菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行圓滿菩提在在處處
有八菩薩諸梵天王一切鬼神靈圓繞此經香
華供養如佛无異若善男子善女人等為
諸衆生講說此經深解實相得甚深理即知
身心佛身法心所以能知即知慧眼常見種
種无盡色色即是空空即是色受想行識亦
空即空妙色身如來耳常聞種種无盡聲聲
即是空空即是聲是妙音聲如來鼻常嗅
種種无盡香香即是空空即是香香即是
來舌常覺種種无盡味味即是空空即是
味是法喜如來身常覺種種无盡觸觸即是空
空即是觸是智明如來意常思念別種種无
盡法法即是空空即是法是法明如來善男子
此六根顯現人皆口知其法法論常轉成聖

空即是觀通智明知衆意常德本別種發无
盡法法即是空空即是法是法明知衆善男子
此六根顯現人皆口說其善法法輪常轉得成聖
道若說邪論惡法常轉即墮惡趣善男子善
惡之理不得不備无量菩薩人之身心是能法
器亦是十二部大經卷也无始已來轉轉不盡不
豪猶毛如來藏經唯識心見性者之所能知非
諸聲聞凡夫所能知也

復次善男子讀誦此經為他講說深解真理
者即知身心是佛法器若聽受不解不了自
心是佛法根本流轉諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名孝无量菩薩復白佛言世尊人
之在世生死為重生不得日時至即生死不
得日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然
始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅
門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說其
因緣令得正道除其顛倒

佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆
生生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說
智慧之理大道之法天天地廣太清日月廣
長明時年善善夏實无有異善男子人王
菩薩甚大慈悲慈念衆生皆如赤子下為人
主作人父母順於俗民教於俗法造作曆日
須下天下令知時節為有年滿成就開除
之孝執危破煞之文愚人依孝信用无不
免於凶禍又使邪師散鎮說是道非滅邪神
弄餓鬼却招殃自受苦如斯人輩及天時運
地理北日月之光明常投開室遣正直之廣
路恒尊邪徑顛倒之甚也

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大
吉利聰明智慧福德具足而无中夭死時讀
經三遍一无妨害得福无量善男子日日好日
月月好月年年好年無无間隔但辦即須
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福无
量門孫人貴延年益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以備
營安置墓田永无災難家宅人與甚大吉利

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

勞生善善日　休殯好好時　生死[illegible]此經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　孫華方代昌

尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法分永除疑惑皆得阿耨多羅
三藐三菩提

无量菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚
媾為親光明相宜復取吉日然始成親已後
冒背偕老者少貧窮生離死別者多一種怪
邪如何而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交會此時人第明焉水火

月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生爲日月交運四時八節明爲水火
※相承一切万物熟爲男女九龍子孫興爲皆
是天之常道自然之理世間之善男子是
人无智信那師卜問望吉而不修善造種種
惡業命終之後復得人身者如指甲上土墮
於地微作飯兎喜生者如大地土善男子復
得人身正信修善者如指甲上土墮惡
業者如大地土善男子若皆觀莫問水火
相尅胎起相生來看相命即知福德多少
以爲卷爲呼迦之日讀此經三遍即以成就此乃
善善相因明明相爲門高人貴子孫興盛能
明利智多才多藝孝敬相承喜大吉利而无
中發福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈持常愛人間
和光同塵破邪立正度四生委八解其名曰
觀陀和菩薩漏盡和　羅隣踏菩薩漏盡和
檀日呪菩薩漏盡和　須弥菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因拉達菩薩漏盡和
和輪鋼菩薩漏盡和　無緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得
陀羅尼神呪而令說之願慈受持誦八陽
經者永无怨怖使一切不善之物不得侵損
讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　阿佉羅　男除　男多除
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝

阿佉尼　阿佉羅　男除　男多除
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
※是時无量菩薩白佛言世尊云何名爲八
陽經唯願世尊爲諸聽衆解說其義令得醒
悟速達本入佛知見永斷疑惑
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今爲汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明解
大乘无爲之理了能分別識曰緣空齊无所得
又云八識爲經陽明爲緯經緯相投以成經
教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識
鼻是香識舌是味識身是觸識意是分別
識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別八
識根源空无所有即知兩眼光明天光明天
中即現日月光明世尊兩耳聲聞天聲聞天
中即現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即
現香積如來口舌法味天法味天中即現法喜
如來身是虛舍那天虛舍那天中即現成
就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意
是无分別天无分別天中即現不動如來大
光明佛心是法界天法界天中即現空王如
來含藏識天猶出阿那含經大涅槃經
阿賴耶識天猶出大智度論經瑜伽論經
善男子佛是即法法即是佛合爲一相即現
大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際海涌蕩蕩而无所名一切萬物皆

佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際清淨莊嚴而无所名一切盛實皆
悉光明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得
離苦皆發无上菩提之心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰雲
空藏如來應正等覺劫名周滿國号无憂一
切人民无有彼此並證无諍三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无
數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及
新入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福
无量善男子若讀此經一遍者如讀一切經
一遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德
不可稱不可量无有邊際如新人誓願成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信佛
法常生邪見忽聞此經即生歡喜非佛
說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍身支流
腥臊臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻无
間地獄上大鐵下下大鐵上鐵又盛身穿光
五藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万
生受大苦痛无有休息諸斯經故獲罪如是
佛為罪人而說偈言
身是自然身　五藏自然藏　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　衆長下大長　未知不得短
普樂汝自當　邪正各不同　有為因　無為異門師
千千万万代　得道聲隆隆

復次善男子若復有人得官登位之日及
新入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福
无量善男子若讀此經一遍者如讀一切經
一遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德
不可稱不可量无有邊際如新人誓願成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信佛
法常生邪見忽聞此經即生歡喜非佛
說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍身支流
腥臊臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻无
間地獄上大鐵下下大鐵上鐵又盛身穿光
五藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万
生受大苦痛无有休息諸斯經故獲罪如是
佛為罪人而說偈言
身是自然身　五藏自然藏　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　衆長下大長　未知不得短
普樂汝自當　邪正各不同　有為因　無為異門師
千千万万代　得道聲隆隆
佛說八陽神咒經一卷
淨發菩提心　諸佛知見悟解
知見无入无捨无知　若不得一法即汪洋集

北七六三〇號（冬六十一）　佛說八陽神呪經

夫天地廣大清日月廣長明時年善惡無有悪善
男子人王善提菩大慈悲愍念衆生如赤子下為人主
住人父母順於俗民教於俗法遣住屠日須下天下令知
時節有平滿成坏開除之字執惡欲殺之文墨人依字
信用元不免於五禍又使邪師戒旗教是道非盛邪神邪氣
鬼神魔魅自受苦如斯人輩逆天時違地理背日月之光明乖
殺開空遮正道定廣惡悟尊卑行而之用也
復次善男子生時讀此經三遍明日生長大吉利聰明利
智福德具足而無中夭凡時讀三遍一無妨害得福無量
男子日日好日月月好月年年好年世世常與佛俱師俱
神宿命之日讀此經七遍大吉利聰明長壽
返年益壽命終之日至淨成聖善男子城邑之內四水
西南畔安隱之處人之處樂鬼神魔魅所讀此經七遍水
能營安五穀四水免災難家宅人與甚大吉利令時世尊
欲重宣此義而說偈言
佛生善善日 依獲好新精 生死諸煩惱 甚得大利益
月月善明月 年年大好年 讀經即安樂 來年万万
時衆中七万七千人聞佛所說心開意解於聲聞
法心永斷教或皆得阿羅多羅三藐三菩提
無量菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以貪惜[illegible]
相宜復取吉日然始成就已後官位階爵者少貧賤
凡別者多一種信邪如何而有善別不顧世尊為決疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陸地陽 陽
水陸大陽男陸女陽天地氣合一切草木生長日月成熟
時八節明氣水火相承一切萬物變為男女凡諸子孫莫見
皆是天之常道自然之理世尊之法善男子愚人無智信
其邪師卜問望吉而不修善造種種惡業命終之後墮

死別者多一種信邪如何而有善別不顧世尊為決疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陸地陽 陽
水陸大陽男陸女陽天地氣合一切草木生長日月成熟
時八節明氣水火相承一切萬物變為男女凡諸子孫莫見
皆是天之常道自然之理世尊之法善男子愚人無智信
其邪師卜問望吉而不修善造種種惡業命終之後墮
惡人身者如指甲上土墮於地機作獄尼畜生者如大地土
善男子復得人身必信於善者如指甲上土信邪道惡
業者如大地土善男子云結智觀察問水火相剋胎肥
相鑿唯善相命即知福德多少以為善屬呼迎之日讀
此經三遍即以成就此乃善善相因明利眼明人貴子
孫興盛聰明利智少子多壽終相不長大吉利而無
中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈悲持惡業人間和光同塵
破邪五逆度四生重八解脫其名曰
跋陀和菩薩漏盡和 罪障那迦菩薩漏盡和
摩目揵菩薩漏盡和 須陀洹菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和 因陀達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和 光緣覺菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得陀羅尼
神呪而今說之擁護受持誦八陽經者不無怨師使一
切不善之物不得侵損讀經即我佛前而說呪曰
阿佉尼 尼佉尼 阿比唎 多羅 摩多羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪頭破作七
分如阿梨樹枝
是時無邊身菩薩白佛言世尊[illegible]八陽經能解脫
尊為諸聚衆說其我今得聞悟速生心本入佛知見

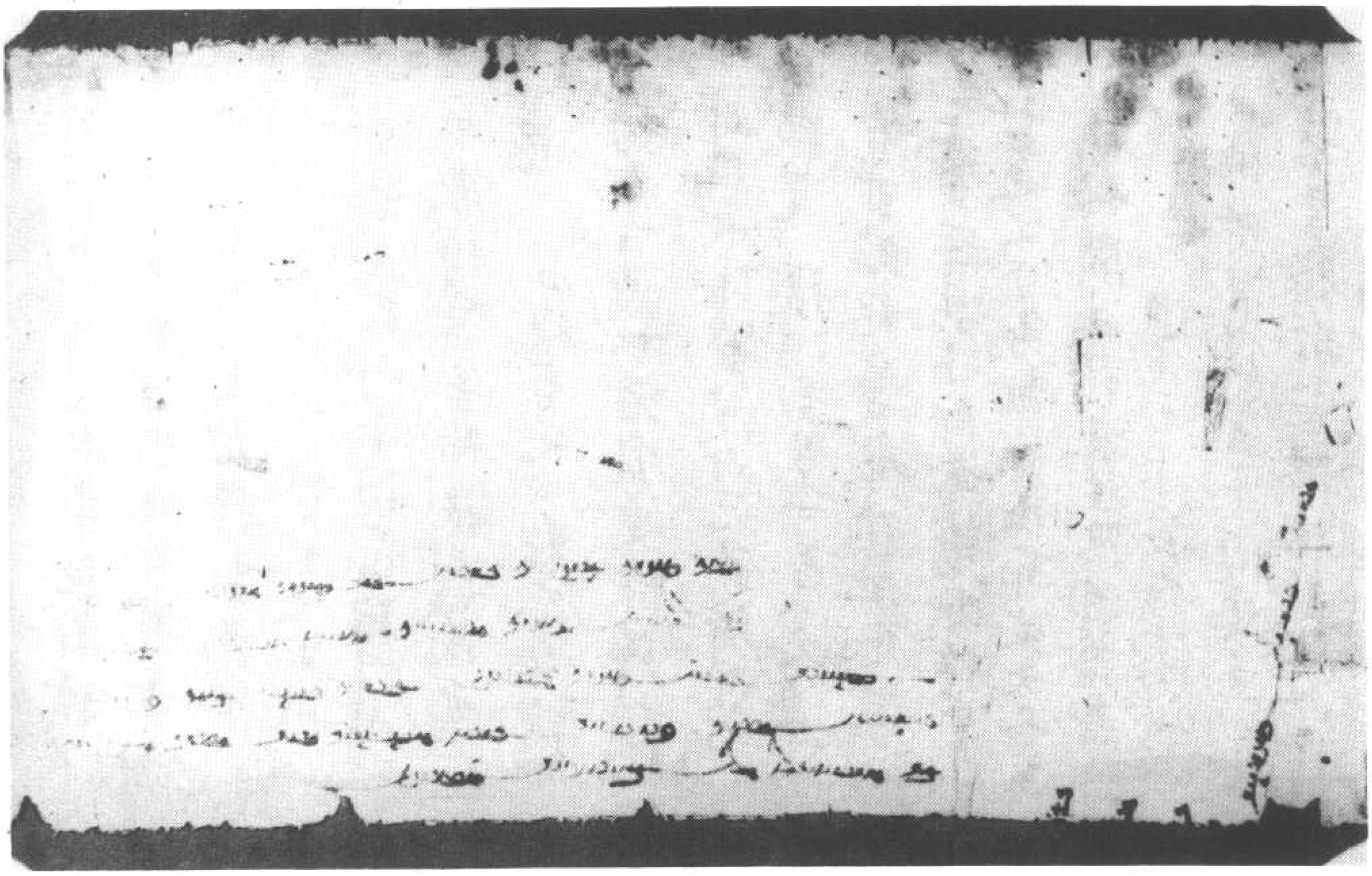
切不善之物不得飲噉讀經法師即我佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比唎　多婆
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪頭破作七
分如阿梨樹枝
是時無邊身菩薩白佛言世尊云何名為八陰經復願世
尊為諸聽衆解說其義令得怪悟速意心本入佛知見
永斷疑悔　佛言善哉善哉善男子汝等諦聽善本
世解說八陰之經八者分別之陰者明解也明解大乘無
為之理了解分別八識因緣空實元所得又云八識為經
陰明為緯經緯相投以成經教故名八陰經八識者眼
是色識耳是聲識鼻是香識舌是味識身是觸識
意是分別識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別
八識根源空無所有即知兩眼是光明天光明天中即
現日月光明世尊兩耳是聲明天聲明天中即現元聲
聲如來兩鼻是佛香天佛香天中即現香積如來口舌
是法味天法味天中即現法喜如來身是舍那天舍
舍那天中即成就盧舍那佛盧舍那顯慶舍那光
明佛意是元分別天元分別天中現不動如來大光明
佛心是法界天法界天中即現空王如來含藏識天演
出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天演出大乘起論經瑜
伽論經善男子佛即是法法即是佛合為一相即現大
道智慧如來
佛說此經時一切大地六種震動光明天地元有邊際清淨蕩
蕩而元所名一切世界皆悉明淨一切地獄畜生有處一切餓
人俱得離苦皆發元上菩提心
分別衆中八萬八千菩薩一時成佛時虛空藏如來
應正等覺動名聞滿國界元邊一切人民元有數此並
證無為三昧六萬六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷等大
物得入不二法門無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨
復次善男子若復有人得官榮位之日及新入宅者
即讀此經三遍甚大吉利獲福無量善男子若讀此
經一遍者如讀一切經一遍能覽一卷者能覽一切經一部
其功德不可稱不可量無有邊際如諸人等則成
聖道復次無邊身菩薩摩訶薩若有聚生不信佛
法常生疑見惡用此經即生離諸言非佛說是人現
世得白癩病惡瘡膿血遍身交流腥臭臭穢人皆憎
嫌命終之日即墮阿鼻無間地獄上火徹下下火徹上
鐵又遍身穿究五藏洞徹口鼻界爛壞一日一夜
百千萬生受其苦痛無有休息說偈讚歎
如佛　為罪人而說偈言
爭是自然身　五體自然性　長短自然長　老少自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
[illegible]
千千萬萬代　得道解法師
佛說此經已一切聽衆淨業賢有心則意淨歡喜踊
躍禮佛繞佛而去入佛知見始佛知見無入無始
元心無見不生一法自在法樂

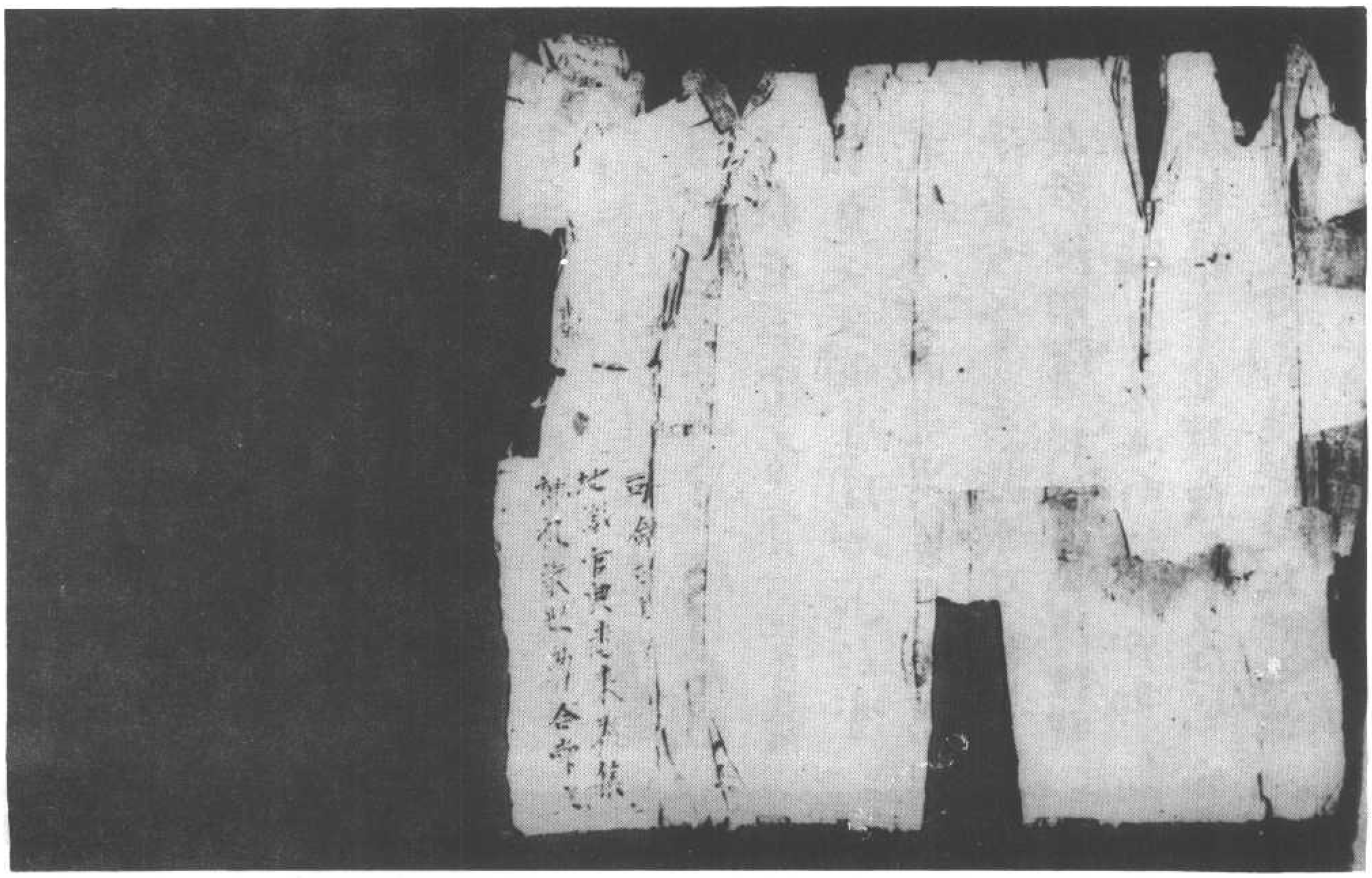
其功德不可稱不可量無有邊際如斯人等則成
聖道後代無邊身菩薩等所住若有聚落不信
法者生邪見家此經即生誹謗言非佛說是人現
世得白癩病惡瘡膿血遍體交流臭穢人所憎
嫉命終之日墮阿鼻獄無間地獄上火徹下下火徹上
鐵又遍身穿究五藏洪劍滿口筋骨爛壞一日一夜
死死不生受其苦痛無有休息設斯經典如佛
如佛所說人而說偈言
身是自然身五體自然長長短自然長 老死自然老
生則自然生 死則自然死求長不得長 求短不得短
若樂法者當於此經生敬重心
千千萬萬代 得遇佛法輪
佛說此經已一切聚會得未曾有心明意淨歡喜踊
躍皆見諸佛非佛知見悟佛知見無入無悟
無知無見不得一法即涅槃樂

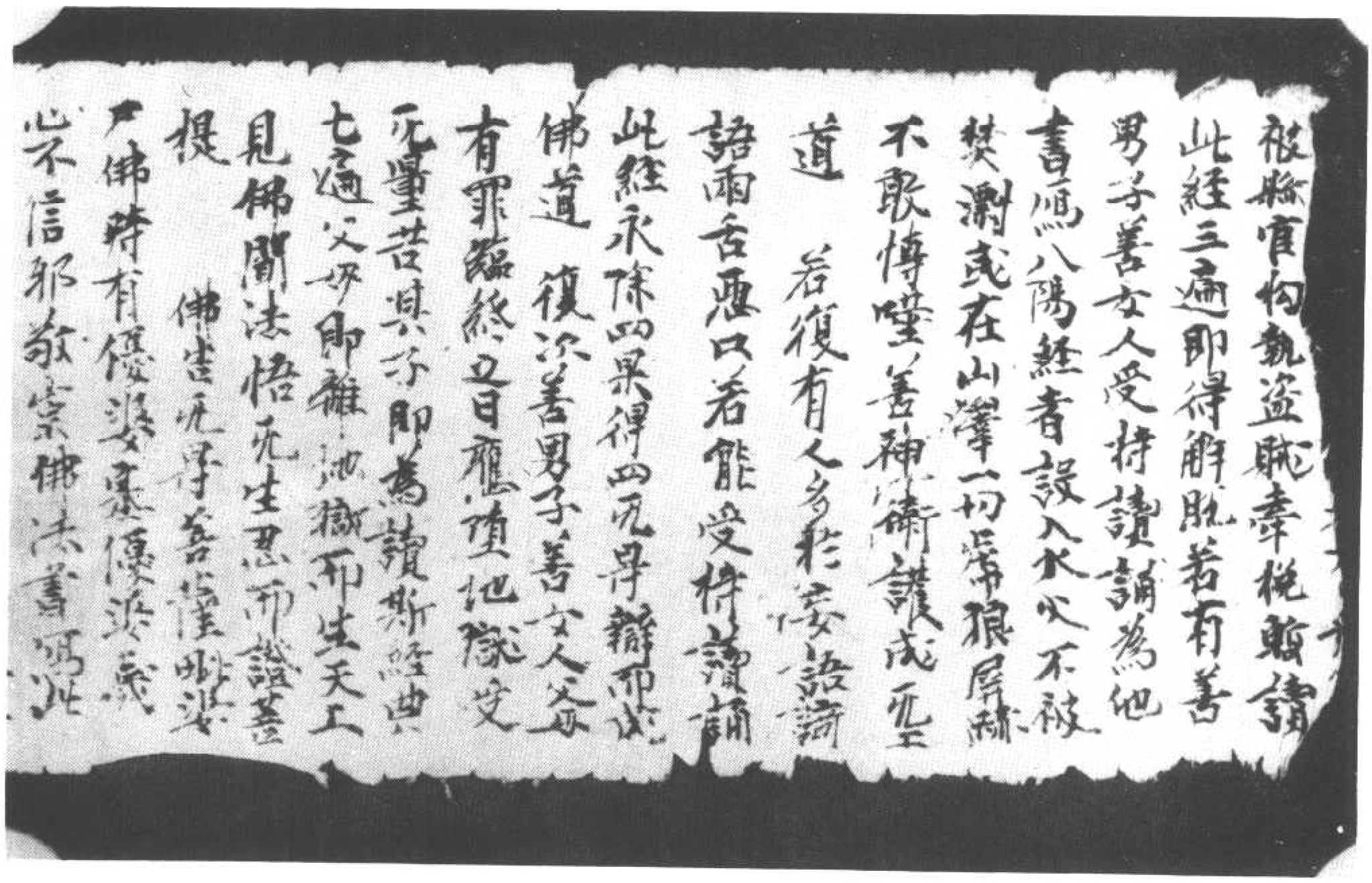
佛說八陽神呪經

▼北七六三〇號　背　面　佛說藥師如來本願經

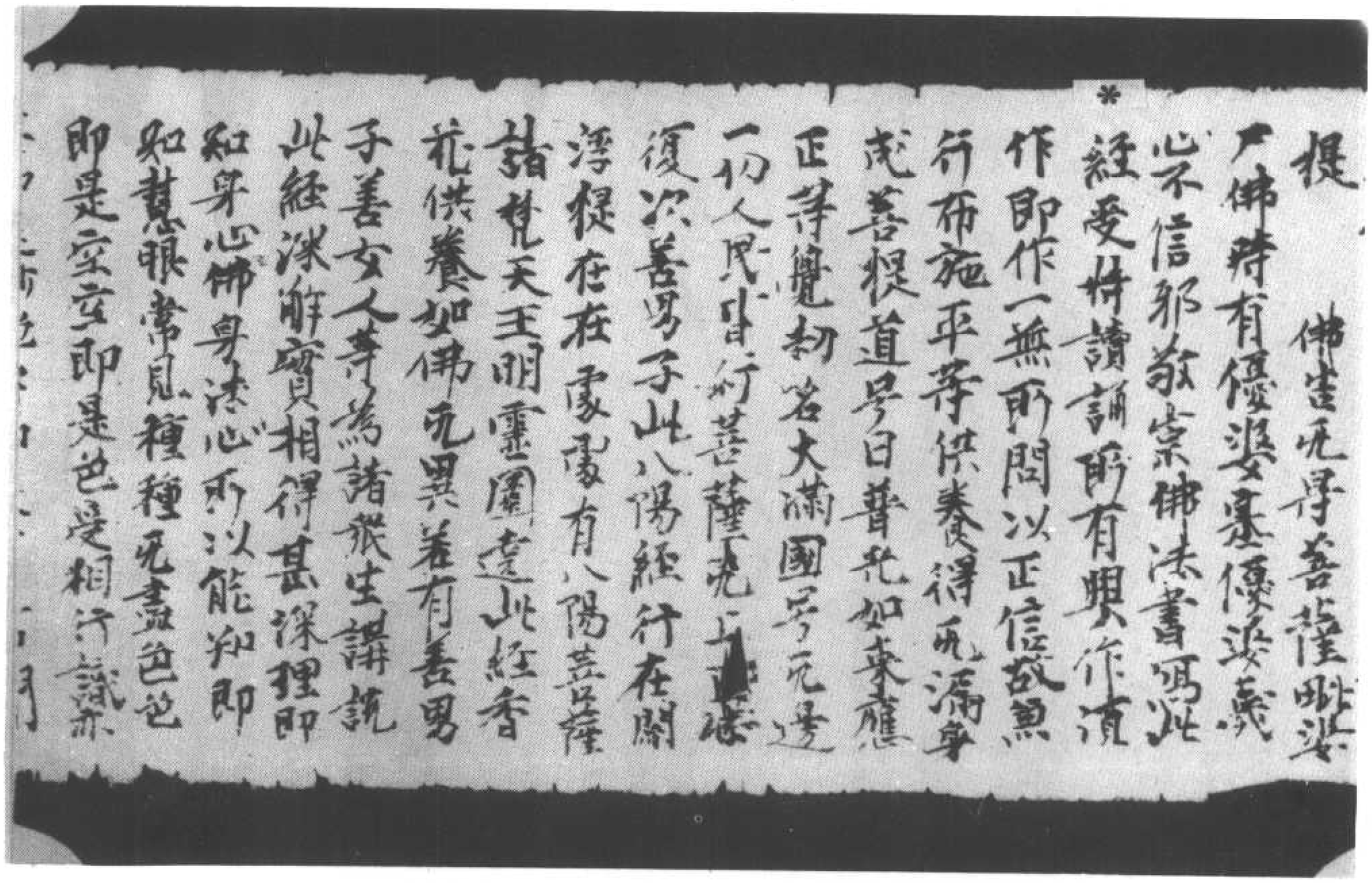
佛說藥師如來本願經
如是我聞一時婆伽婆住大人間毛孔舍都
國住樂音樹下與大比丘衆八千人俱菩薩
三萬六千國王大臣婆羅門居士天龍阿修
羅揵闥婆







北七六三一號（五十二文）佛說八陽神咒經



知慧眼常見種種无盡色色
即是空空即是色受相行識亦
空即是妙色身如來耳常聞
種種无盡聲聲即是空空即
是聲是妙音聲如來鼻常嗅
種種无盡香香即是空空即是香
是香積如來舌常覺種種无盡
味味即是空空即是味是法喜
如來身常覺種種无盡觸觸
即是空空即是觸是觸明如來
意常相分別種種无盡法法即
是空空即是法是法明如來善
男子此六根頭現人皆以說其
善法法輪常轉得成聖道義
說邪惡法常轉即墮惡趣
善男子善惡之理不得不信无畏
菩薩人之身心是佛法器亦是
十二部大經養也无始已來轉轉

善男子善惡之理不得不信无畏
菩薩人之身心是佛法器亦是
十二部大經養也无始已來轉轉
不盡不損毫毛如來藏經唯識
心見性者之所能知非諸聲聞
凡夫所能知也　復次善男
子讀誦此經為他諸說深解
真理者即知身心是佛法器若
聾迷不醒不了自心是佛法根本
流眼諸趣墮於惡道永沉苦海
不聞佛名亦不見身菩薩復自佛
言世尊人之在世生死為重生不
擇日時至即生死不擇日時至即
死何因殯葬即問良辰吉日然
始殯葬葬之後還有妨害
貧窮者多滅門者不心唯然
世尊為諸邪見衆生說其因
緣令得正道除其顛倒

世尊為諸邪見衆生說其因
緣令得正道除其顛倒
*佛言善哉善哉善男子汝等
甚能問於衆生犯之事殯葬
之法汝等諦聽當為汝說智慧
之理大道之法夫天地日月廣長明
淨幷善惡善惡實有異善男子
全菩薩其大慈悲愍念衆生猶
如赤子下為人主作父母負於俗
法直作婦母須臾念知時節
為有平滿成收關除之理熟意審
熟之文愚人依字信用无不死於邪
又使邪師教誘說是者四非邪神
拜餘鬼却招殃自受苦如斯人輩
反天神主地祇皆已門之中[illegible]
闔室善正道之著路恒呼邪徒
轉復之甚也復次善男子特
讀此經三遍見則易生甚大吉利
聰明智福德具足而死免死
時讀此經三遍一無災害得福
死墨善男子日好日月廣長明
好平等死門[illegible]辯即須殯
墓土殯葬之日讀此經七遍甚大吉
利獲福死墨門經[illegible]
壽命終之日推得聖善男子
殯葬之處不問東西南北安隱之處
人之愛樂鬼神[illegible]即讀此經三
遍便以滿[illegible]日永无災障
家留人興甚大吉利命特世尊欲重
宣此義而說偈言
勞生善善日休殯好時好生死
讀此經甚得大利善日月善日非日
平等大好平等[illegible]

宣此義而說偈言
勞生善善日休殯好時好生死
續此結甚得大利蓋月月生明月
乎在大好乎結[illegible]蓮華
*所代曷者特舉中七百七十人聞法
所說開意解脫[illegible]正[illegible]
法[illegible]數或皆[illegible]
三藏三菩提
无量菩薩復白佛言世尊[illegible]
夫皆以[illegible]為親先問相宜後成吉
[illegible]
子法[illegible]
月陰[illegible]
令一切[illegible]
朋為皆是[illegible]
世諦之法善[illegible]

月陰日陽水陰火陽[illegible]
令一切草木生為[illegible]
朋為皆是天之[illegible]
世諦之法善男子息人[illegible]
*[illegible]門[illegible]
華命終之後[illegible]
於地獄作餓鬼畜生者如大地[illegible]
男子復得人身信[illegible]
上[illegible]信邪[illegible]
子者結婚親[illegible]問水火相[illegible]
相[illegible]唯看祿命書[illegible]
為吉凶[illegible]
[illegible]
[illegible]
天福德[illegible]是[illegible]
[illegible]

天福德是人所能[illegible]
時有八萬菩薩天[illegible]
[illegible]人間和[illegible]

四生[illegible]八能[illegible]菩薩
[illegible]和
傳羅達 傳曰 [illegible]菩薩[illegible]和
須[illegible]菩薩[illegible]和
[illegible]和 和輪調菩薩[illegible]和無[illegible]
菩薩[illegible]和是八菩[illegible]菩薩[illegible]
世尊我等於諸佛所受得陀羅尼
神呪而[illegible]
[illegible]經 者永無怨怖使初不善之物
不得侵損讀經法師即於佛前而說
呪曰 阿佉尼 佉尼 佉尼 阿伽羅
[illegible]餘 [illegible]多 [illegible]餘 世尊若有不善
者欲來惱法師聞我說此呪頭破作七分
如阿梨樹枝
是時凡夏身菩薩白佛言世尊云

阿佉尼 佉尼 佉尼 阿伽羅
[illegible]餘 [illegible]多 [illegible]餘 世尊若有不善
者欲來惱法師聞我說此呪頭破作七分
如阿梨樹枝
是時凡夏身菩薩白佛言世尊云
何名八陽經惟願世尊為諸魔解說
其義令得離惱速達忍夜八佛知見永斷
疑悔 佛言善哉善哉善男
子汝等諦聽吾今為汝解說八陽之
經八者分別也陽者明解也明解大
乘無為之理了能分別識因緣空實
無所得又云八識為經陽明為緯經緯
相根次第教名八陽經八識者眼耳
色識所是觸識 鼻是香識 舌
是味識身是觸識意是分別識會
藏識阿賴耶識是名八識明了分
別八識根源空無所有即知兩眼花
明天中即現日月光明世尊南月說
聞天中即現日月

藏識阿賴耶識是名八識明了不
別八識根源空无所有即知兩眼光
明天中即現日月光明世尊兩目設
開天轟闇天中即現无量設如來
兩目是佛香天佛香天中即現香
積如來口舌是法味天法味天中即現法
[illegible]如來身是虛空界天虛空
界天中即現成就虛空界佛虛空
界鏡像佛虛空界相佛意
是无分別天无分別天中即現不動
如來大光明佛心是法界天法界天
中即現[illegible]如來入胎藏識天演出
阿耨多羅大乘經阿賴耶識天演
出大智度論經[illegible]論天
[illegible]相即現
大通智勝如來
佛說此經時一切世間[illegible]
[illegible]

[illegible]佛即是法法即是佛合為一相即現
大通智勝如來
佛說此經時一切世間[illegible]
照天地无有異[illegible]
[illegible]相即現
[illegible]清淨一切罪人得[illegible]
菩薩提心
令得衆中八萬八千[illegible]
日虛空藏菩薩[illegible]
圓滿國妻无量一切人民[illegible]
並證无諍三昧[illegible]
優婆塞優婆夷[illegible]
數天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅[illegible]
人非人[illegible]
[illegible]
[illegible]經三[illegible]

善男子若續此經一遍者如讀一切
經一遍能寫一卷者如寫一切經一部
其功德不可稱不可量無量無邊
除如斯人等即古聖賢
復次无量无邊世界若有
衆生不信此法常生邪見謗此經
即誹謗言非佛說是人現世得白癩
病惡瘡膿血遍體蚊虻蝨蝨
穢人皆悉嫌惡命終之後即墮阿鼻
地獄上火燒下下火燒上鐵丸遍身
穿而五藏洋翻灌口如銅燒煮一日一
夜万生万死受大苦痛并自作是語
斯經名讀罪如是佛為罪人命說偈
言身是自然身五體自然離
乃自然長

北七六三二號（皇二十八）　佛說八陽神咒經

者即知身心是佛法器若解脫不離不
心是佛法根本撓浪諸趣墮於惡道永沈苦
海不聞佛名字是最苦難復白佛言世尊
之在世生死為重生不擇日時至即生死不
擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然
始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門
者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說其
因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智
慧之理大道之法天地廣大清日月廣長
明時年善善美實无有異善男子人王善
薩甚大慈悲慈念衆生皆如赤子下為人
主住人父母順於俗民教於俗法造作曆日
頒下天下令知時節為有平備成狀開除之
字執危破滅之文愚人依字信用无不免
於凶禍又使邪師厭鎮說是道非逐邪神拜
祭鬼却招災自受苦如斯人輩返天時逆地
理背日月之光明常投闇室違正道之廣路
恒尋邪徑顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大
吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀
經三遍一无妨害得福无量善男子日日好

北七六三三號（收五十五）　佛說八陽神咒經

恒尋邪徑顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大
吉利聰明利智福德具足而无中夭死時讀
經三遍一无妨害得福无量善男子日日好
日月月好月年年好年實无閒隔但難即須
殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲
福无量門榮人貴延年益壽命終之日並得成
聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱之
處人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以
營安置墓田永无災難家富人興甚大吉
利尒時世尊欲重宣此義而說偈言
衆生善善日　依殯好好時　生死讀誦經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　禁華万代昌
尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿耨多羅
三藐三菩提
无量菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚
媾為親先問相宜復取吉日然始成親已後
富貴偕老者少貧賤生離死別者多一種信
邪如何而有差別唯願世尊為決疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物孰焉男女允諧子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚

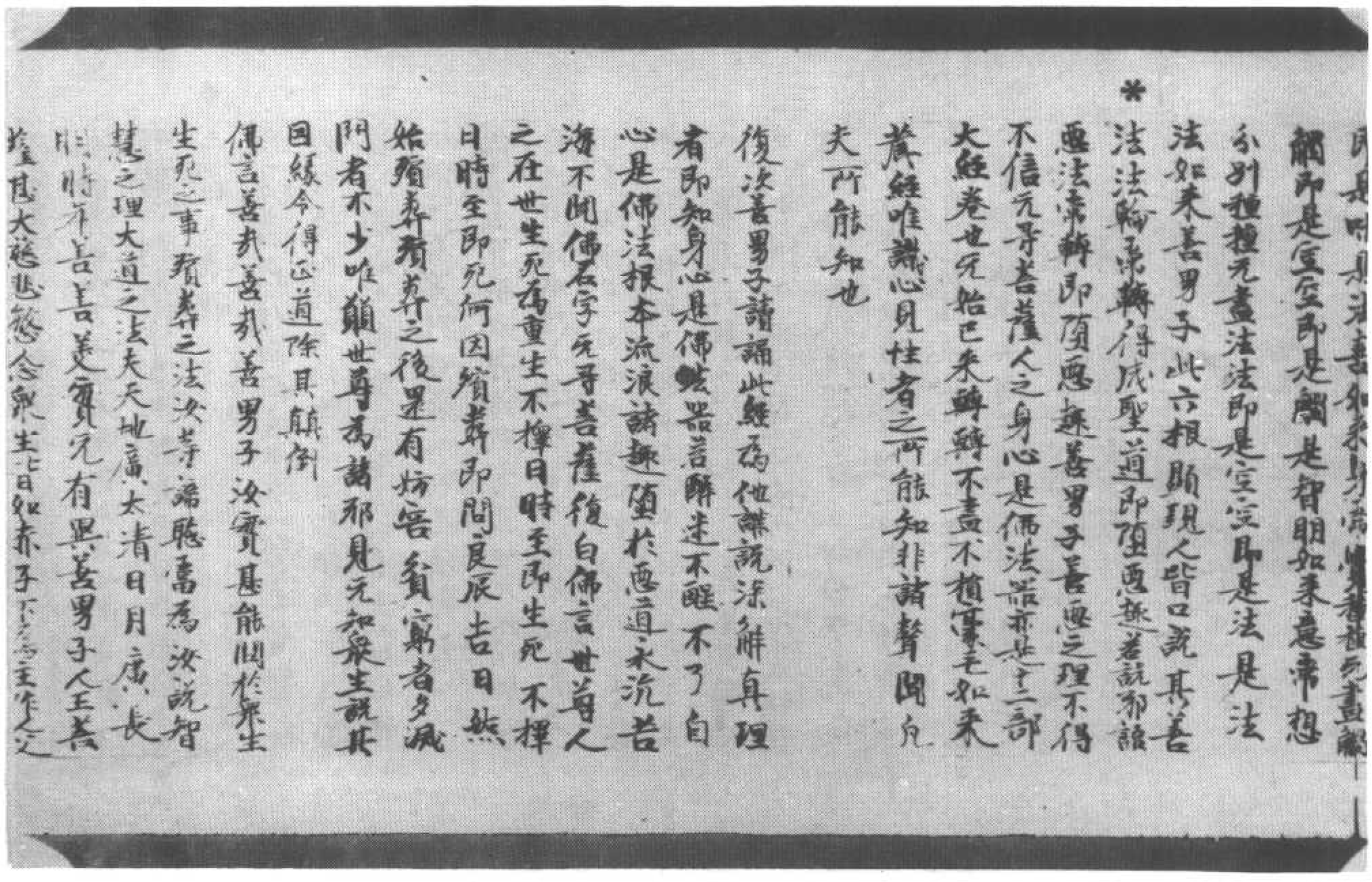
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物孰焉男女允諧子孫興焉皆
是天之常道自欲之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問望吉而不脩善造種
種惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子
復德人身亟信脩善者如指甲上土信邪造
惡業者如大地土善男子若結婚親莫問水
火相剋胎胞相墜唯看祿命書即知福德多
少以為眷屬呼迎之日讀此經三遍即以成礼
此乃善善相因明明相屬門高人貴子孫興
盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉利
而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈持常愛人間
和光同塵破邪立正度四生愛八鮮其名曰
跋陀和菩薩滿盡和　羅隣那竭菩薩滿盡和
憍目兜菩薩滿盡和　須曇弥深菩薩滿盡和
那羅達菩薩滿盡和　因陀達菩薩滿盡和
和輪調菩薩滿盡和　无緣觀菩薩滿盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼餘　曼多餘

陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼餘　曼多餘
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得離
怖速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了能分別識因緣空實无
所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以
成經教故名八陽經八識者眼是色識耳是
聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分
別識舍藏識阿賴耶識是名八識明了分別
八識相涼空无所有即知兩眼光明天光明天
中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中即現
无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即現
香積如來口舌是法味天法味天中即現法
喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即現戒
就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意是
无分別天无分別天中即現不動如來大
光明佛心是法界天法界天中即現空王如
來舍藏識天演出阿那含經大涅槃經阿
頼耶識天演出大智度論經奇如論經善

光明佛心是法眾天法眾天中即現空王如
來舍利識天演出阿那含經大涅槃經阿
*頻耶識天演出大智度論經瑜伽論經善
男子佛即是法法即是佛合為一相即現
大通智勝如來
佛說此經時一切火地六種震動光照天地光
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離
苦皆發无上菩提心
爾時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊
一切人民无有彼此並證无諍三昧六万六
千比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无
量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不
可稱不可量若有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正
法常生邪見聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流臭
穢臭穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿穴五

羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不
可稱不可量若有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正
法常生邪見聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流臭
穢臭穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿穴五
*鐵洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生
受苦[illegible]有休息謗斯經故獲罪如是
佛為罪人而說偈言
身是自然身五體自然體 長乃自然長 老乃自然老
生則自然生 死則自然死 求長不得長 求短不能短
皆樂法自當 那正由法已 欲作有為功 讀經莫問師
千千万万代 得道轉法輪
佛說此經[illegible]

北七六三四號（來七十三）　佛說八陽神咒經



慧之理大道之法天地廣大清日月廣長
明時斉善善男子有異善男子人王善
薩甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為主作父
母順於俗人教於俗法遣作曆日頒下天下令
知時節為有平滿成收閉除之字執危破然之
文愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師巫
鎮說是道非溫邪神拜餓鬼却招殃自受苦如
斯人輩反天時逆地理背日月之光明乖校閣
室違正道之廣路尋尋邪徑顛倒之甚也
復次善男子生時請此經三遍兒則易生大
吉利聰明智利福德具足而无中夭死時請
經三遍一无妨害得福无量善男子日日所日
月月好月年年好年實无閻阿辯即消殞
葬殯葬之日請此經七遍其大吉利儀福无
量門禁人貴迎年益壽命終之日並得成望
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處之
之處樂鬼神愛樂即請此經三遍便以備營

安置墓田永无災難家富人興甚大吉利
余時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善善哉　休殯好好時　生无請經　甚得大利益
月月善明月　斉身大好年　請經即殯葬　樂華方代留
余時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法分永斷超塵皆得阿耨多羅

三藏三菩提

月月善明月　斉身大好年　請經即殯葬　樂華方代留
余時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法分永斷超塵皆得阿耨多羅

三藏三菩提

元尋菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚姻
為親先問相宜後取吉日然始成就已後留
貴偕老者少貧寒生離死別者多一種信邪
知何而有老別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地兼合一
切草木生為日月交通四時八節明為水火相
水一切万物就為男女凡諸子孫無為皆是
天之常道自然之理世諦之法善男子愚人
无智信其邪師卜問吉凶而不脩善遠種種
惡業命終之後復得人身者知指甲上土墮
於地獄作餓鬼畜生者知大地土善男子復
德人身正信脩善者知指甲上土信邪造惡
業者知大地土善男子若結昏翻莫問水火
相剋貶貶相厭唯看祿命書即知福德多
少以為眷屬所迎之日讀此經三遍即以成
礼此乃善善相因明明相屬門高人貴子孫
興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大
吉利而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩永佛威神德大慈特來處人間

吉利而无中夭福德具足皆成佛道

時有八菩薩承佛威神德大總持常處人間

和光同塵破邪立正度四生處八解其名曰

跋陀和菩薩滿盡和　離垢那羅菩薩滿盡和

檀印光菩薩滿盡和　須彌弥深菩薩滿盡和

那羅達菩薩滿盡和　因坻達菩薩滿盡和

和輪調菩薩滿盡和　无緣觀世音菩薩滿盡和

是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受

得陀羅尼神呪而今說之權說受持讀誦八

陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵

損讀經法師即於佛前而說呪曰

阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　婆除　婆多除

世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此

呪頭破作七分如阿梨樹枝

是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八

陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得解

悟速達心本入佛知見永斷疑悔

佛言善哉善哉善男子汝等聽吾今為汝

解說八陽之經八者名別也陽者明解也明

解大乘无為之理了能分別識同緣受實无

所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以

成經教故名八陽經八識者眼是色識耳是

聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是

法識阿賴耶識是名八識明了名

別八識相承空无所有即知兩眼无明天光

明天中即現日月光明世尊兩耳聲聞天

中即現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中

即現香積如來口舌是法味天法味天中即

現法喜如來身是盧舍那天盧舍那天中

即現成就盧舍那盧舍那鎖像盧舍那光

明佛意是无分別天无分別天中即現不動

如來大光明佛心是法界天法界天中即現

空王如來金藏識天演出阿那含經大涅槃

經阿賴耶識天演出大智度論經瑜伽論經

善男子佛即是法法即是佛合為一相即現大

通智勝如來

佛說此經時一切大地六種震動光照天地无

有邊際法法蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉

明朗一切地獄皆悉消滅一切罪人俱得離苦

皆發无上菩提心

今時衆中八万八千菩薩一時成佛号日虛空

藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一切

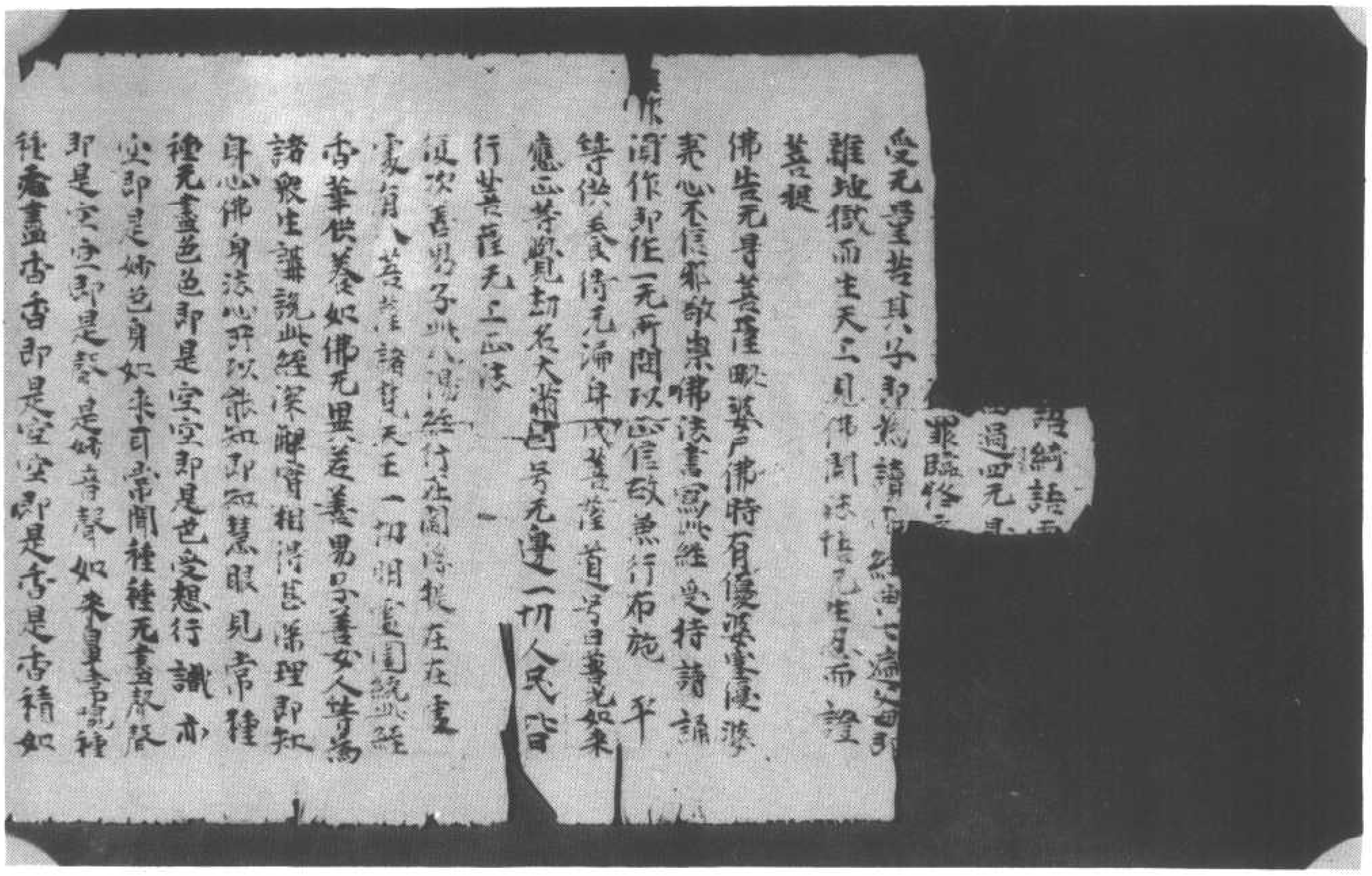
人民无有彼此並證无諍三昧六万六千比丘

比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无數天龍

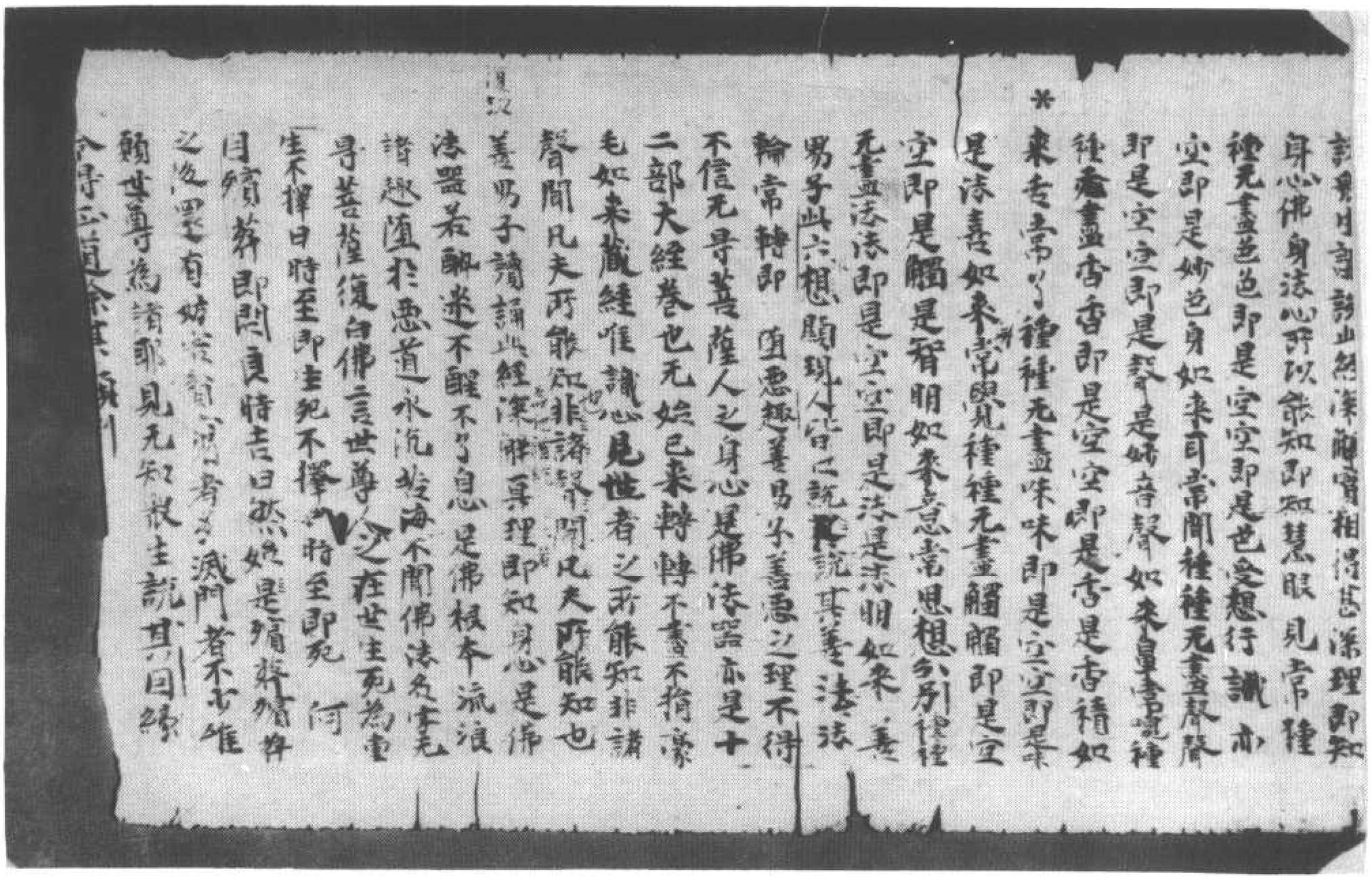
藏如來應正等覺劫石圓滿國号光遍一切
人民光有彼此並證光諦三昧六万六千比丘
比丘尼優婆塞優婆夷得大總持光數天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得宿緣之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利穀田光
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不
可稱不可量光有邊際如斯人等即成聖道
復次光遍身芸薹薝蔔若有衆生不信心
法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說是
人現世得白癩病惡瘡膿血躰皮流膿脉
臭穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻光間
地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿穴五藏
洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生受
大苦痛所有休息誘斯經故猶罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身　五藏自然藏　長劣自然長　老劣自然老
生則自然生　死則自然死　來去不得長　來種不得短
善惡業自當　邪宙次已　設作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知

身是自然身　五藏自然藏　長劣自然長　老劣自然老
生則自然生　死則自然死　來去不得長　來種不得短
善惡業自當　邪宙次已　設作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見光入光悟光知光見不得一法即沒樂樂

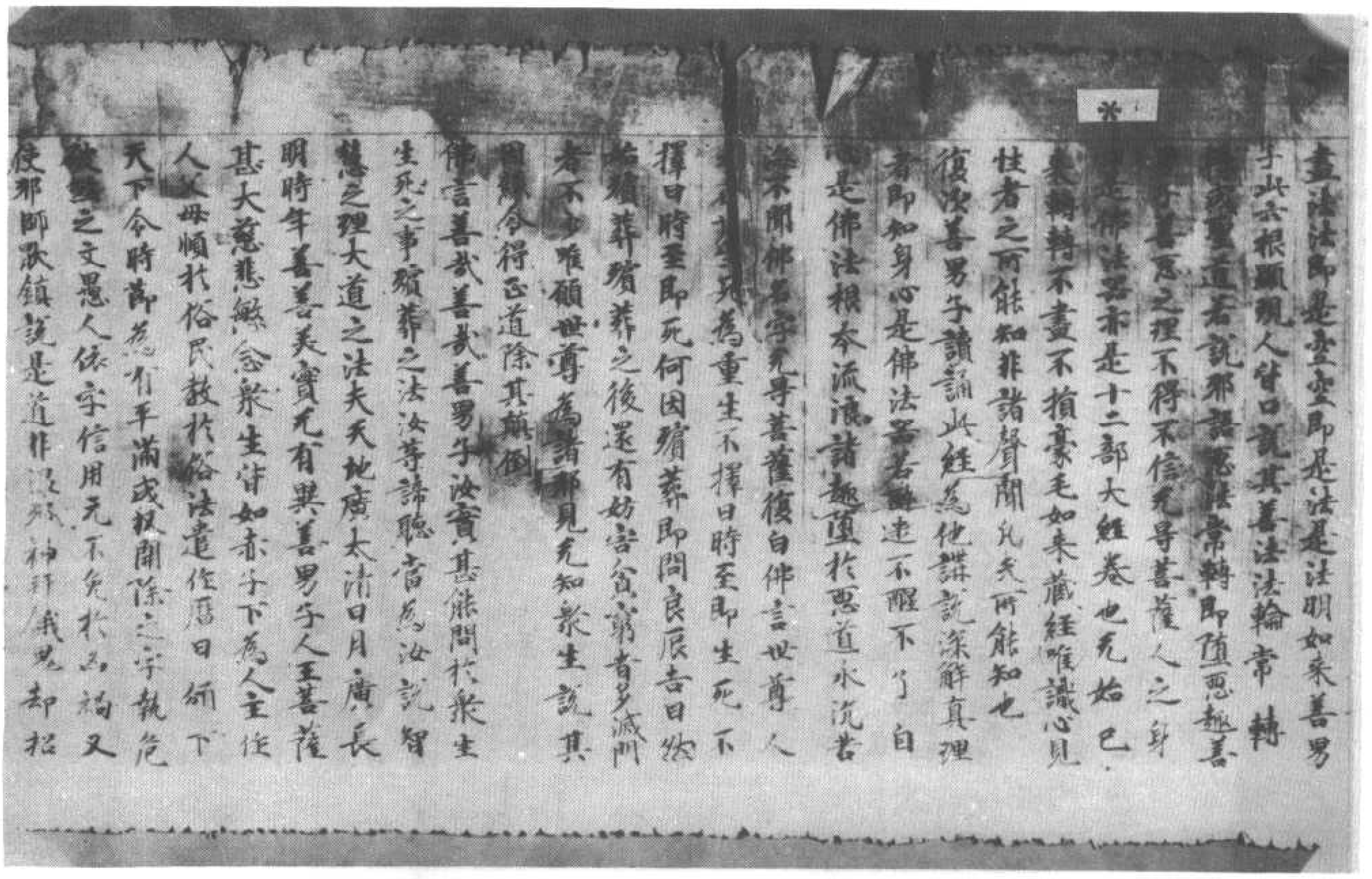
佛說八陽經一卷

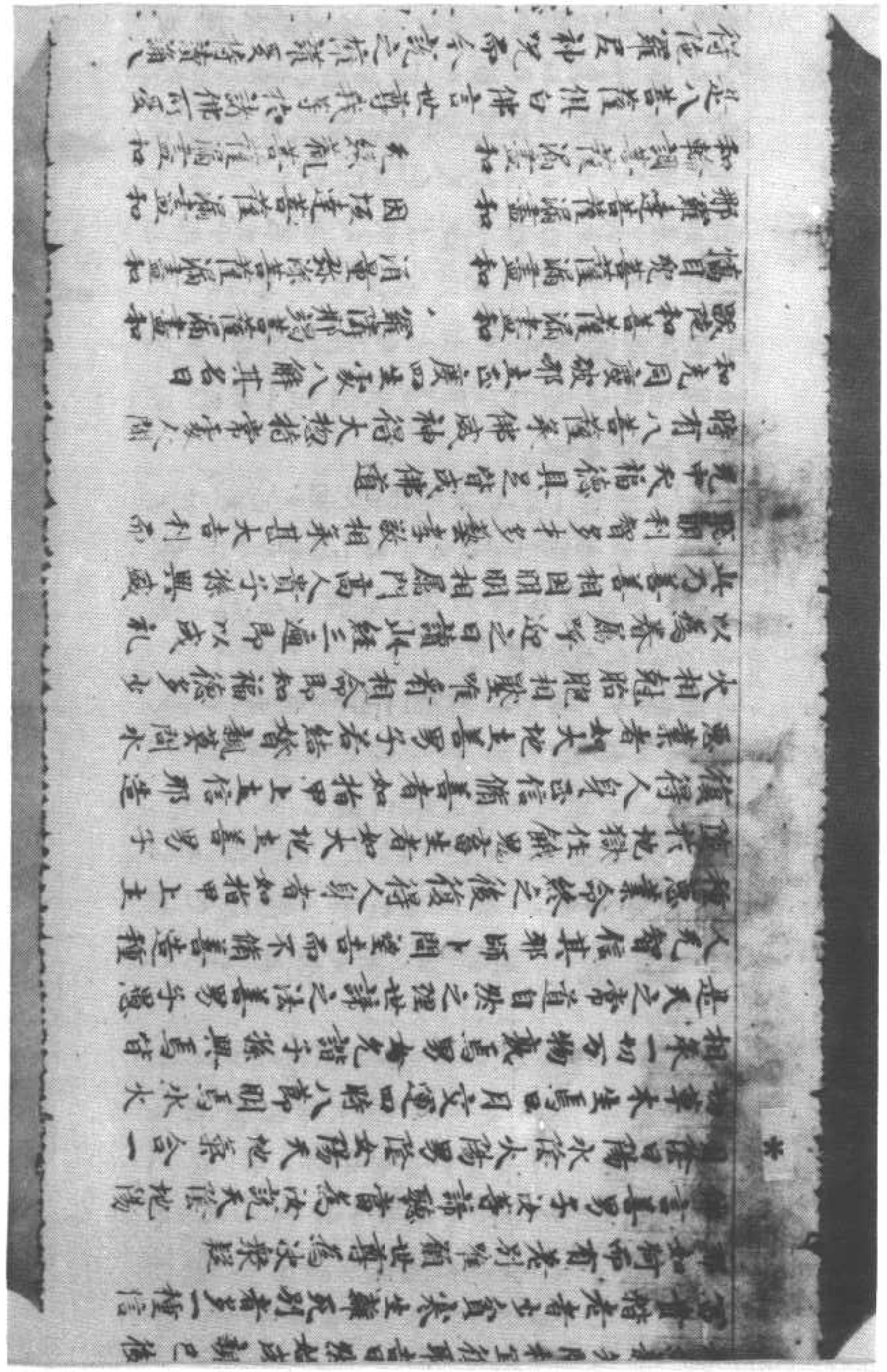


北七六三五號（師七十二）　佛說八陽神咒經



北七六三六號（五十八號）佛說八陽神咒經





那羅達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和

因垣達菩薩漏盡和
光緣觀菩薩漏盡和

是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪希令說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得假
損讀經法師即於佛前而說呪曰

阿佉尼　尼佉尼　阿毗羅　毘羅除　毘多除
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝

是時光邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得開
悟速達心本入佛知見永斷疑惑

佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了解分別八識因緣空實
无所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以
成經教故名八陽經八識者眼是色識耳是
聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是法
識舍藏識阿賴耶識是名八識明了分別八
識相添空无所有即知而眼无光明天
中即現日月光明世尊兩耳是聲聞天聲聞
天中即現无量聲如來而身是佛香天佛香
天中即現香積如來口舌是法味天法味天
中即現法喜如來身是虛舍那天虛舍那天中
即現成就虛舍那佛虛舍那鏡像佛虛舍那
光明佛意是无分別天无分別天中即現不

天中即現香積如來口舌是法味天法味天
中即現法喜如來身是虛舍那天虛舍那天中
即現成就虛舍那佛虛舍那鏡像佛虛舍那
光明佛意是无分別天无分別天中即現不

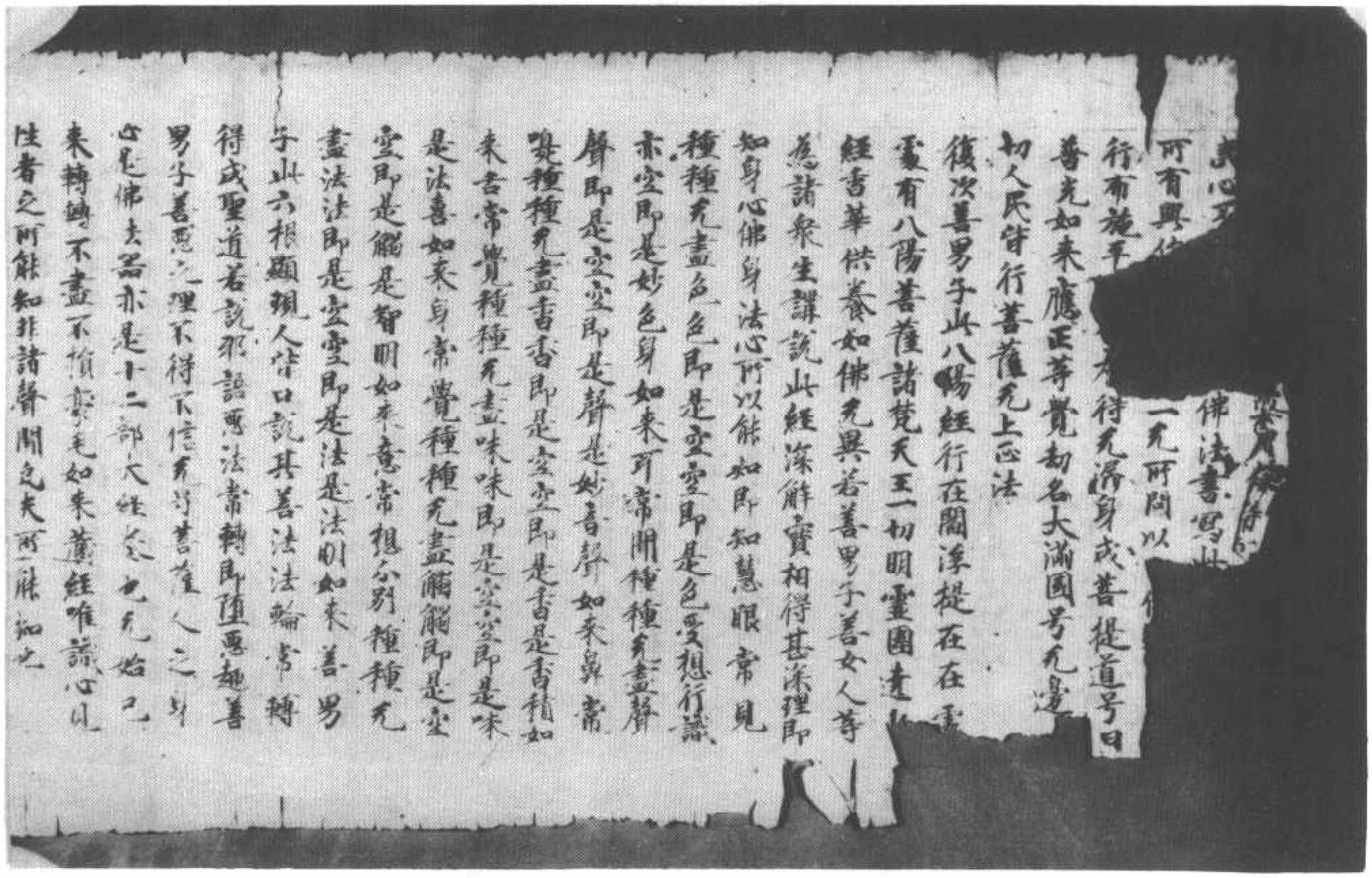
如來大光明佛心是法界天法界天中即現
亦之如來含藏識天演出阿賴耶識天涅
槃經阿賴耶識天演出大智度論經瑜伽論
善男子佛即是法法即是佛合為一切即現
大通智勝如來

佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩无所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離
苦皆發无上菩提心

尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一
切人民无有彼此並證无諍三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得六根清淨入不
二法門无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行
菩薩道

復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不
可稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次光邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信心

入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不
可稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩訶薩若有衆生不信忍
法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流臭穢
膝是穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿穴五
藏洋銅灌口銷骨爛壞一日一夜万死万生
受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身　無能自然體　長乃自然長　老乃自然老
生時自然生　死時自然死　求長不得長　求短不能短
若樂省當　那函由汝已　欲作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛加
見无入无悟无知无見不得一法即沒滅樂
佛說八陽神呪經



男子善惡之理不得不信光寻菩薩人之身
心是佛法器亦是十二部大經卷也光始已
來轉轉不盡不損毫毛如來藏經唯識心見
性者之所能知非諸聲聞凡夫所能知也

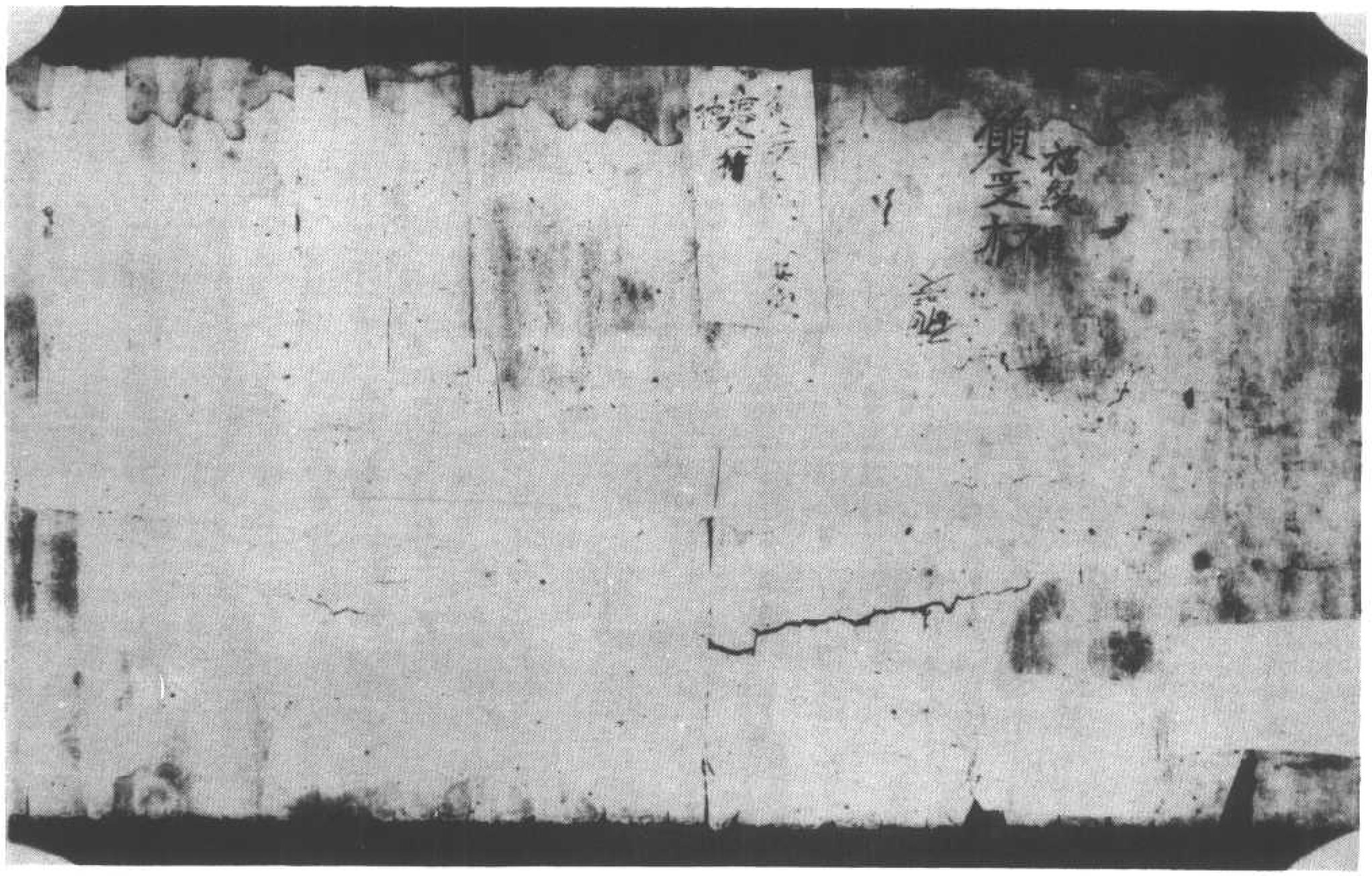
※ 復次善男子讀誦此經為他講說深解真理
者即知身心是佛法器若解達不解不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字光寻菩薩復白佛言世尊人
之在世生死為重生不擇日時至即生死不
擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然
始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門
者不少唯願世尊為諸邪見光知衆生說其
因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智
慧之理大道之法夫天地廣太清日月廣長
明時年善善美實光有異善男子人王善薩
甚大慈悲懷念衆生皆如赤子下為人主位
人父母順於俗民教於俗法遣任曆日須下
天下令時節為有平滿成收開除之字執危
破滅之文愚人依字信用光不免於凶禍又
使邪師厭鎮說是道非溫邪神拜餓鬼却招
殃自受苦如斯人輩返天時逆地理背日月之
光明常投閉塞違正道之廣路恒尋邪徑
顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大
吉利聰明利智福德具足而光中夭死時讀

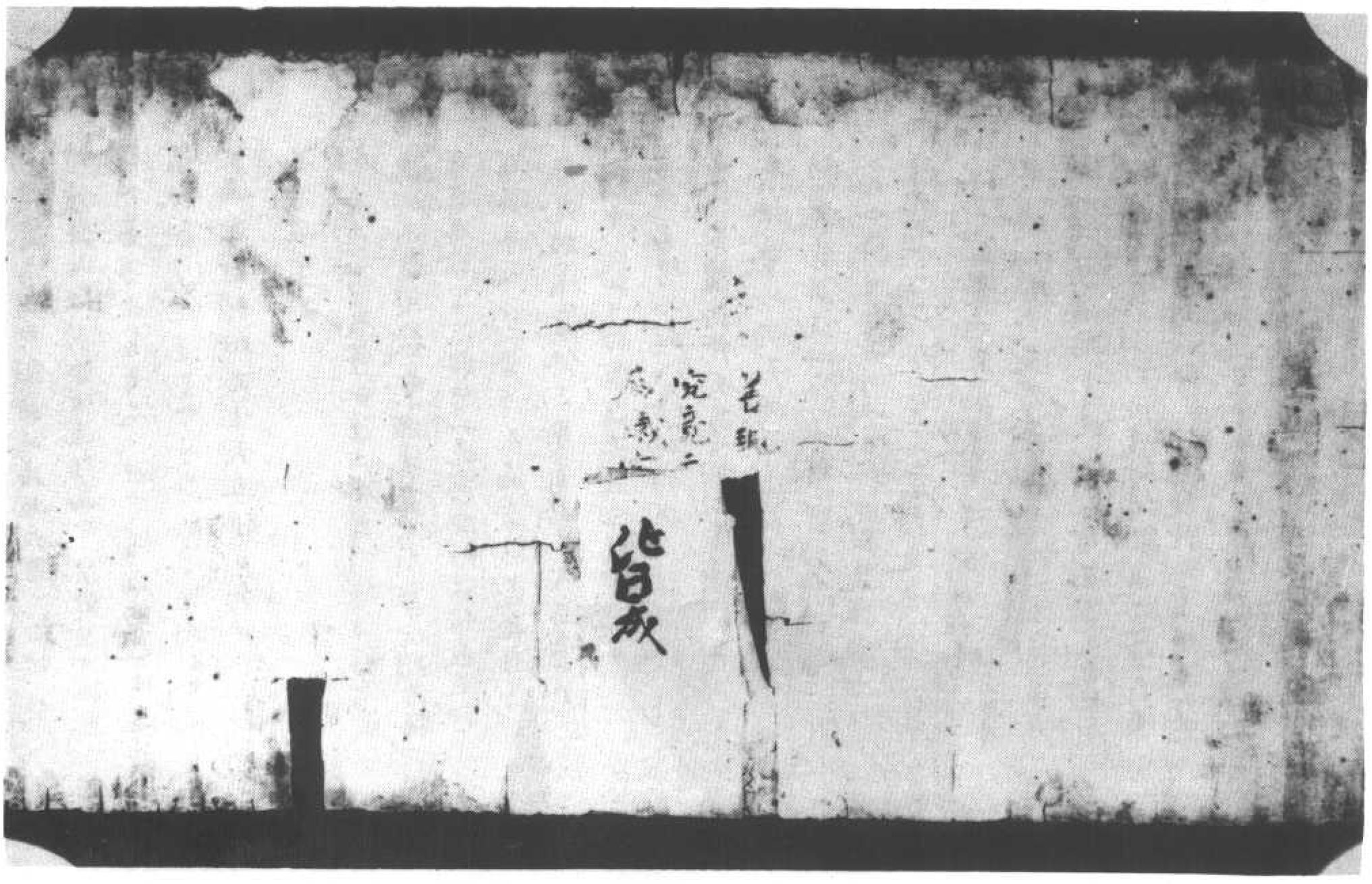
顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大
吉利聰明利智福德具足而光中夭死時讀
誦此經七遍兒則易生大吉利獲福光
月月好月年年好年實光間隔但解即須殯
葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福光
量門禁人貴延年益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以修
營安置墓田永光家郭家富人興甚大吉利
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
善哉善哉善男子 休殯好好時 生死讀誦經 甚得大利益
月月善明月 年年大好年 讀經即殯葬 禁華万代昌
尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿耨多
羅三藐三菩提
光寻菩薩復白佛言世尊一切人皆以脊
嫌為親先問相宜復取吉凶然始成親已後
富貴借老者少貧寒生離死別者多一種信
邪如何而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火
相承一切万物熟焉男女光誘子孫興焉皆
是天之常道自然之理世諺之法善男子愚
人光智信其邪師卜問望吉而不脩善造種
種惡業命終之後奪尋人身當[illegible]

明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發無上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛
空藏如来應正等覺劫名圓滿國号无邊一
切人民无有彼此並證无諍王昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持入不
二法門无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行
菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德不
可稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊劫菩薩摩訶薩若有衆生不信正
法常生耶見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流腥
臊臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿亮五
藏洋銅灌口銷骨爛壞一日一夜万死万生
受大苦痛无有休息請斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不能短
苦樂資當當　那當汝已　欲從有為門　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨

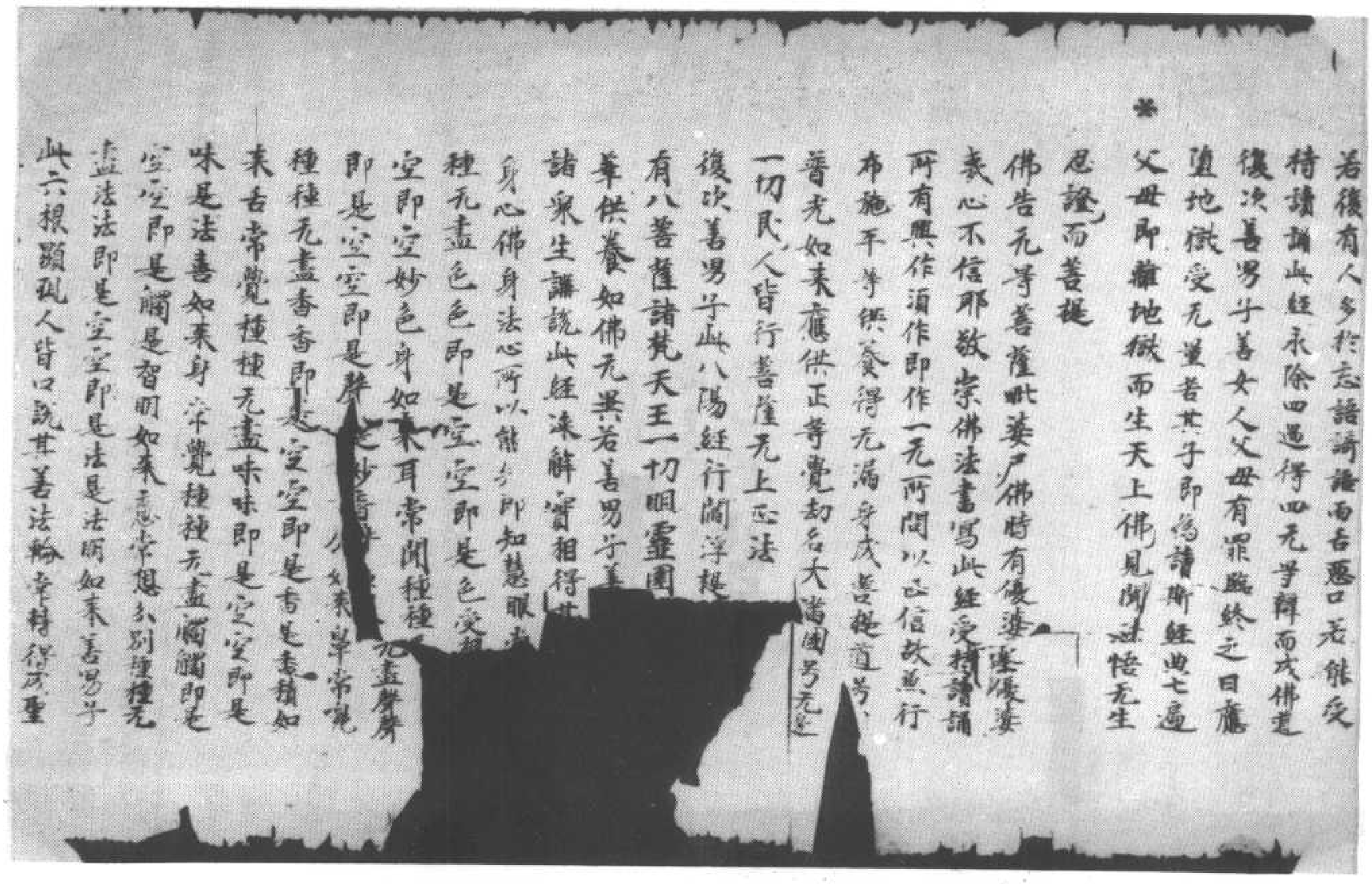
地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿亮五
藏洋銅灌口銷骨爛壞一日一夜万死万生
受大苦痛无有休息請斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不能短
苦樂資當當　那當汝已　欲從有為門　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂

佛說八陽神呪經

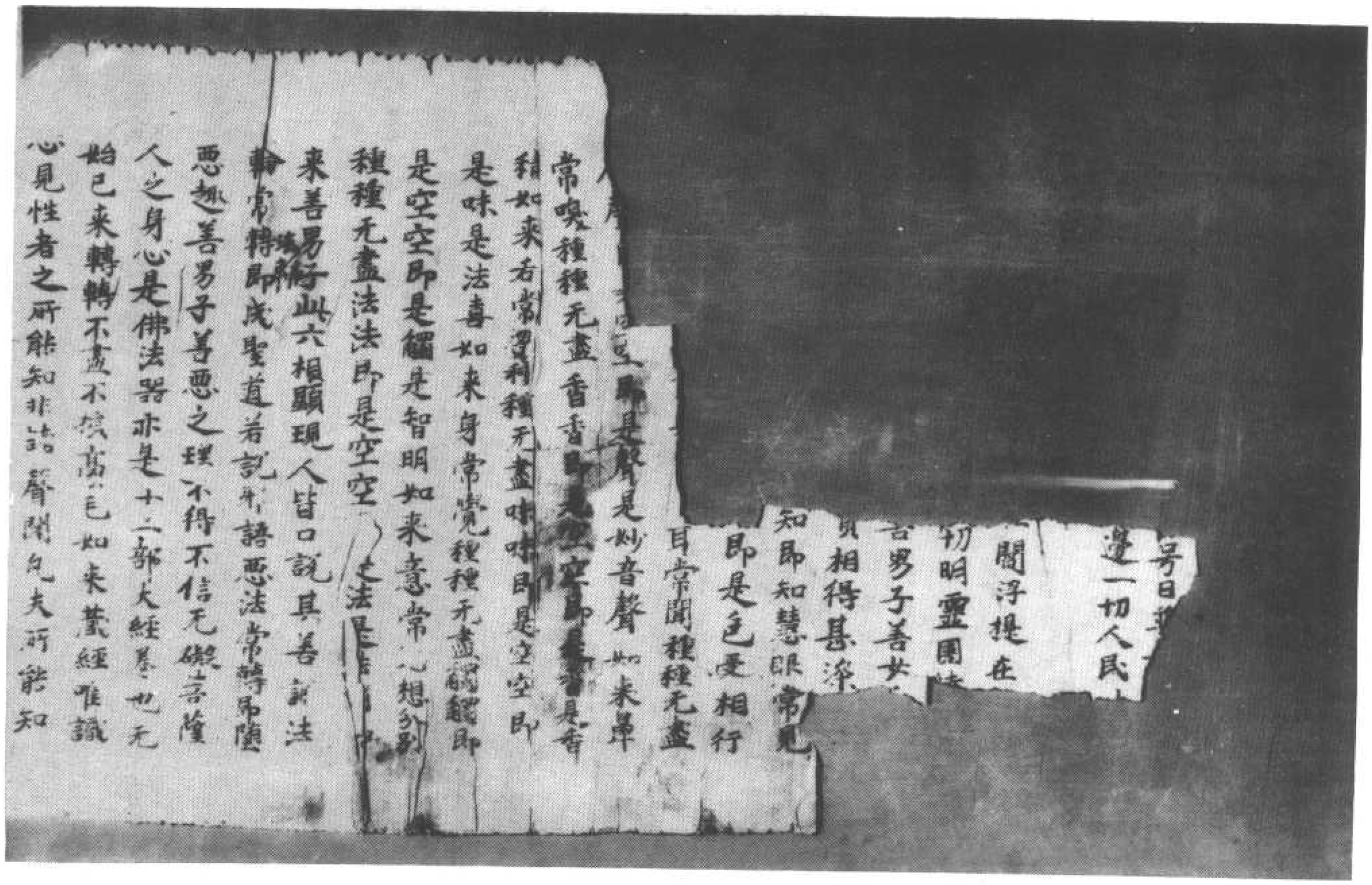




北七六三八號（調七十二）　佛說八陽神咒經



▼北七六四〇號（文七十六）　佛說八陽神咒經



輪轉師成聖道若說邪語惡法常轉邪團
惡趣善男子善惡之理不得不信无礙菩薩
人之身心是佛法器亦是十二部大經基也无
始已來轉轉不盡不損毫毛如來藏經唯識
心見性者之所能知非諸聲聞凡夫所能知
也善男子讀誦此經深解真理即知身心是
佛法器若能不解不了自心是佛根本流
浪諸趣墮於惡道永沉苦海不聞佛三名字
无礙菩薩復白佛言世尊人之在世生死為重
生不得日時至即生死不得日時至即死何
因殯葬即問良辰吉日然始殯葬之後悉有
妨害貧窮者多滅門者不少唯願世尊為諸
邪見无知衆生說其因緣令得正道除其疑
倒佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆
生生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說
智慧之理大道之法天地廣大清日月廣
明時年善善美實无有異善男子人王菩薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人主作
人父母順於俗法遣作曆日須下天下令知時
節為有年滿歲收開除之字執危破滿之文
愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師歆
鎮說是道非溫求神拜鬼却招殃咎自受苦如
斯人輩逐天時逢地迴背日月之光常投
室邊正道之廣路恒尋邪徑顛倒之惡
男子生時讀此經三遍兒則易生大利聰明
智福德具足而无中夭死時讀三遍一无妨害
得福无量善男子日日好日月月好月年年好
年實无間隔但解見好須殯葬之日讀此
經七遍甚大吉利獲福无量門業人貴
益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北共隱之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀經三遍使此處
安置墓田永无災障家富人興甚大吉利
時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善善日 休殯好好時 生死讀誦經 且得大利益
月月善明月 年年大好年 讀經即滅葬 禍業不侵害
尒時衆中七万千人聞佛所說心開意解皆
歸正得佛法分永斷趣惡皆得阿耨多羅三
藐三菩提无礙菩薩復白佛言世尊一切九
夫皆以皆爛為親先問相宜復取吉日然始
成親成親已後富貴皆老壽少貧寒生離死別
者多一種信邪如何而有差別唯願世尊慈決
衆疑佛言善男女汝等諦聽當為汝說天陰地
陽月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合
一切草木生為日月交運四時八節明為水火

願願願願已後富貴皆是善少貧賤皆是惡別
者多一種信邪如何而有差別唯願世尊願決
衆疑佛言善男女汝等諦聽當為汝說天陰地
陽月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合
一切草木生為日月交運四時八節明為氣交
相承一切万物熟為男女允諧子孫興盛皆
是天之常道自然之理世諦之法善男子愚
人无智信其邪師卜問望吉而不備善造惡
種惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子
復得人身正信備善者如指甲上土信邪造惡
業者如大地土善男子若結婚親其問水火
相剋胞胎相墜唯看祿命書即知福德
少以為眷屬呼迎之日讀此經三遍即以成
礼此乃善善相因明明相屬門高人貴子孫
興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大者
利而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈持常處人間
和光同塵破邪立正度四生處八解具九日
跋陀和菩薩漏盡和　羅睺　羅睺菩薩漏盡和
憍目梵菩薩漏盡和　須菩提菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　回迦達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八

和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　曼羅　曼多羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此
呪頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名八陽經
唯願世尊為諸聽衆解說其義令得醒悟
速達心本入佛知見永斷愚悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了能分別識回緣空无所
得又云八識為經陽明為縛經縛相授以成
經教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲
識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分
別識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別
八識根源空无所有即知兩眼光明天中即現
日月光明世尊兩耳聲聞天聲天中即現无
量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即現香
積如來口舌是法天法味天中即現味如
來身是盧舍那天盧舍那天中即現成就
盧舍那佛盧舍那[illegible]佛盧舍那光明佛意
是无分別天无分別天中[illegible]如大人

盧舍那佛盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛意
是无分別天无分別天中即現不動如來大
光明佛心是法界天法界天中即現空王如
來含藏識天演出阿那含經大涅槃經阿賴
耶識天演出大智度論經瑜伽論經善男子
佛即是法法即是佛今為一期即現大通智
勝如來佛說此經時一切大地六種震動光
照天地无有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切
幽冥皆悉明朗一切地獄並皆消滅一切罪人
俱得離苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万千菩薩一時成佛号曰寶空藏
如來應正等覺劫名圓滿國号无憂一切人
民无有彼此並證无諍三昧六千比丘比
尼優婆塞優婆夷得大總持无數天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得菩提之日乃至新
入宅之日即讀此經三遍其大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一
遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德
不可稱不可量无有邊如是人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正法
常生邪見忽聞此經乃生誹謗言非佛說是
人現世得白癩病惡瘡膿血遍體文流腥
臭穢人皆憎嫉命終之日墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿穴立
滄洋銅灌口吻骨爛坑中一劫万死万生
受大苦痛无有休息誇斯經故獄罪即是佛
偽罪人而說偈言
身是自然身五體自然之長乃自然長 長乃自然光
坐身自然生 无則自然无 小長不得長 不與本俱短
世樂悉自當 邪正有淨色 放作真金以 莫令真偽別
千千万万代 得直轉法輪
佛說此經已一切聽衆得手舞有心明意淨歡
喜踊躍皆見諸相非相入佛知見
无入无悟无知无見即生聖位

人現世得白癩病惡瘡膿血遍體文流膿
臭穢人皆憎嫌命終之日墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿穴五
藏洋銅灌口肌骨爛壞一日一夜万死万生
受大苦痛无有休息若斯經故獄罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身五體自然生長生自然老
生身自然死死則自然天水長木待枝形姿不得類
皆樂法自當形正者法也故作者為以鐵經為斷
千千万万代得值佛法輪
佛說此經已一切聽受得聞者有心解意法歡
喜踊躍皆見諸佛相於人佛知見
无入无悟无知无見而生歡樂

為諸衆生謙說此經深解
所知身心佛身法心所以能知
種種无盡色色即是空空即是
亦空即
聲即是空空即是聲是妙音聲如來常
嗅種種无盡香香即是空空即是香是香
如來香常覺種種无盡味味即是空空即是
味是法喜如來身常覺種種无盡觸
空空即是觸是智明如來意常想分別
无盡法法即是空空即是法是法明如來
于此六根顯現人皆口說其義
得成聖道若說邪語惡法常樂惡業
男子善惡之理不得不信无尋菩薩人之身心是
佛法器亦是十二部大經卷也无始已來轉轉
不盡不損毫毛如來藏經唯識心見性者之
所能知非諸聲聞凡夫所能知也
復次善男子讀誦此經為他謙說深解真義
者即知身心是佛法器若解述不解不了自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沉苦
海不聞佛名字无尋菩薩願白佛言世尊人
之在世生死為重生不擇日時至即生死不
擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然
始殯葬殯葬之後遠有妨害貧窮者多滅
門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生
說其因緣令得正道除其顛倒

之在世生死為重生不擇日時至即生死不擇日時至即死何因殯葬即問良辰吉日然始殯葬殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門者不少唯願世尊為諸邪見无知衆生說其因緣令得正道除其顛倒

※

佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智慧之理大道之法夫天地廣太清日月廣長明時年善善爰實无有異善男子之世善薩甚大慈悲總念衆皆如赤子下為人主作人父母順於俗民教於俗法遣作曆日頒下天下令知時節為有年滿成收開除之字執危破滅之文愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師厭鎮說是道非溫邪神拜餓鬼却柱殃自受苦如斯人輩返天時逆地理背日月之光明常根闇室違正道之廣路恒尋邪徑顛倒之基也

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大吉利聰明利智福德具足而无中无死時讀經三遍一无妨害得福无量善男子日日好日日月月好月年年好年實无間隔俱離即須殯葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福无量門榮人貴延年益壽命終之日並得成聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處人之受樂鬼神受樂即讀此經三遍便以終營安置墓田永无夭折家富人興甚大吉

※

利益時世尊欲重宣此義而說偈言

勞生善善 休殯好好時 生死讀誦經 甚得大利益
月月善明月 年年大好年 讀經即殯葬 榮華万代昌
余時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿羅多羅三藐三菩提

无量菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以愛嫌為親先問相宜復取吉日然始成親已後富貴偕老者少貧寒生離死別者多一種信邪如何而有差別唯願世尊為決衆疑

佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一切草木生為日月交運四時八節明為水火相激一切万物無為男女先諸子孫興為皆是天之常道自然之理世諦之法善男子愚人无智信其邪師卜問望吉而不循善造種種惡業命終之後復得人身者如指甲上土墮於地獄作鐵鬼畜生者如大地生善男子

无量養薩復白佛言世尊一切凡夫皆以貪
嫉為親先問相貌復取吉日然始成親已後
富貴偕老者少貧寒生離死別者多一種信
邪如何而有老別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一
切草木生焉日月交運四時八節明焉水火相
成一切万物稟焉男女先諸子孫興焉皆是
天之常道自然之理世諦之法養男子愚
人无智信其邪師卜問望吉而不備養造種
種惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作鍼鬼畜生者如大地土善男子
復得人身而信備養者如指甲上土信邪造
惡業者如大地土善男子若結婚親莫問水
火相剋胎胞相壓唯看相命即知福德多
少以為眷屬呼迎之日請此經三遍即以成
礼此乃善善相因明明相屬門高人貴子孫
興盛聰明利智多才多藝孝敬相承悉大吉
利而无中无福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈悲
和光同塵破邪立正度四生愛
跋陀和菩薩漏盡

菩薩理即
慧眼常見種
慧行識亦
盡聲聲
并常鬼
是香積
是空空即是
關綱即是
別種種
知乘善
法輪常
墮惡趣
菩薩人之
身心是佛法器亦是十二部大經卷也无始
已來轉轉不盡不損毫毛如乘載經唯識心
見性者之所解知非諸聲聞凡夫所能知也
復次善男子讀誦此經悉他諸說邪解真理
者即知身心是佛法器若解迷不醒不自
心是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永流苦
海不聞佛名字无量菩薩菩佛言世尊人
之在世生死為重生不釋日時至即死不釋日
時至即死何國殯葬即問良辰吉日然始殯葬
殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門者不少
唯願世尊為諸邪見无知衆生說其因緣令

之善無元為重生不釋日時至即死不得日
時至即死何緣殯葬即問良辰吉日然始殯葬
殯葬之後還有婚嫁貧窮者多滅門者不少
唯願世尊為諸邪見元知衆生說其因緣令
得解脫除其疑惑

佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說宿
慧之理大道之法天地廣大清日月廣長
明時年善美實元有異善男子人王喜護
甚大苦悲憐念衆生皆如赤子下為人主住
人父母時時教民教化法遍於曆日頓下
天下令知時節為有平滿成收開除之字執
危破閉之文是人依字信用元不免於五福
又使邪師厭鎮說是道非溫邪神拜餓鬼卸
招殃自受苦如斯人輩反天時違地理背日月
之光明常被閻室違正道之廣路恒尋邪徑兼
倒之甚也

復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大吉
利聰明利智福德具足而元中夭元時讀經
三遍一元婚害得福元量善男子日日好日
月月好月年年好年實元間隙但辦即須殯
葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福元
量門榮人貴近年益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以備

葬殯葬之日讀此經七遍甚大吉利獲福元
量門榮人貴近年益壽命終之日並得成聖
善男子殯葬之地不問東西南北安隱之處
人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三遍便以備

*

*

*

*

人无智信其邪師卜問望吉而不備善造種
種惡業命終之後復得人身者如指甲上土
墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善男子
復復人身正信備善者如指甲上土信邪造
惡業者如大地土善男子吾結誓願莫問水
火相剋胎胞相壓唯看祿命書即知福德
少以為眷屬呼起之日讀此經三遍即以成
札此乃善善相因明相屬門高人貴子孫
興盛聰明利智多才多藝孝敬相承甚大吉
利而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈悲常處人間
和光同塵破邪立正度四生處八解其名曰
跋陀和菩薩 滿盡和 羅睺那羅菩薩 滿盡和
嗢日光菩薩 滿盡和 須彌孫菩薩 滿盡和
那羅達菩薩 滿盡和 因陀達菩薩 滿盡和
和輪調菩薩 滿盡和 无緣觀菩薩 滿盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵
損讀誦經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼 阿佉尼 阿吒羅 曷滕 曷多滕
世尊若有不善者欲乘惡法師聞說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得解

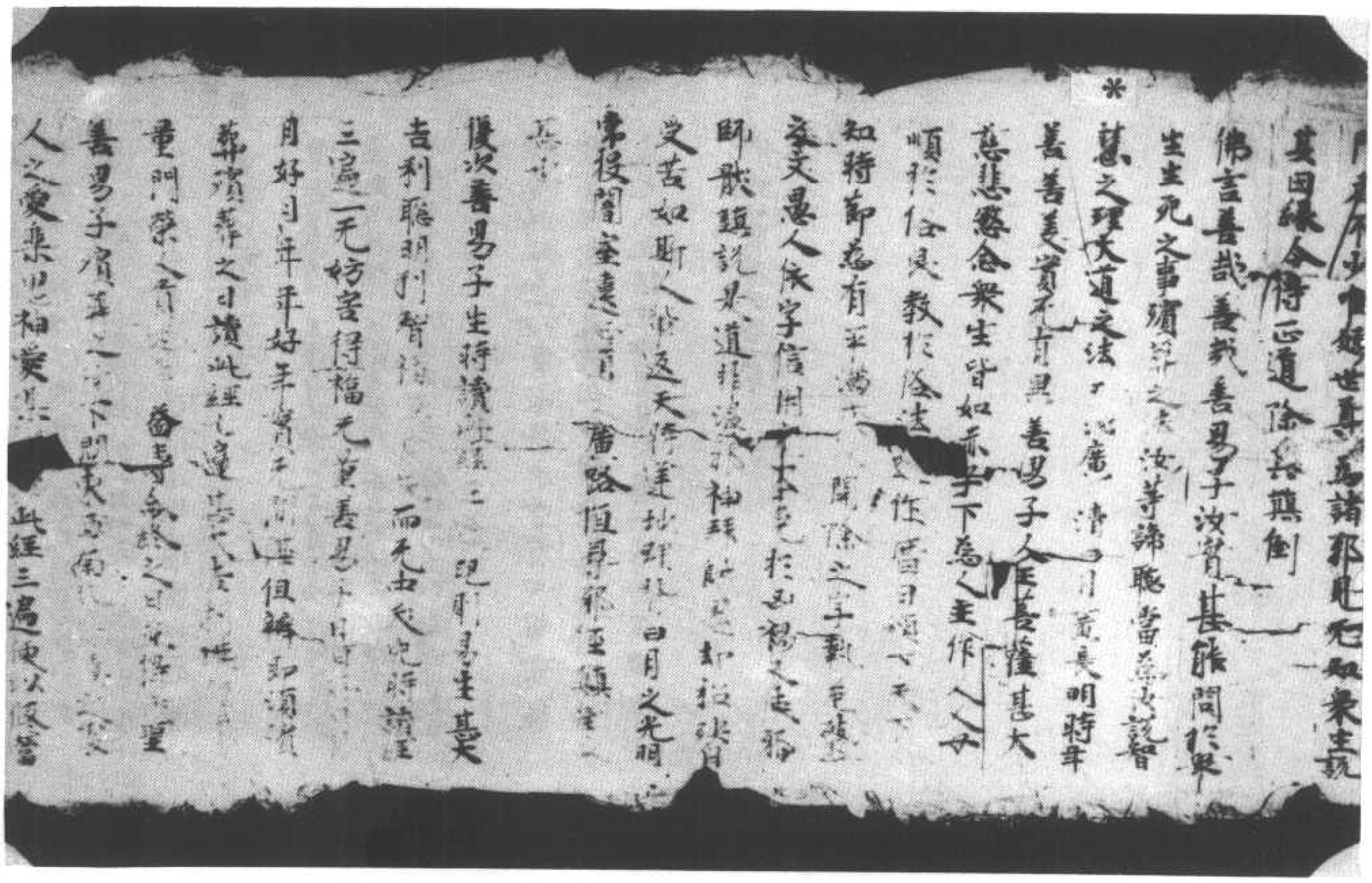
世尊若有不善者欲乘惡法師聞說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得解
悟達達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明
解大乘无為之理了解分別識同緣空寂无
所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以
成經教故名八陽經識者眼是色識耳是
聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分
別識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別
八識相滌空无所有即知兩眼光明天光明
天中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中即
即現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即現
香積如來口舌是法味天法味天中即現法
喜如來身是盧舍那天盧舍那天中即現成
就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意是
无分別天无分別天中即現不動如來大光
明佛心是法界天法界天中即現空王如來
含藏識天演出阿那含經大涅槃經阿賴識
識天演出大智度論經楞伽論經善男子佛
即是法法即是佛合為一相即現大通智勝
如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无

藏天演出大智度論經瑜伽論經善男子佛
即是法法即是佛合為一相即現大通智勝
如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽真皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離
苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰垂
空藏如來應正等覺去名須彌燈王佛過一
切人民无有彼此並證无諍三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无數
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等得法明淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官位之日及新入
宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无量
善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍
能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可
稱不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正
法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流腥
膿臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿究五
藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生受
大苦痛无有休息誘斯經故獲罪如是佛

地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿究五
藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生受
大苦痛无有休息誘斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　未長不得長　未短不能短
苦樂安自當　邪正由汝己　欲作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉難
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即證涅槃

佛說八陽神呪經一卷

北七六四三號（龍四十五）　佛說八陽神咒經



[illegible]終之日並得[illegible]
善男子殯葬之地下問東西南北安隱之處
人之愛樂鬼神愛樂讀此經三遍便以修營
安置墓田[illegible]无災[illegible]大吉利
時世尊欲重宣此義而說偈言
[illegible]善日 好好時 生死讀誦經 甚得大吉利
月月善明月 年年大好年 讀經即[illegible]
今時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨邪
歸正得佛法々永斷疑惑皆得阿耨多羅三藐
三菩提
无导菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以嫁娶
親先問相宜後取吉日然始成親已後富貴偕
老者少貧寒生離死別者多一種信邪如何
而有差別唯願世尊為決疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陽地陰
月陰日陽水陰火陽男陽女陰天地氣合一切草
木生焉日月交運四時八節明焉水火相承一切
萬物熟焉男女允諧子孫興焉皆是天之常
道自然之理世諦之法善男子愚人无智信其
邪師卜問望吉而不脩善造種種惡業命終之
後復得人身者如指甲上土墮於地獄作餓鬼
畜生者如大地土善男子復得人身正信脩善
善者如指甲上土信邪造惡業者如大地土善
[illegible]

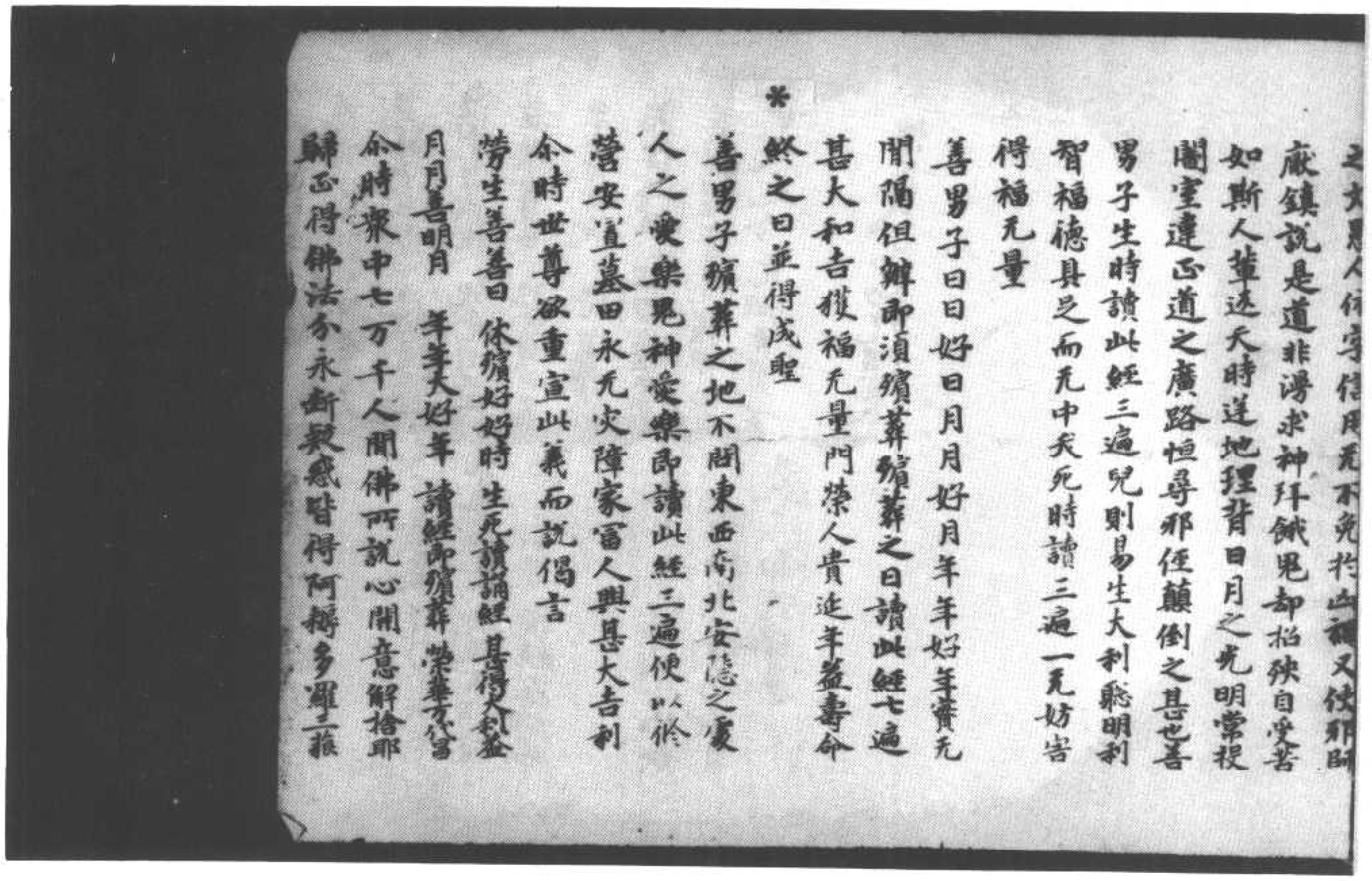
後復得人身者如指甲上土墮於地獄作餓鬼
畜生者如大地土善男子復得人身正信脩善
善者如指甲上土信邪造惡業者如大地土善
男子若結婚親莫問水火相剋胎胞相屬年
者相命呈知福德多少以為眷屬呼迎之日讀
此經三遍即以成礼此乃善善相因明明相屬門高
人貴子孫興盛聰明利智多藝多才孝敬相承
甚大吉利而无中夭福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大總持常處人間和光
同塵破邪立正度四生處八難其名曰
跋陀和菩薩漏盡和　羅隣那竭菩薩漏盡和
憍日兜菩薩漏盡和　須彌深菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因坻達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得
陀羅尼神呪而今說之擁護持讀誦八陽經者
永无恐怖使一切不善之物不得侵損讀經法師
於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿毗羅　曼隸　曼多隸
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何以為八陽經
唯願世尊為諸聽衆解說其義令得覺悟速
達心本入佛知見永斷疑悔

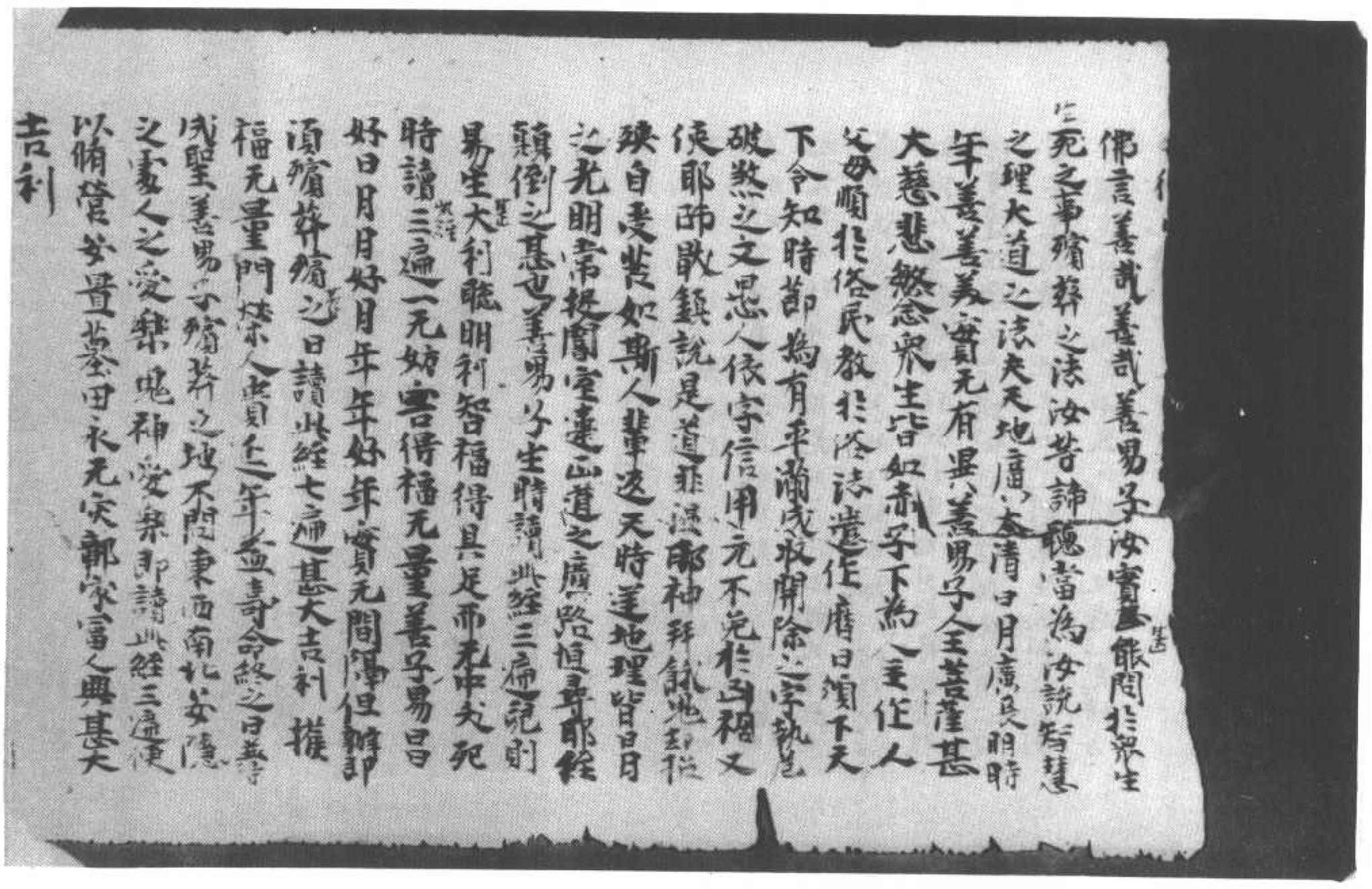
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八隅經
惟願世尊為諸菩薩大聲說其義令得堅持速
疾心本入佛知見本[illegible]
佛言善哉善哉善我善男子欲等諦聽吾今汝解說
八隅之經八者八別也隅者明解也明解大乘之義
之理了能分別八識明緣空寂无所得又云八識
經隅明為緣經緣相授以成經教八識經八識
者眼是色識耳是聲識鼻是香識舌是味識身
是觸識意是法識含藏識何謂耶識是在八識
明了分別八識根源空无所有即知面限是无[illegible]
光明天中即現日月光明世尊面耳是聲聞
天中即現无量聲聞鼻是佛香天佛香天中
現香積如來口舌是法味天法味天中即現法喜如來
[illegible] 天[illegible]天中即現說[illegible]
那羅像畫舍那光明佛意是无分別天无分別
天中現不動如來大光明佛心是法界天法界
天中即現空王如來含藏識天藏出河那含經大
涅槃經何賴耶識天演出大智度論經瑜伽論
經善男子佛即是法法即是佛合為一相即
現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光聖天地无有邊
際法法萬萬而无所為一切幽冥皆悉明
[illegible]

佛說此經時一切大地六種震動光聖天地无有邊
際法法萬萬而无所為一切幽冥皆悉明
了一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰愛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊
一切人民无有彼此並證无訶三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持入下
二法門无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨
復次善男子若復有人得宣發佛之日及
新入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍
能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可稱
下可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生下
信正法常生邪見惡聞此經即生誹謗言非
說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體支流
[illegible]
[illegible]
[illegible]

說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體文流
腥臊是穢人所[illegible]令終之日即墮惡邊无
間地獄上火燒[illegible]徹上鐵又適[illegible]
洋銅灌口鼻骨[illegible]一日一夜百千生死
＊善育无有休息斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然長乃自然長　光乃自然毫
生則自然生　死則自然去　乘長不得長　求短下得短
善樂資當　非去面汝已　欲作有為功　讀經莫問師
千千方代　得道難法
佛說此經已一切惡業
長踊躍皆見諸相非
无入无悟无知无見不
佛說八陽神咒經

妨害貧窮者多滅門者不少唯願世尊為說
邪見无知衆生說其因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽常為汝說智
慧之理大道之法夫天地廣大清日月廣長
明時年善善美實无有異善男子人王菩薩
甚大慈悲愍念衆生皆如赤子下為人主使
父母順於俗民教於俗法遣作歷日班下天下
令知時節為有平滿成收開除之字執危破煞
之文愚人依字信用无不免於凶禍又使邪師
厭鎮說是道非謗求神拜鬼卻招殃自受苦
如斯人輩迷天時違地理背日月之光明常投
闇室違正道之廣路恒尋邪徑顛倒之甚也善
男子生時讀此經三遍兒則易生大利聰明利
智福德具足而无中夭死時讀三遍一无妨害
得福无量
善男子日日好日月月好月年年好年實无
閒隔但辦即須殯葬殯葬之日讀此經七遍
甚大和吉獲福无量門榮人貴延年益壽命





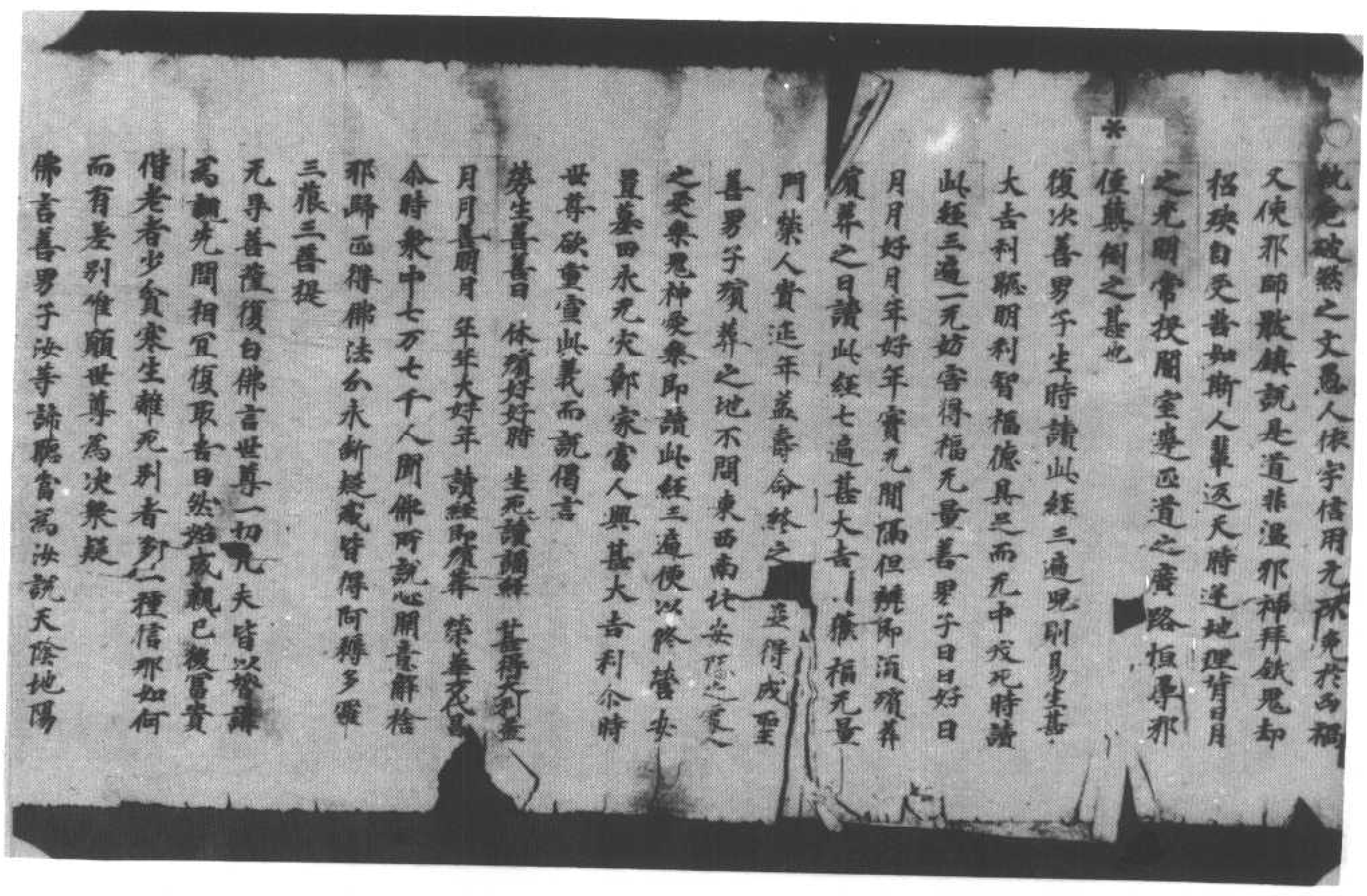
成聖善男子殯葬之地不問東西南北安隱
之處人之愛樂鬼神愛樂即請此經三遍使
以備營葬畫墓田永无災難家富人興基夫
吉利

＊ 尒時世尊欲重宣此義而說偈言
勞生善善日　休殯好好時　先讀誦經　基貨具舉
日月善明月　年年大好年　讀經即福葬葬長吉
尒時眾中七万七千聞佛所說心開意解　捨
邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿耨多羅
三藐三菩提无量菩薩復白佛言世尊一切
凡夫皆以婚姻為親先問相宜復取吉日然
始成親成親已後富貴諸者老少貧賤生離
死別者多一種信邪如而有先別唯願世尊
為已決疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
日陰日陽水陰火陽男陰女陽天地乘合一切
草木生滅日月交運四時人物明暗水火相
承一切万物熟蓋男女先諧乎後興焉天
之常道自然之理世諦之法善男子愚人无
智信其邪師卜問望吉而不備善吉種種惡
業命終之後復得身如指甲土生墮花
地獄作鉄鬼畜生如大地土善男子復得
人身正信備善者如指甲土生信邪造惡業
者如大地土善鬼惡鬼長大相
貌醜陋相鑒惟者祿命書即知福得多災

人身正信備善者如指甲土生信邪造惡業
者如大地土善男子結婚親莫問水火相
貌醜陋相鑒惟者祿命書即知福得多災
以備營葬畫墓田永无災難家富人興基夫
吉利

＊ 為眷屬呼迎之日讀此經三遍即以成礼此
乃善善相因明明相屬門高人貴子孫興盛
聰明利智多才多藝孝敬相承基夫吉利而
无中夭福德具足皆成佛道特八菩薩承佛
威神得大總持常處人間和光同塵破邪之
正度四生令八解其名曰
跋陀菩薩漏盡和　羅漢解菩薩漏盡和
悔月光菩薩漏盡和　須弥菩薩漏盡和
鄔羅達菩薩漏盡和　目垣達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等在諸佛所得
陀羅尼神呪而今說之願諸天待讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得障
損讀經法師即非佛前而說呪曰
阿伽尼　尼佉尼　阿陀羅　舅舅　舅多羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊菩薩白佛言世尊此何名為八
陽經唯願世尊為諸聽解說其義令得醒
悟達達心本入佛知見永斷疑悔佛言善哉
哉善男子汝等諦聽吾今為汝解說八陽
之經八者分別也陽者明解也明解大義无

北七六四六號（裳　四）佛說八陽神咒經

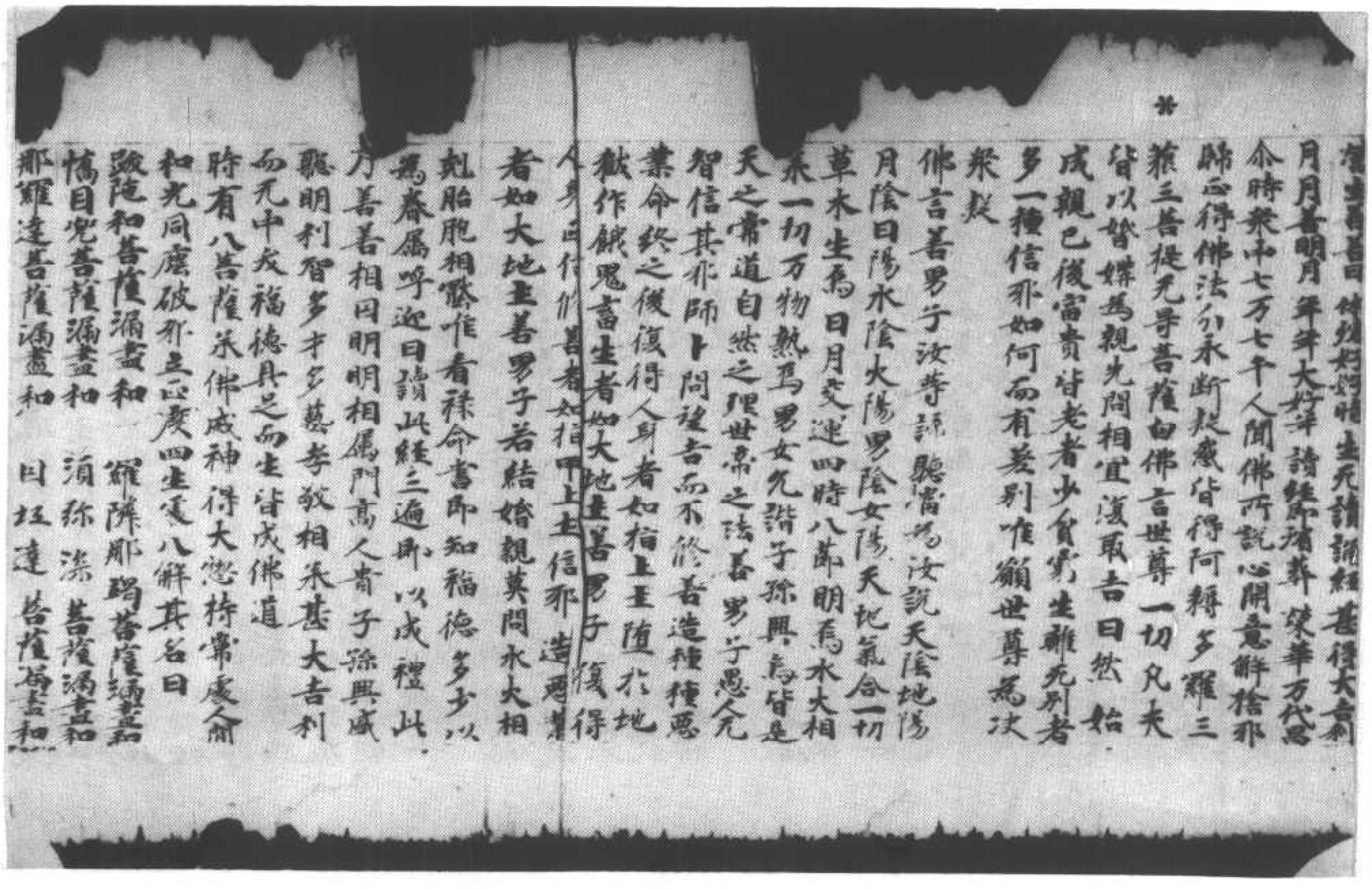


借老者少貧窮生離死別者多之種信邪如何
而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
＊ 月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合(初草
木生焉日月交運四時八節眼為水火相承一
切万物熱為男女光諸子孫興焉皆是天之
常道自然之理世諦之法善男子愚人无智
信其邪師卜問星吉而不隨善造種種惡業
命終之後復得人身者如指甲上土墮於地獄
作餓鬼畜生者如大地土善男子復得人身
正信隨善者如指甲上土信邪造惡業者如
大地土善男子若結營親奠閻浮大相遇胎
胞相繫唯看相命即知福德多少以為壽夭
呼迦之日讀此經三遍即以成孔此乃善善
相回明明相屬門高人貴子孫興盛聰明利
智多才多藝孝敬相承甚大吉利而无比光
福德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大慈持常度人間
和光同塵破邪正正度四生度八解其名曰
跋陀和菩薩漏盡和　羅侯羅漏菩薩漏盡和
摩目犍菩薩漏盡和　須菩提漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因拖迦菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而令說之雜滅受持讀誦八

摩目犍菩薩漏盡和　須菩提漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　因拖迦菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而令說之雜滅受持讀誦八
＊ 陽經者求无怨怖使一切不善之物不得侵
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　婆羅　婆多羅
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此
呪頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得醒
悟速速出本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別也陽者明解也明解
大乘无為之理了能分別八識因緣空實无
所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以成
經教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲
識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分
別識含藏識阿頗耶識是名八識明了分別
八識根源空无所有即知兩眼光明天光明
天中即現日月光明世尊兩耳是聲聞香聞
天中即現无量聲如來兩鼻是佛香天佛香
天中即現香積如來口舌是法味天法味天中

北七六四七號（潛六十五）　佛說八陽神咒經

北七六四八號（宿八十五）　佛說八陽神咒經



羅薩那跋菩薩摩訶
薩陀和菩薩摩訶薩
須孫 漆 菩薩摩訶薩和
憍目兜菩薩摩訶薩和
因 延達 菩薩摩訶薩和
那羅達菩薩摩訶薩和
光緣觀 菩薩摩訶薩和
伽倫 調菩薩摩訶薩和

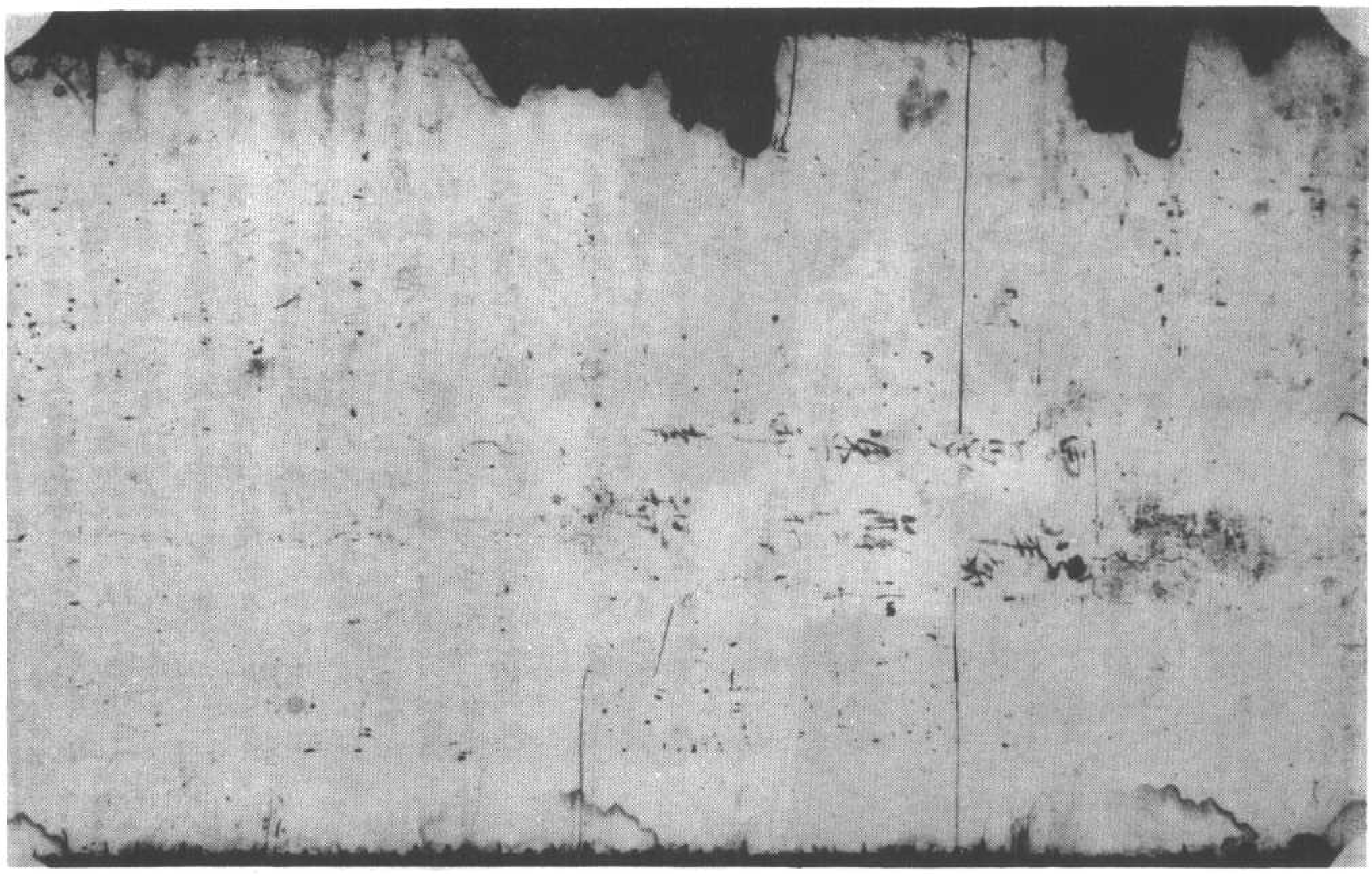
是八菩薩供佛言世尊我等於諸佛所受
持陀羅尼神呪而今說之樂誦受持讀誦八
陽經者永无恐怖使一切不善之物不得假借
讀經法師即於佛前而說呪曰

阿佉尼 尼佉尼 阿比羅 曼陀 曼多陀
世尊若不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝

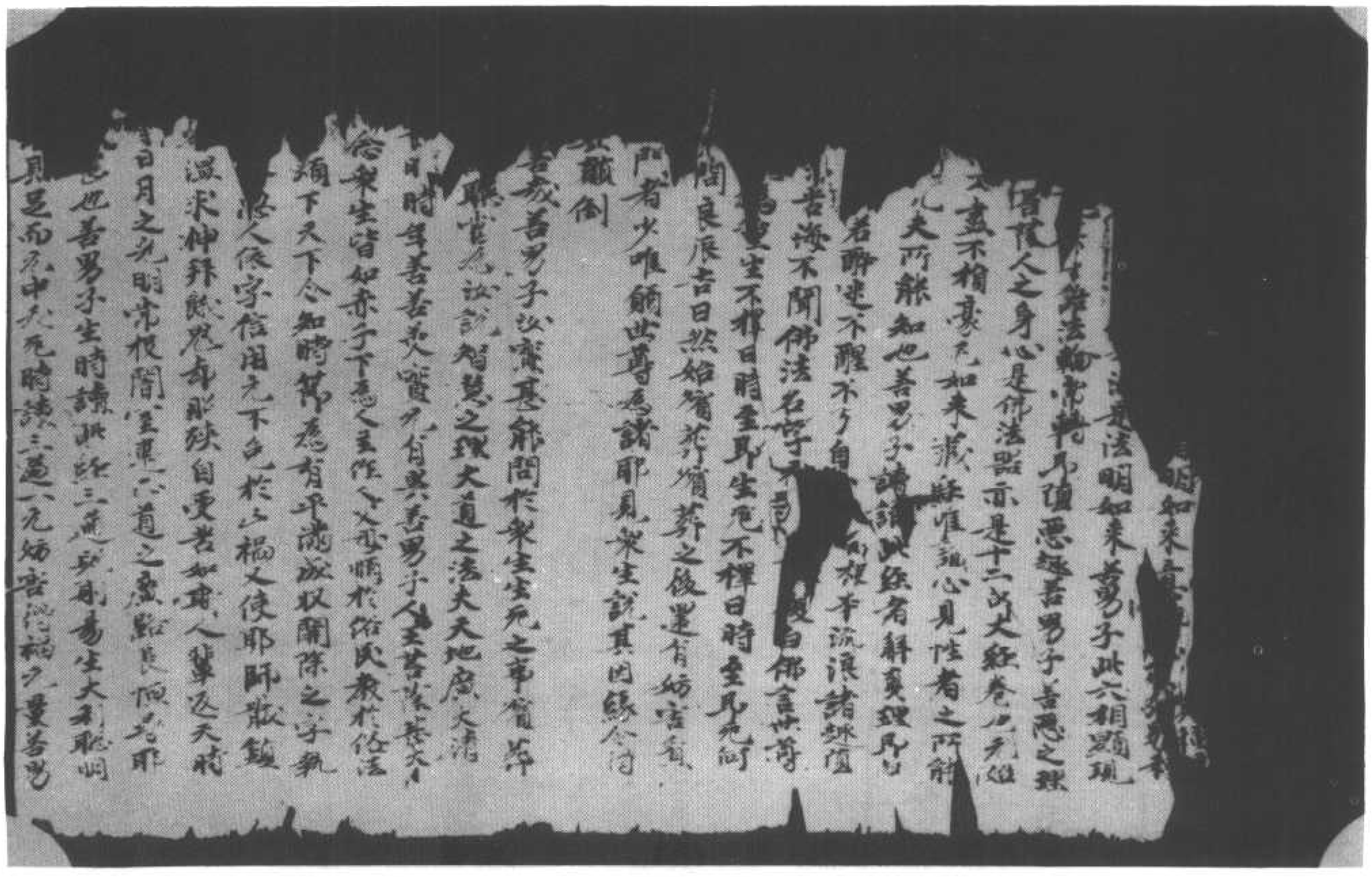
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得離
惱速達本心入佛知見永斷疑悔

佛言義哉善哉善男子汝等歸聽吾今為
汝解說八陽之經八者分別也陽者明解也明解大
乘无為之理了能分別識因緣空實无所得又
名八識為經陽明為解經緯相授以成經教故
名八陽經八識者眼是色識耳是聲識鼻是
香識舌是味識身是觸識意是分別識舍藏識
阿賴耶識是名八識明了分別八識相流空
无所有即知兩眼光明天中即現日月光明世尊
耳聲天聲聞天中即現无量如來兩鼻
佛香天中佛香天即現香積如來口舌是法
味天法味天中即現法樂如來身是盧舍那天
盧舍那天中即現盧舍那佛盧舍那鏡像
佛盧舍那光明佛意是无分別天无分別天中
即現不動如來大光明佛心是法界天中即現
空王如來 舍藏識天演出阿含經大涅槃經

即讀此經三遍甚大吉利雖福无量若
若讀此經一遍如讀一切經一遍能為一
切者如為一切經一部其功德不可稱不可量
无有邊如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩等訶薩若有衆生不信
正法常生邪見急聞此經即生誹謗言非佛
說是人現世得白賴病惡瘡膿血遍體交流臭
穢臭穢人皆憎嫉命終之後即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿過五藏
洋銅灌口脇骨燒壞一日一夜万无万生生
大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身五體自然生長乃自然老
自然生死自然滅无主長不得長求短不得短
諸見諸相非相亦相
无入无悟无知无
房神呪經



▼北七六四九號（九十六餘）佛說八陽神呪經

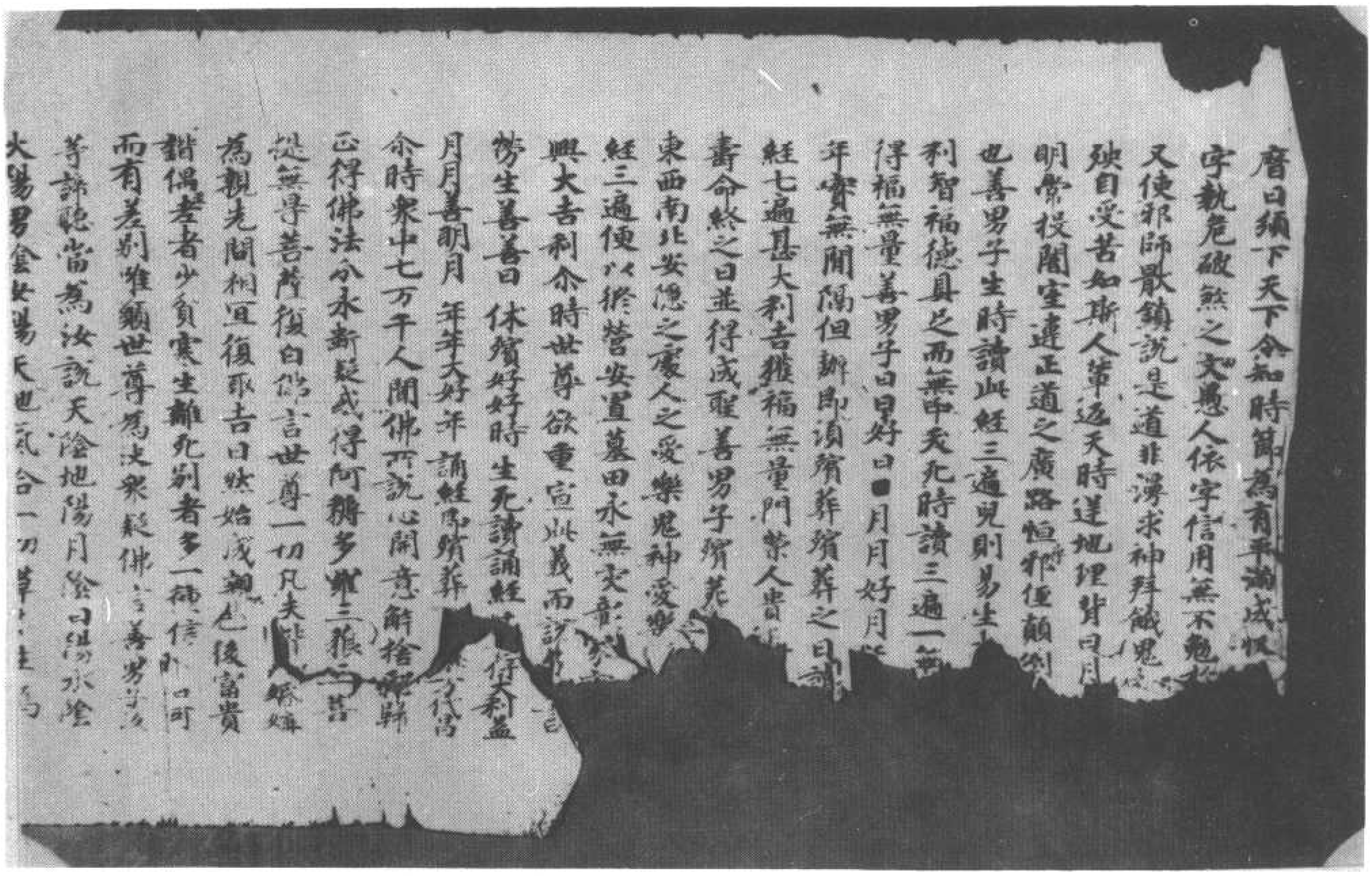


阿賴耶識是名八識明了分別八識相漁空无所有即如雨
眼光明天中即現日月光明此等雨耳聲聞天中即
現无量諸如來雨鼻佛香天佛香天中即現香積如來口舌
是法味天法味天中即現法意如來身是盧舍那天盧盧
舍那天中即現毘盧遮那盧舍那像佛盧舍那光明佛意是
无欠別天无欠別天中即現不動如來大光明佛心是法界
天法界天中即現空王如來念藏識天藏出阿那念經大
還滅經阿賴耶識天藏出阿那念經大智度論經瑜伽論經善男子佛
即是法法即是佛合為一相即現大通智勝如來佛說此經時
一切大地六種震動光照天地无有遍際浩浩蕩蕩而无所名
一切幽冥皆悉明朗一切罪地獄苦皆消滅一切罪人鉄樹苦
皆脫无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空藏如來應正
等覺劫名圓滿國号无邊一切民人无有彼此差別无諍三
昧於千比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无數天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法
眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得聞此經之日及新入宅之日即讀此
經八遍甚大吉利福无量善男子若讀此經一遍者如讀
一遍能滅一卷者如寫一切經一部其功德不可稱不可
量无有邊如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正法常生邪見
毛孔此經即生誹謗言非佛說是人現世得白癩病惡瘡
膿血遍體文流腥臊臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻
无間地獄上火徹下下火徹上鐵又遍身洞然銅沸

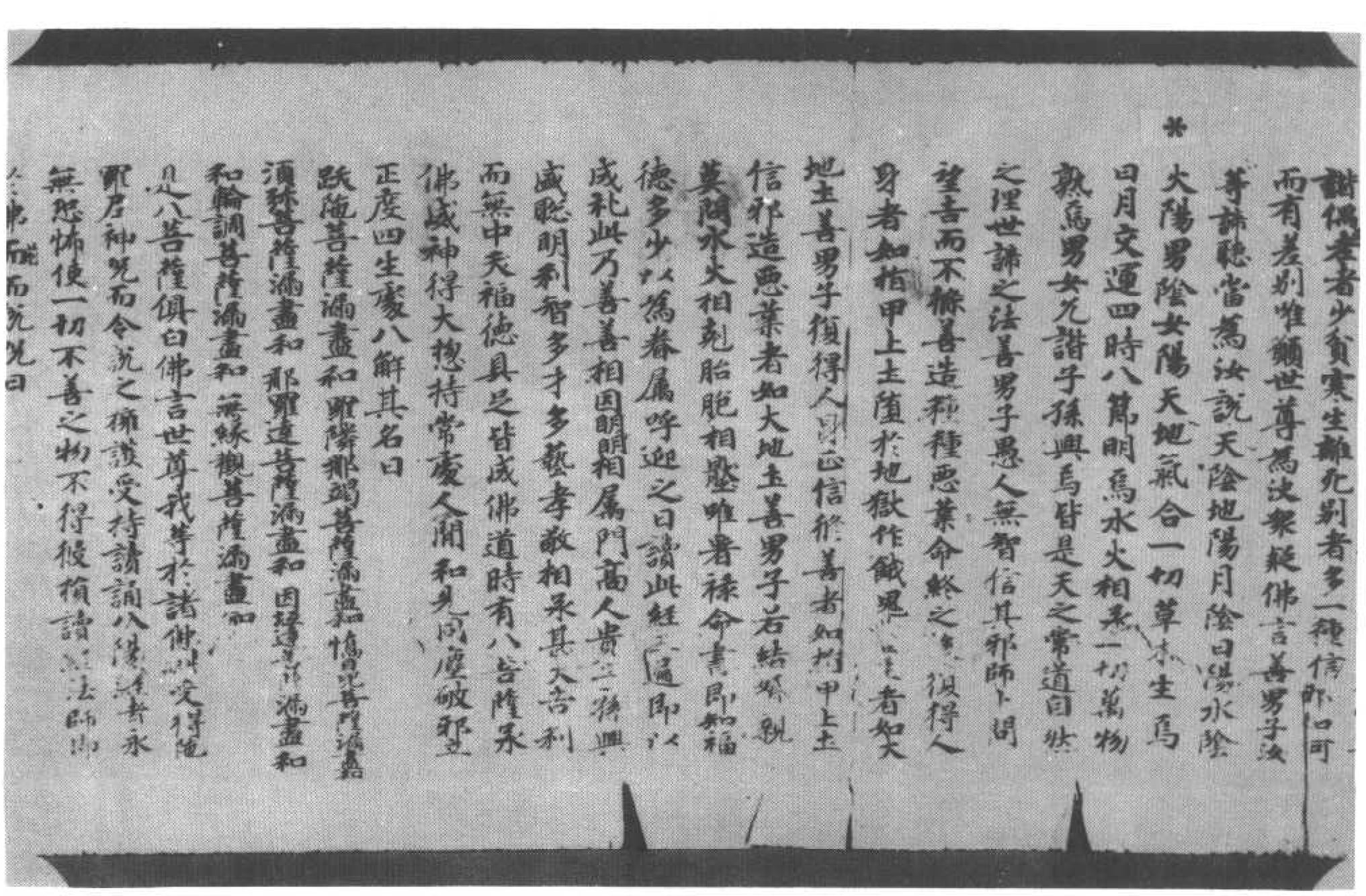
陰日陽水陰火陽男陰女陰
木生焉日月交運四時八節明焉水火相承一切
万物熟焉男女允諧子孫興焉皆是天之常
道自然之理世諦之法善男子愚人无智信其
耶師卜問望吉而不修善造種種惡業命終之
後復得人身者如指甲上土墮於地獄作餓鬼
畜生者如大地土善男子復得人身正信修善
者如指甲上土信耶造惡業者如大地土善男
子若結婚親莫問水火相剋胎肥相離一看祿
命書即知福德多少以為眷屬呼迎之日讀
此經三遍即以成礼此乃善善相回明明相屬
門高人貴子孫興盛聰明利智多才多藝孝
敬相承甚大吉利而无中夭福德具足皆成
佛道
時有八菩薩承佛威神得大悠持常處人間
和光同塵破耶立正度四生處八解其名曰
跋陁菩薩漏盡和　羅隣那竭菩薩漏盡和

經咒神陽八説佛　（七十五推）號〇五六七北

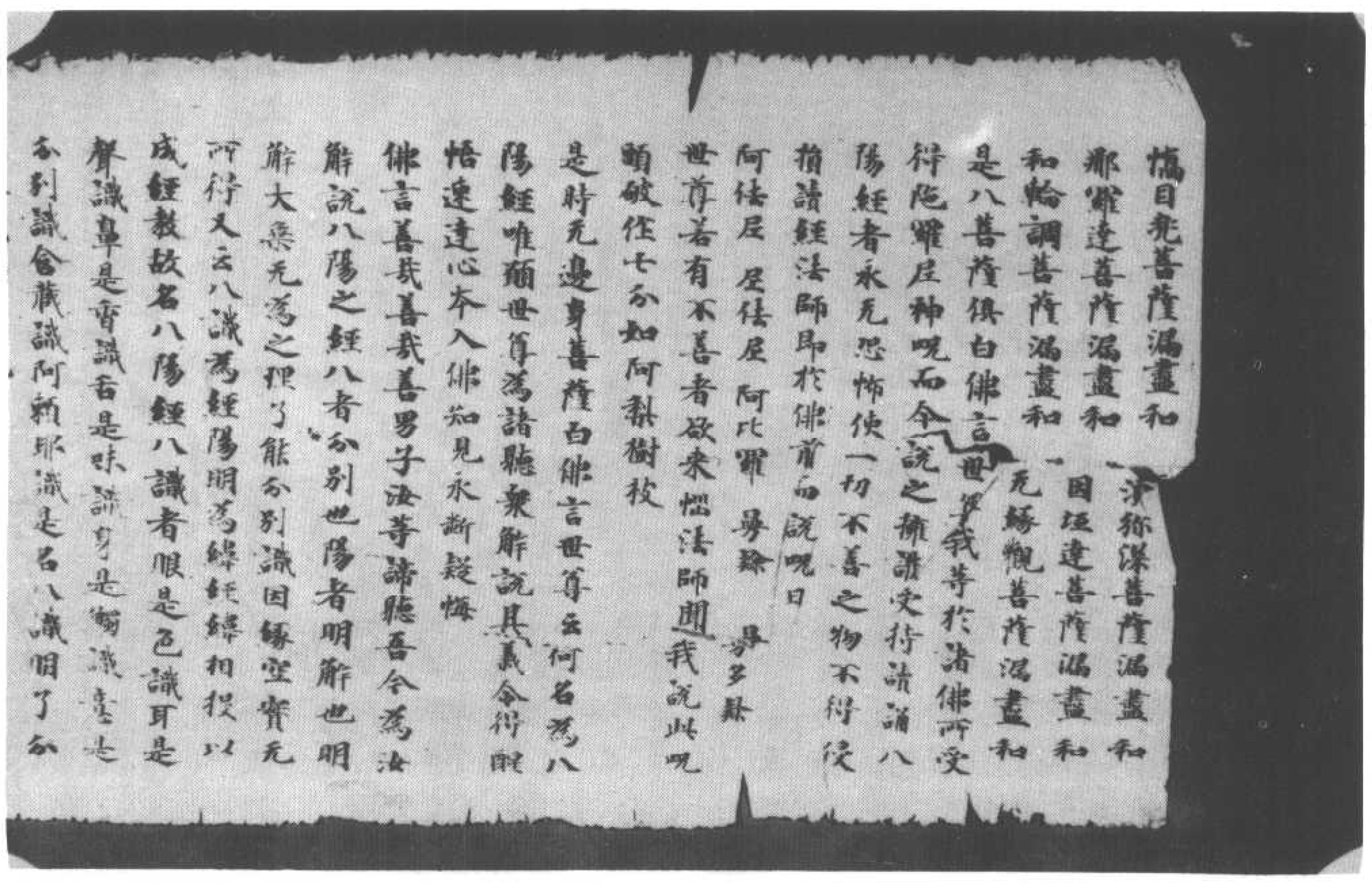
子若結婚親莫問水火相剋胎肥相離一看祿
命書即知福德多少以為眷屬呼迎之日讀
此經三遍即以成礼此乃善善相回明明相屬
門高人貴子孫興盛聰明利智多才多藝孝
敬相承甚大吉利而无中夭福德具足皆成
佛道
時有八菩薩承佛威神得大悠持常處人間
和光同塵破耶立正度四生處八解其名曰
跋陁菩薩漏盡和　羅隣那竭菩薩漏盡和
*
憍曰兜菩薩漏盡和　須弥菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　曰坂達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无縁觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陁羅尼神呪而令說之擁護受持
陽經者永无恐怖使
讀經法師即於
何佉尼　法
世尊告



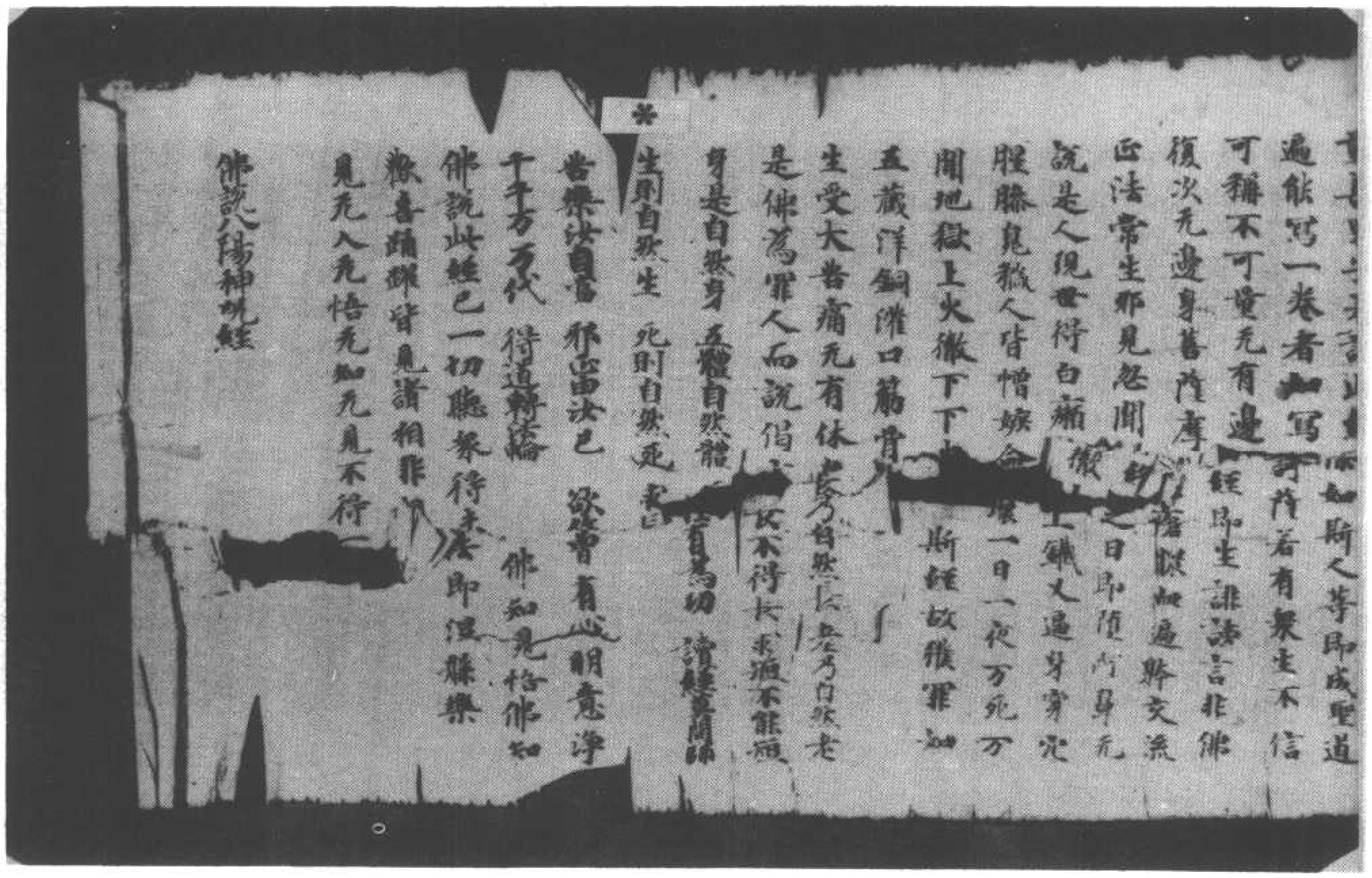
北七六五一號（崑二十七）　佛說八陽神咒經



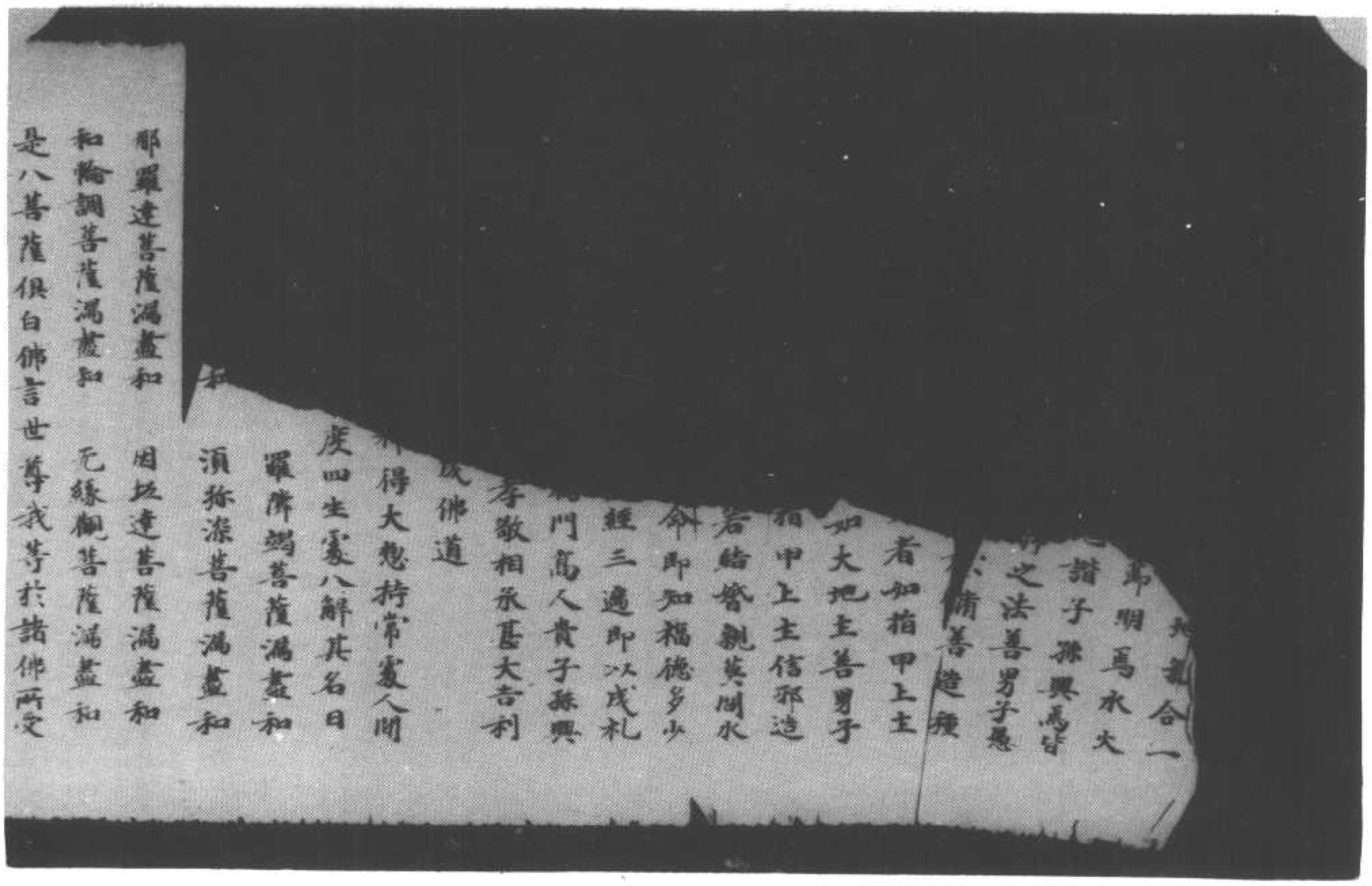
▼ 北七六五二號（裳四十三） 佛說八陽神咒經



所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以
成經教故名八陽經八識者眼是色識耳是
聲識鼻是香識舌是味識身是觸識意是
名別識含藏識阿賴耶識是名八識明了名
別八識根源空无所有即知兩眼光明天光明
天中即現日月光明兩耳聲聞天中即現
无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即現香
積如來口舌是法味天法味天中即現法喜
如來身是虛舍那天虛舍那天中即現成
就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意是
无分別天无分別天中即現不動如來大光明
佛心是法界天法界天中即現空王如來含藏
識天演出阿那含經大沒騰經阿賴耶識天
演出大智度論經瑜伽論經喜男子佛即是
法法即是佛合為一相即現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地
无有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆
悉明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離
苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛號曰盧
舍藏如來應正等覺劫名周滿國号无邊
一切人民无有欲此並證无所之味六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无數



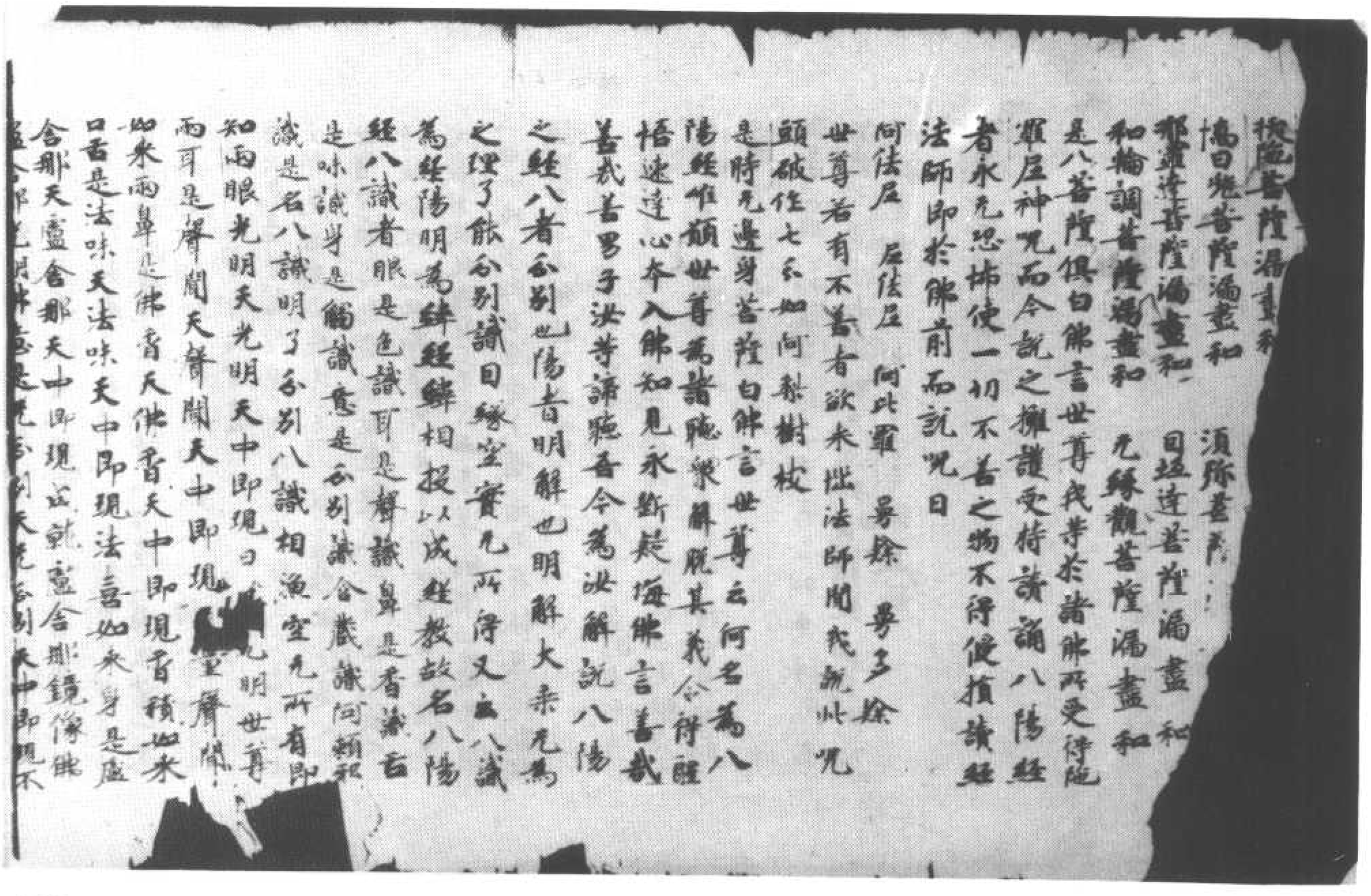
▼北七六五三號（皇三十三）　佛說八陽陽神咒經



那羅達菩薩渴盡和　　須坦達菩薩渴盡和
和輪調菩薩渴盡和　　无緣觀菩薩渴盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
※ 持陀羅尼神呪而令說之擁護受持讀誦八
陽經者永无恐怖使一切不善之物不得假
損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　旁婆　旁多除
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此
呪頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得
解悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝
解說八陽之經八者分別色陽者明解色明
解大乘无為之理了能分別八識因緣空實
无所得又云八識為經陽明為緯經緯相授以
成經教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲
識鼻是香識舌是味識身是觸識意是分別
識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別八識
根源空无所有即知兩眼光明天光明天中即
現日月光明世尊兩耳是聲聞天響聞天中
即現无量聲如來兩耳是佛香天佛香天中
即現香積如來口舌是法味天法味天中即現
法喜如來身是虛含那天虛含那天中即現

即現无量聲如來兩耳是佛香天佛香天中
即現香積如來口舌是法味天法味天中即現
法喜如來身是虛含那天虛含那天中即現
※ 成就虛含那虛含那鏡像虛含那光明佛意
是无分別天无分別天中即現不動如來大光明
佛心是法界天法界天中即現空王如來含藏
識天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天
演出大智度論經瑜伽論經善男子佛即是
法法即是佛合為一相即現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空
藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一切
人民无有彼此並證无諍三脉六万六千比丘
比丘尼優婆塞優婆夷得大慈持入不二法門
无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无
量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍
能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可稱
不可量无有邊際如斯人等即成聖道

量善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍
能寫一卷者如寫一切經一部其功德不可稱
不可量无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信心
法常生耶見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流經
膝見獄人皆悉嫌命終之日即墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上纖又遍身穿穴五
藏洋銅灌口鑊骨銷壞一晝一夜万死万生
受大苦痛无有休息傍斯經故雖罪如是佛
為罪人而說偈言
身是自然身　五體自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
苦樂波自當　邪正由汝已　欲作有為法　滿經莫問佛
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經一切聽衆得未曾有心明意淨歡
喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知見
无入无悟无知无見不得一法而沒無樂
佛說八陽神咒經一卷



檢閱菩薩漏盡和
摩訶鬼菩薩漏盡和　須陀菩薩漏盡和
那羅達菩薩漏盡和　目揵連菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　光緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得陀
羅尼神咒而今說之擁護受持讀誦八陽經
者永无恐怖使一切不善之物不得侵損讀經
法師即於佛前而說咒曰
阿佉尼　尼佉尼　何此羅　勇除　勇多除
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此咒
頭破作七分如阿梨樹枝
是時光遍身菩薩白佛言世尊云何名為八
陽經佛頂世尊為諸聽衆解脫其義令得醒
悟速達心本入佛知見永斷疑網佛言善哉
善哉善男子汝等諦聽吾今為汝解說八陽
之經八者分別也陽者明解也明解大乘无為
之理了能分別識曰緣空實无所得又云八識
為經陽明為緯經緯相投以成經教故名八陽
經八識者眼是色識耳是聲識鼻是香識舌
是味識身是觸識意是分別識今歲識何類知
識是名八識明了分別八識相通空无所有即
知兩眼光明天光明天中即現日光明世尊
兩耳是聲聞天聲聞天中即現[illegible]聲聞
如來兩鼻是佛香天佛香天中即現香積如來
口舌是法味天法味天中即現法喜如來身是虛
空那天虛空那天中即現空虛空那天虛空那天中即現不

而耳是聲聞天聲聞天中即現聲聞
如來兩鼻是佛香天佛香天中即現香積如來
口舌是法味天法味天中即現法喜如來身是盧
舍那天盧舍那天中即現成就盧舍那鏡像佛
盧舍那光明佛意是光分別天光分別天中即現不
動如來大光之明佛心是法界天法界天中即現空
王如來合藏識天演出阿那含經大涅槃經阿頼
耶識天演出大智度論經瑜伽論經善男子佛即
是法法即是佛合為一相即現大通智勝如來佛說
此經時一切大地六種震動光明照耀天地光有
際畔浩瀚蕩蕩而光所名一切幽冥皆悉明朗一切
地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦皆發光上
菩提之心

尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空藏
如來應正等覺劫名圓滿國号光邊一切人民光
有彼此並證光諦三昧六千比丘比丘尼優婆塞
優夷婆德大抵特尼數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新入宅
之日即讀此經三遍甚大吉利微福光量善男
子若讀此經一遍者如讀一切經一遍若寫一卷
者如寫一切經一部其功德不可稱不可量光有
邊如斯人等即成聖道

復次光邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正法常
生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說是人見
世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥臊臭穢人皆
憎嫌命終之日即墮阿鼻光聞地獄上火徹下下
火徹上鐵釵遍身穿穴五藏洋銅灌口筋骨爛壞
一日一夜万死万生受大苦痛光有休息謗斯經
故獲罪如是佛為人而說偈言

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新入宅
之日即讀此經三遍甚大吉利微福光量善男
子若讀此經一遍者如讀一切經一遍若寫一卷
者如寫一切經一部其功德不可稱不可量光有
邊如斯人等即成聖道

復次光邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正法常
生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說是人見
世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥臊臭穢人皆
憎嫌命終之日即墮阿鼻光聞地獄上火徹下下
火徹上鐵釵遍身穿穴五藏洋銅灌口筋骨爛壞
一日一夜万死万生受大苦痛光有休息謗斯經
故獲罪如是佛為人而說偈言

身是自然身　五體自然足　長乃自然長　產乃自然產
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不能短
苦樂法自當　邪心由世已　欲作有為功　讀經莫問師
千千万万歲　得道博法論

佛說此經一切聽衆得未曾有心明意淨歡喜
踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知見光入
光悟光知光見不得一法即涅槃

佛說八陽神咒經

那羅達菩薩遍盡和　　因坦達菩薩遍盡和
和輪調菩薩遍盡和　　无緣觀菩薩遍盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受
得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵損
讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅　冥除　冥多除
世尊若有不善者欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為
八陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令
得醒悟速達心本入佛知見永斷疑悔佛言
善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝解
說八陽之經八者分別也陽者明解也明解大
乘无為之理了能分別八識因緣空實无所得
又云八識為經陽明為緯經緯相授以成經教
故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識鼻
是香識舌是味識身是觸識意是分別識含
藏識阿賴耶識是名八識明了分別八識相源
空无所有即知兩眼光明天光明天中即現
日月光明世尊兩耳是聲聞天中即現无量

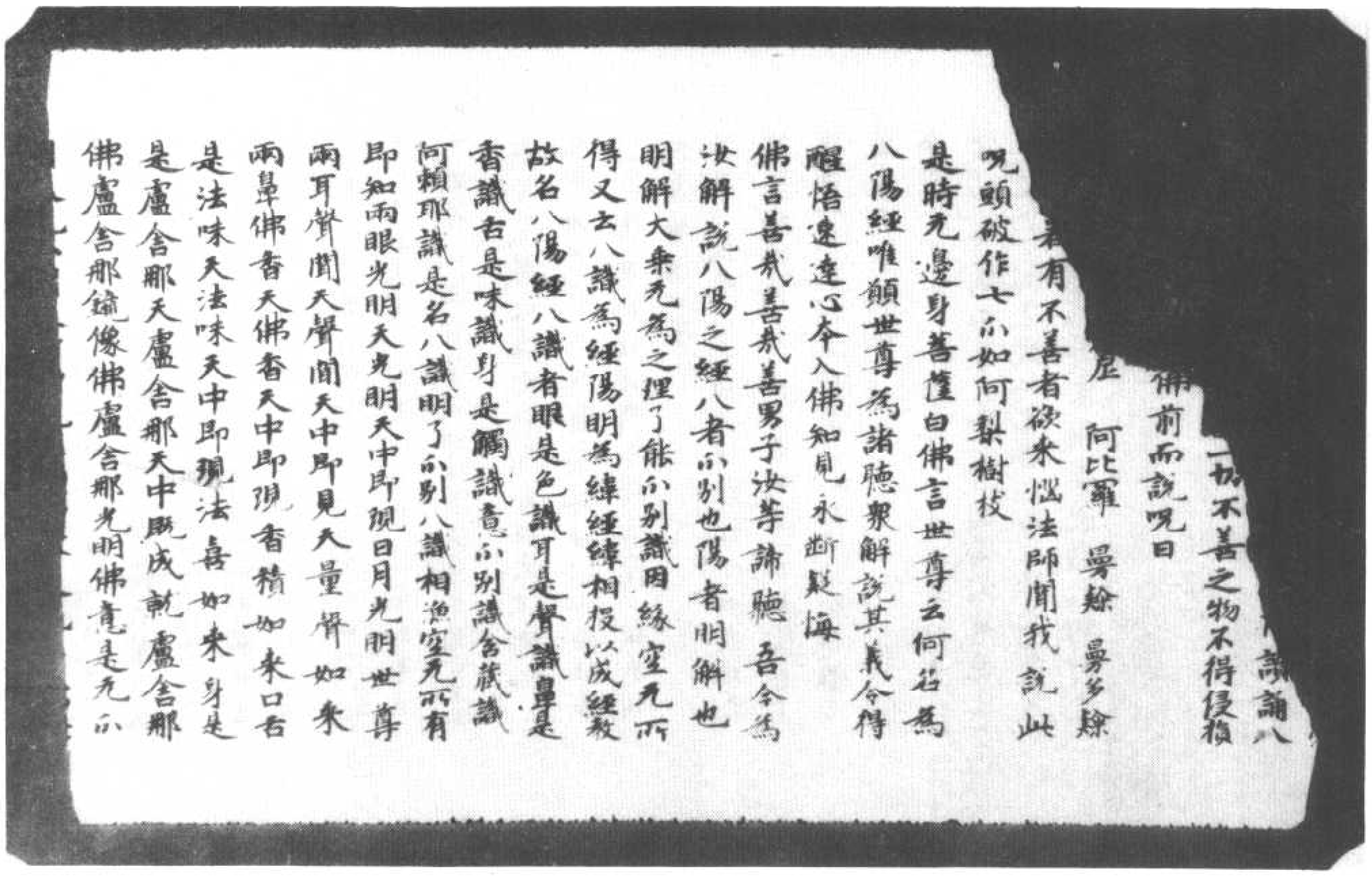
北七六五五號（呂十一）　佛說八陽神呪經

藏識阿賴耶識是名八識明了分別八識相源
空无所有即知兩眼光明天光明天中即現
日月光明世尊兩耳是聲聞天中即現无量
聲如來兩鼻是佛香天佛香天中即現香
積如來口舌是法味天法味天中即現法喜如
來身是盧舍那天盧舍那天中即現成就盧
舍那佛盧舍那鎖像佛盧舍那光明佛意是无
分別天无分別天中即現不動如來大光明佛心
是法界天法界天中即現空王如來含藏識
天演出阿那含經大涅槃經阿賴耶識天演
出大智度論經瑜伽論經善男子佛即是法
法即是佛合為一相即現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦
發无上菩提
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空
藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一
切人民无有彼此並證无諍三昧六万六千比
丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持入不二
法門无量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨
行菩薩道
復次善男子若復有人得聞受之日受新

法門无量天龍夜叉軋闍婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨
行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新
入宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无量
善男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍能
寫一卷如寫一切經一部其功德不可稱不可量
无有邊際如斯人等即成聖道
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正
法常生邪見忽聞此經即生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥臊
臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻无間地
獄上火徹下下火徹上鐵又遍身穿穴五藏
洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生受大
苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛為
罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
昔無汝自當　邪當汝已　欲作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知見
无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂

洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生受大
苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是佛為
罪人而說偈言
身是自然身　五體自然體　長乃自然長　老乃自然老
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
昔無汝自當　邪當汝已　欲作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知見
无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂

佛說八陽神呪經



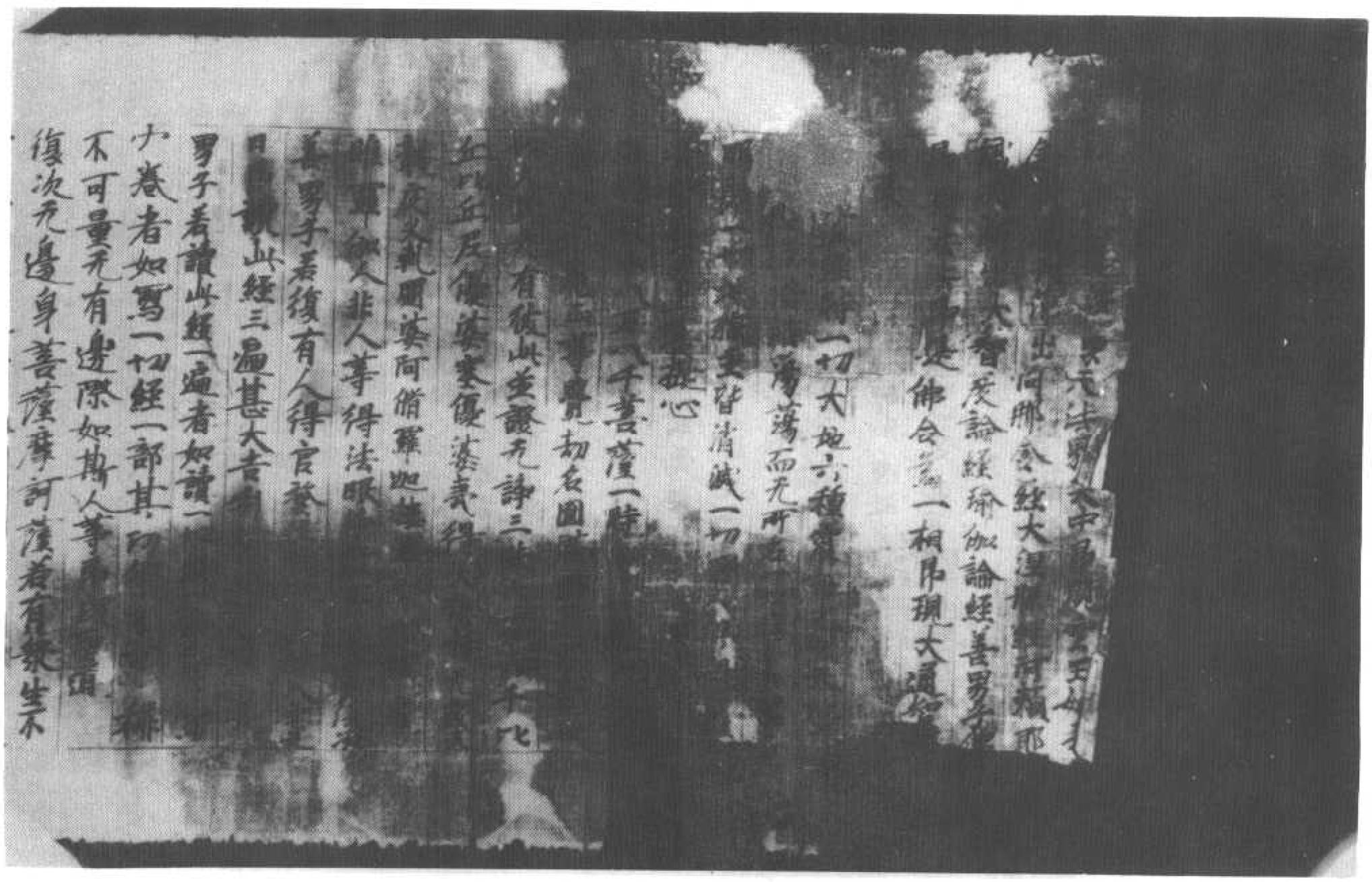
一切不善之物不得侵損　誦八
佛前而說呪曰
尼　阿比羅　曷羅　曷多羅
若有不善者欲來惱法師聞我說此
呪頭破作七分如阿梨樹枝
是時光邊身菩薩白佛言世尊云何名為
八陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令得
醒悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為
汝解說八陽之經八者分別也陽者明解也
明解大乘无為之理了能分別識用緣空无所
得又云八識為經陽明為緯經緯相投以成經教
故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識鼻是
香識舌是味識身是觸識意是分別識含藏識
阿賴耶識是名八識明了分別八識相漁空无所有
即知兩眼光明天光明天中即現日月光明世尊
兩耳聲聞天聲聞天中即見天量聲如來
兩鼻佛香天佛香天中即現香積如來口舌
是法味天法味天中即現法喜如來身是
是盧舍那天盧舍那天中即現成就盧舍那
佛盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛意是无分

北七六五六號（位　十）佛說八陽神咒經

▼北七六五七號（金六十四）佛說八陽神咒經

是時光邊身菩薩白佛言世尊云何名為
陽經唯願世尊為諸聽衆解說其
悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為
解說八陽之經八者分別也陽者明解也
大乘无為之理了能分別識用緣
得又云八識為經陽明為緯經緯相投以成經
教故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識
自性是香識舌是味識身是觸識意是分別
識含藏識阿賴耶識是名八識明了分別八識
根源空无所有即知兩眼光明天光明天
中即現日月光明世尊兩耳聲聞天聲聞天
中即現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中即
現香積如來口舌法味天法味天中即現法喜
如來身是盧舍那天盧舍那天中即現成
就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意
是无分別天无分別天中即現不動如來大
光明佛心是法界天中法界天中即現空王如
來舍藏識天演出阿那含經大涅槃經阿

識舍藏識阿賴耶識是名八識明了分別八識
根源空无所有即知兩眼光明是光明天
中即現日月光明世尊兩耳聲聞是聲聞天
中即現无量聲如來鼻佛香是香天中即
現香積如來口舌法味天法味天中即現法喜
如來身是虛舍那天虛舍那天中即現成
就盧舍那盧舍那鏡像盧舍那光明佛意
是无分別天无分別天中即現不動如來大
光明佛心是法界天中法界天中即現空王如
來舍藏識天演出阿那含經大涅槃經阿
賴耶識天演出大智度論經瑜伽論經善
男子佛是即法法即是佛合為一相即現
大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊際浩浩蕩蕩而无所名一切幽冥皆悉
明朗一切地獄並皆消滅一切罪人俱得離苦
皆發无上菩提之心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空
藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊
一切民人无有彼此並證无諍三昧六万六千
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持无



男子善讀此經一遍者如讀一切
大乘者如寫一切經一部其功德不稱
不可量无有邊際如斯人等[illegible]
復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不
正法業生邪見惡鬪此經昂生誹謗言非佛說
是人現世得白癩病惡瘡膿血遍躰交流眼
眼兔穢人皆憎嫌命終之日昂墮阿鼻无間
地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身穿究五
藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生
受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是
佛為罪人而說偈言

身是自然身五體自然體長乃自然長者乃自然表
生則自然生 死則自然死 求長不得長 求短不能短
苦樂汝自當 邪正由汝己 發作有為功 讀經莫問師
千千万万代 得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛
知見无入无悟无知无見不得一法昂涅槃樂

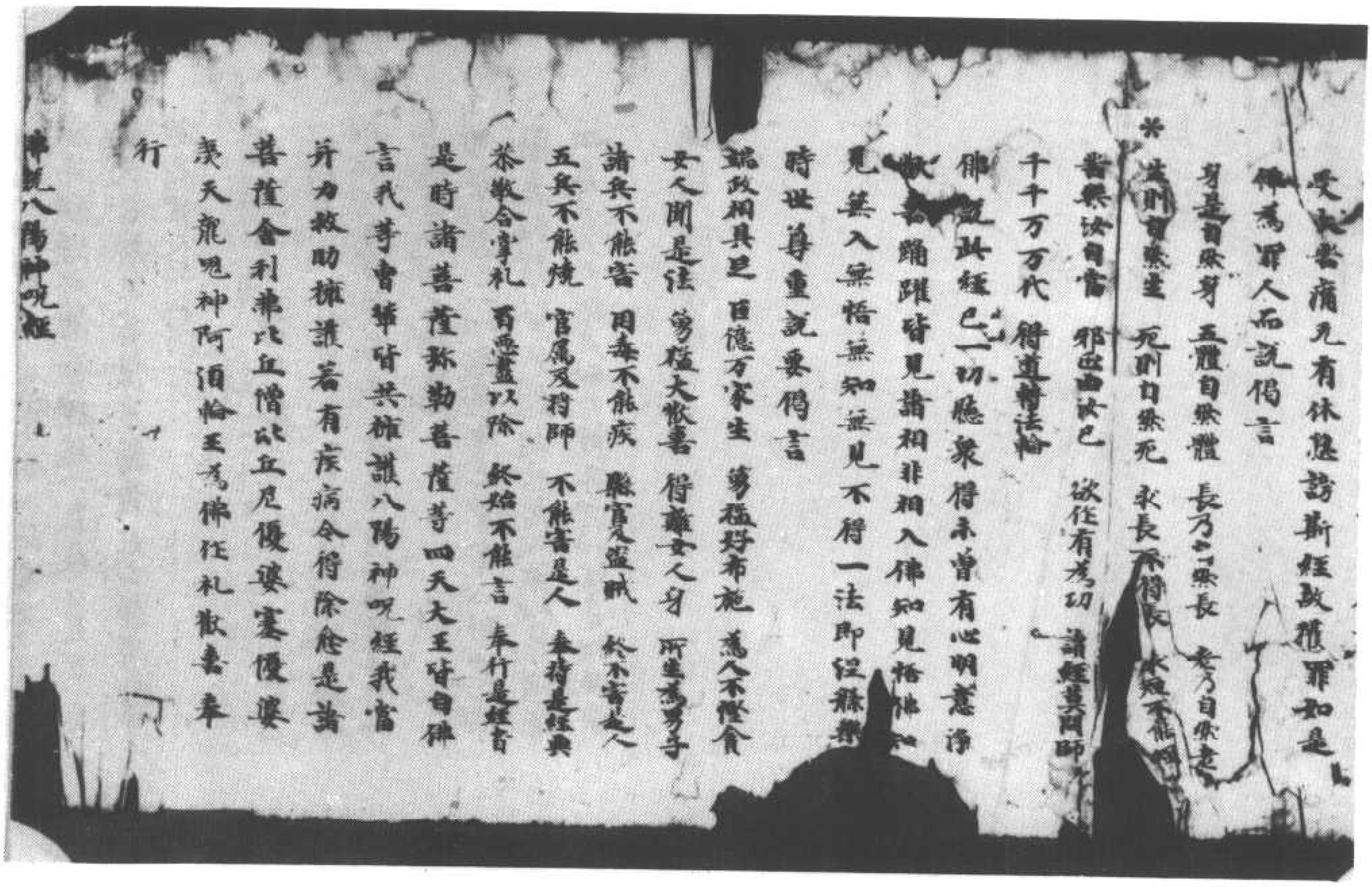
佛說八陽神呪經

大乘[illegible]
藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜万死万生
受大苦痛无有休息謗斯經故獲罪如是
佛為罪人而說偈言

身是自然身五體自然體長乃自然長者乃自然表
生則自然生 死則自然死 求長不得長 求短不能短
苦樂汝自當 邪正由汝己 發作有為功 讀經莫問師
千千万万代 得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛
知見无入无悟无知无見不得一法昂涅槃樂

佛說八陽神呪經

北七六五九號（奈十四）　佛說八陽神咒經

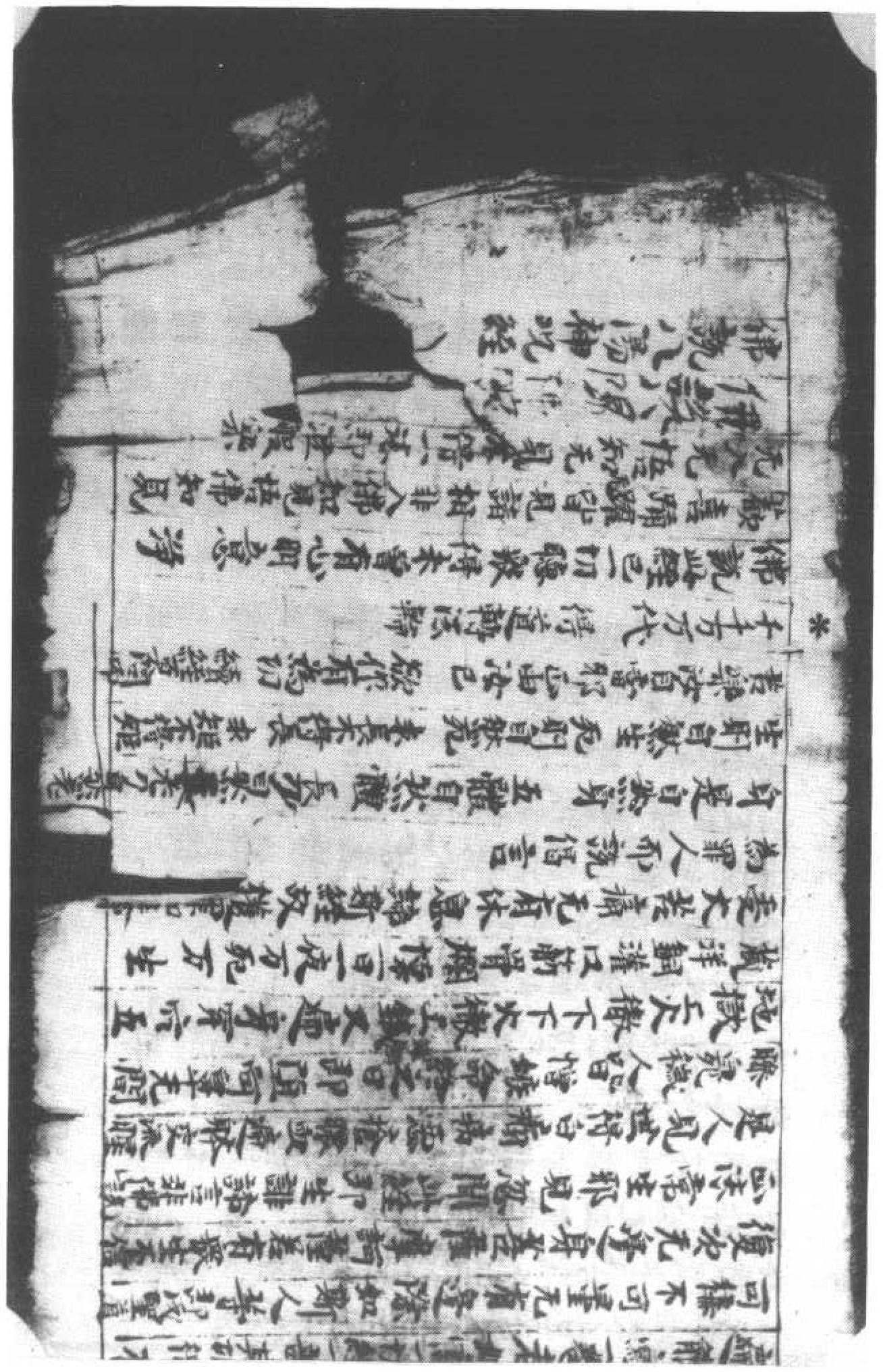


千千万万代 得道聞法輪
佛經此經已 功德衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸和非相入佛知見佛如
見其入無悟無知無見不得一法即得無為
時世尊重說要偈言
端政相具足 百億万家生 勇猛好布施 為人不悭貪
女人聞是法 勇猛大歡喜 得離女人身 所生為男子
諸魔不能害 毒蛇不能疾 縣官及盜賊 終不害是人
五逆不能燒 官屬及符師 不能害是人 奉持是經典
恭敬合掌礼 百惡盡以除 終始不能害 奉行是經者
是時諸菩薩 諸勒菩薩等 四天大王皆自佛
言我等曾聞皆共擁護八陽神呪經我當
并力救助擁護若有疾病令得除愈是諸
菩薩會利弗比丘僧比丘尼優婆塞優婆
夷天龍鬼神阿須倫等王為佛作礼歡喜奉
行

*佛說八陽神呪經

▼北七六六〇號（裏四十六） 佛說八陽神咒經

為之不了能分別識已緣空一切
八識為經陽明為緣經謙相投以成經教故
名八陽經八識者眼是色即耳是聲鼻是
香識香是味識身是觸識意是多別識含藏
識阿賴耶識是名八識明了分別八識相源
空无所有即知兩眼光明天中即現日月光
明世尊耳聲聞天聞天中現无量聲如
來鼻是佛香天佛香天中即現香積如來口
名是法味天法味天中即現法喜如來身是
盧舍那天盧舍那天中即現戒就盧舍那鏡像
佛盧舍那光明佛意是多別天中即現不動
如來大光之明佛心是法界天法界天中現即
空王如來含藏識天演出阿那含經大涅
槃經阿賴識天演出大智度論經瑜伽
論經義易了佛即是法法即是佛合為一相
即現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地无
有邊除諸諸蕩蕩而无有名一切幽宜皆悉
明朗一切地獄並皆清滅一切罪人俱得離
苦皆發无上菩提心
於時衆中八万八千菩提一時成佛号曰盧
空藏如來應正等覺都名國菊國号光遍



得佛法[illegible]久无量苦惱[illegible]
女人等興有為法先[illegible]若有善男子
主安立家宅南堂北堂東[illegible]此經三遍[illegible]動
屋門戶井竈碓磑[illegible]水席西席廚舍客
月熱將軍大歲黃幡[illegible]星五[illegible]六畜蘭廟日遊
白虎朱雀玄武六甲禁辭十二諸[illegible]神青龍
龍一切鬼魅皆悉隱藏遠屏四方[illegible]神主廚伏
滅不敢為害甚大吉利獲福无量善男子
興功之後堂舍永安屋宅牢固富貴吉昌
不求自得若遠行從軍仕[illegible]官興生甚得宜
利門興人貴百子千孫父慈子孝男忠女
貞兄恭弟順夫妻和睦信義萬[illegible]所願
成就若有衆生忽被縣官拘繫盜賊牽
挽暫讀此經三遍即得解脫若有善男子
善女人受持讀誦為他書寫八陽經者設人
水火不被焚溺或在山澤一切虎狼屏跡不
敢博噬善神衛護成无上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受
持讀誦此經永除四過得四无导辯而成佛
道復次善男子善女人等父母有罪臨終之

北七六六一號（餘三十四）　佛說八陽神咒經

敢博噬善神衛護成无上道
若復有人多於妄語綺語兩舌惡口若能受
持讀誦此經永除四過得四无导辯而成佛
道復次善男子善女人等父母有罪臨終之
日應墮地獄受无量苦其子即為讀斯經典
七遍父母即離地獄而生天上見佛聞法悟
无生忍而證菩提
佛告无导菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆
夷心不信邪教崇佛法書寫此經受持讀誦
所有興作須作即作一无所問以正信故無行
布施平等供養得无漏身成菩提直号曰普
光如来應正等覺劫名大滿國号无邊一切人
民皆行菩薩无上正法
復次善男子此八陽經行在閻浮提在在處
處有八陽菩薩諸梵天王一切明靈圍遶此
經香華供養如佛无異若善男子善女人等
為諸衆生講說此經深解實相得甚深理即
知身法心所以能知即知慧眼常見種種无盡
色色即是空空即是色受想行識亦空即是妙
色身如来耳常聞種種无盡聲聲即是空空
即是聲是音聲如来鼻常覺種種无盡香
香即是空空即是香是香積如来舌常覺種
種无盡味味是空空即是味味是法喜如来
身常覺種種无盡觸觸即是空空即是觸

知身法心所以能知即知慧眼常見種種无盡
色色即是空空即是色受想行識亦空即是妙
色身如来耳常聞種種无盡聲聲即是空空
即是聲是音聲如来鼻常嗅種種无盡香
香即是空空即是香是香積如来舌常覺種
種无盡味味是空空即是味味是法喜如来
身常覺種種无盡觸觸即是空空即是觸
是智明如来意常想分別種種无盡法法
即是空空即是法是法明如来善男子此六
根顯現人皆口說其善法法輪常轉得成聖道
若說邪語惡法常轉即墮惡趣善男子善惡
之理不得不信无尋菩薩人之身心是佛法器
亦是十二部大經卷也无始已来轉轉不盡不
損毫毛如来藏經唯識心見性者之所能知
非諸聲聞凡夫所能知也
復次善男子讀誦此經為他講說深解真理
者即知身心是佛法器若醉迷不醒不了自心

是佛法根本流浪諸趣墮於惡道永沈苦海
不聞佛名字无尋菩薩復白佛言世尊人之
在世生死為重生不擇日時至即生死不擇日
時至即死何回殯葬即問良辰吉日然始殯葬
殯葬之後還有妨害貧窮者多滅門者不
少唯願世尊為諸邪見无知衆生說其緣令
得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於衆生
生死之事殯葬之法汝等諦聽當為汝說智
慧之理大道之法夫天地廣太清日月廣長明時
年善美美實无有異善男子人王菩薩甚大
慈悲慈念衆生皆如赤子下為人主作人父母順
於俗民教於俗法遣作歷日須下天下令知時
節為有平滿成收開除之字執危破滅之文愚
人依字信用无不免於凶禍又使邪師散鎮說
是道非溫邪神拜餓鬼却招殃自受者如斯人
輩逐天時迷地理背日月之光明常投闇室
違正道之廣路恒尋邪徑顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生大吉利
聰明利智福德具足而无中夭死時讀經三遍

是道非道鬼神所能知者受者如斯人
事改天時迷地理背日月之光明常投闇室
違正道之廣路恒尋邪徑顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍鬼則易生大吉利
聰明利智福德具足而无中夭死時讀經三遍
一无妨害得福无量善男子日日好日月月好月
年年好年實无間隔但轉即須殯葬殯葬
之日讀此經七遍甚大吉利獲福无量門榮人
貴延年益壽命終之日並得成聖善男子殯葬
之地不問東西南北安隱之處人之愛樂鬼神受
樂即讀此經三遍便以備營安置墓田永无災
難家富人興甚大吉利尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

勞生善善日　休殯好好時　生死讀誦經　甚得大利益
月月善明月　年年大好年　讀經即殯葬　榮華万代昌

尒時衆中七万七千人聞佛所說心開意解捨
邪歸正得佛法分永斷疑惑皆得阿耨多羅
三藐三菩提

无量菩薩復白佛言世尊一切凡夫皆以婚
媾為親先問相宜復吉日然始成親已後留貴
偕老者少貧寒生離死別者多一種信邪如
何而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一切

何而有差別唯願世尊為決衆疑
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰火陽男陰女陽天地氣合一切
草木生焉日月交運四時八節明焉水火相承
一切万物熟焉男女九諸子孫興焉皆是天之
常道自然之理世諦之法善男子愚人无智信
其邪師卜問望吉而不備善造種種惡業命
終之後得人身者如稻甲上主墮於地獄作餓
鬼畜生者如大地主善男子復得人身正信備
善者如稻甲上主信邪造惡業者如大地主善
男子若結婚親莫問水火相尅胎胞相鑿唯
看祿命即知福德多少以為眷屬呼迎之日
讀此經三遍即以成礼此乃善善相因明明相
屬門高人貴子孫興盛聰明利智多才多藝
孝敬相承甚大吉利而无中夭福德具足皆成佛
道
時有八菩薩承佛威神得大揔持常處人間
和光同塵破邪立正度四生處八解其名曰
跋陀和菩薩　羅陳那竭菩薩　滿盡和
憍目兜菩薩　須摩提菩薩　須摩那菩薩

有世人者

朝暮礼拜受持讀誦此經典者兒則易產身
體平正長命之子辯才勇猛高遷富貴世世
尊榮皆是善賢菩薩威神之力若有衆
生衰亡之後水火焚溺鳥鳴百怪野豆入家
如是諸怪不問邪師一心精進受持讀誦此
經典者衆惡雲除萬善善倫藥病不加身
針灸不近皆是善賢菩薩威神之力若有
善男子善女人若出家在家若白衣若道
俗多有患苦夜夢顛倒出入恐怖迫迮可愛
恣前失後心中憶念善賢菩薩讀誦此經
典者无有諸難令身安隱不見諸苦皆是
善賢菩薩威神之力若有善男子若有願心
中憶念善賢菩薩受持讀誦行來出入
无有諸苦世世值法遇善知識不遭横苦
皆是善賢菩薩威神之力何以意故善賢
菩薩開浮屠地病之良藥此經開浮屠地
厄難橋梁何以意故此經是病之良師如是受
持皆是善賢菩薩威神之力尒時善賢菩
薩白佛言世尊欲為衆生說呪三稱南无佛
復稱九佛名東方主明諸佛南方離垢嚴金
沙佛西方无量華佛北方日轉光明王佛上

北七六六三號（暑六十）　普賢菩薩說咒經

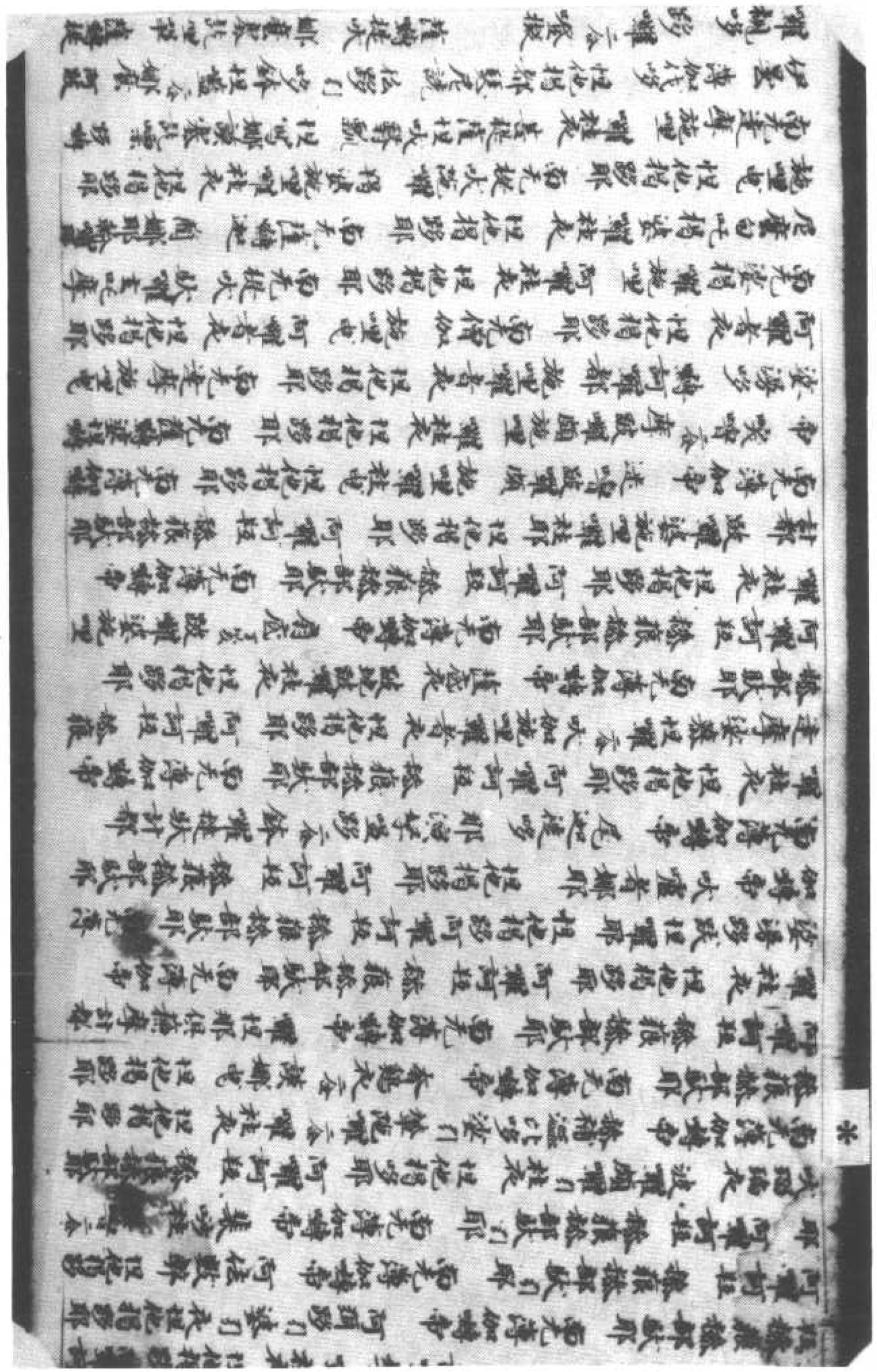
持皆是善賢菩薩威神之力尒時善賢菩
薩白佛言世尊欲為衆生說呪三稱南无佛
復稱九佛名東方主明諸佛南方離垢嚴金
沙佛西方无量華佛北方日轉光明王佛上
方香積如來佛下方師子億像佛金剛師子
億像佛善光功德山王佛善住功德寶王佛
若有善男子善女人受持讀誦此九佛名
字不墮横死不遭八難憐愍一切衆生故即
稱七佛名字第一維衛佛第二維式佛第三
隨葉佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼
佛第六迦葉佛第七釋迦牟尼佛一切衆生
若在病困中若在困厄中若在大火中若在
山谷曠野中若在險路賊盜中若在河厄難
中常當誦七佛名字悉皆消滅何以意故此經
多饒神力往昔過去七十七億諸佛所說陁
羅尼神呪
南无佛陁南无達摩南无僧伽南无阿耨陁佛
陁婆羅婆菩提薩婆婆摩訶陁婆阿利
邪那婆樓陁婆波羅提木叉佛婆豆叉帝利
沙訶迦悋而說呪曰
憐愍一切病困衆生故復稱四天下王名字
南无東方提頭賴吒天王南方毘樓勒叉天
王西方毘樓博叉天王北方毘沙門天王南

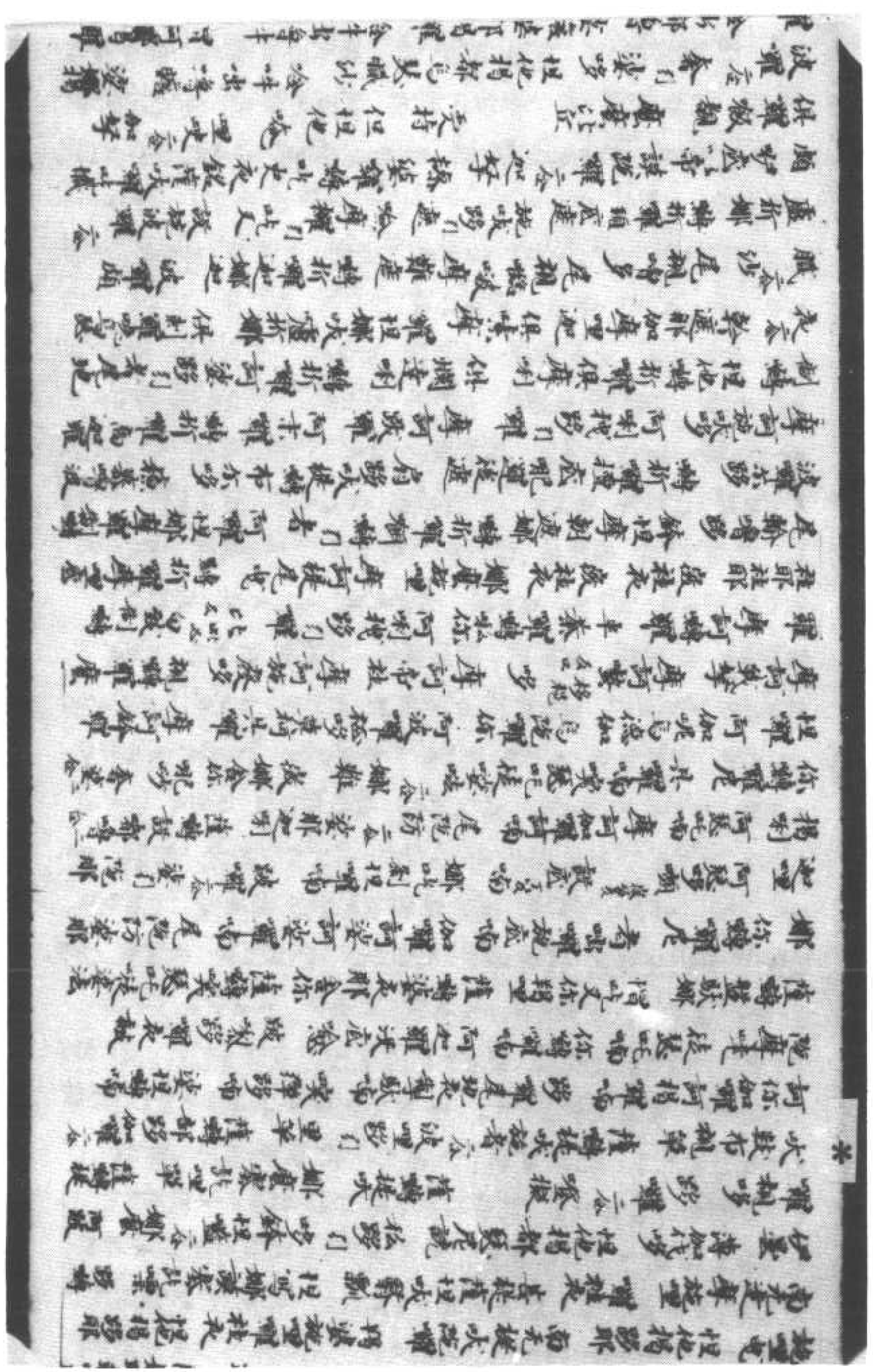
多饒神力往昔過去七十七億諸佛所說陁
羅尼神呪
南无佛陁南无達摩南无僧伽南无阿羅陁
薩陁婆羅婆菩提薩婆婆摩訶薩婆阿利
那那婆樓薩婆婆沒羅提本又佛婆豆又帝利
沙訶迦懺而說呪曰
憐愍一切病困衆生故復稱四天下王名字
南无東方提頭賴吒天王南方毘樓勒叉天
王西方毘樓博叉天王北方毘沙門天王南
无達摩柱羅王上方釋梵天王下方轉輪
聖王海龍王須彌山頭阿脩輪王諸鬼神王
等收錄諸鬼枷鎖諸鬼收錄諸鬼神不得
妄近善男子善女人欲誦此呪時善持五戒
不食酒肉不食五辛一月六齋年三長齋六
時行道一心苦行可得誦此呪若不行是行
諸不善行不得誦此呪不脩十善行此呪還
自傷脩持十善行來四出諸天善神四天大王
天龍八部常來營護受持此呪者皆得阿耨
三菩提道為諸衆生故說諸鬼神名字若

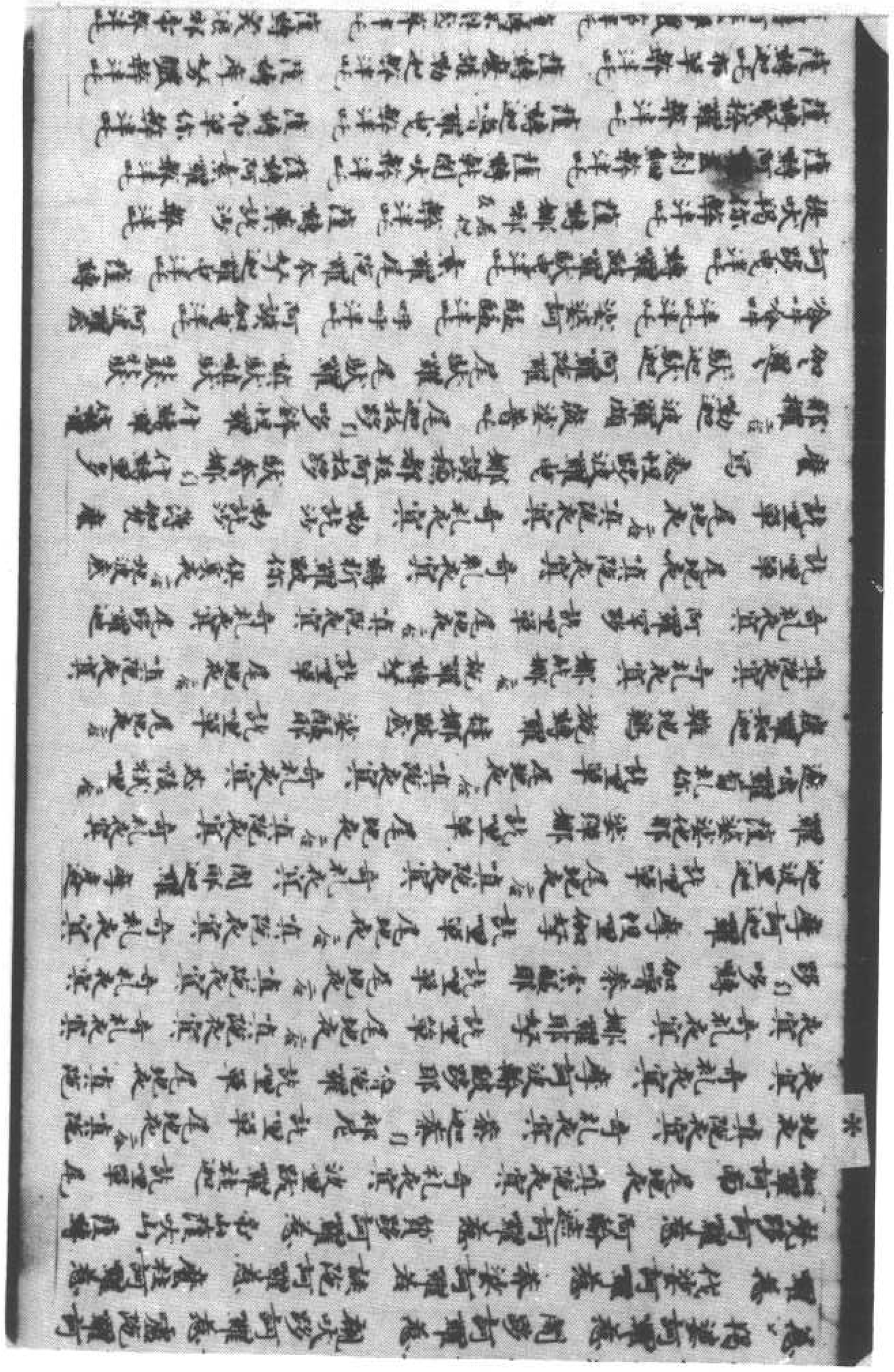
若有毗沙迦鬼若有問請鬼我為衆生解說
鬼神名字土地者狐狸是山神者他虫蜥蜴
是宅神者老鼠蝙蝠是天神者魔邪是若
有東來鬼若有東南來鬼若有南來鬼若有
西南來鬼若有西來鬼若有西北來鬼若有北
來鬼若有東北來鬼若有上方墓尸鬼若有下
方道注鬼若有天神地神鬼若有山神樹神鬼
若有五道之神鬼若有南斗北辰鬼若有棄
人精氣鬼若有取人精氣鬼若有棄人魂魄
鬼若有喚人魂神鬼若有破家鬼若有逮捕
失火鬼若有青色鬼若有白色鬼若有黃色
鬼若有赤色鬼若有惡眼毒精鬼若有乍瞎乍
欣鬼若有索酒索肉鬼若有嗜酒嗜肉鬼若
有入人頭中鬼若有入人耳中鬼若有入人口
中鬼若有入人十指中鬼若有入人手脚中
鬼若有入人心肝五藏中鬼若有入人百節
中鬼若有千詐鬼若有詐稱鬼若有假名字
鬼若有七道鬼若有四七日百法鬼若有百日
伏尸鬼若有病癘誦此鬼神名字若有小弱
難養誦此鬼神名字若有已啼驚怕亦誦

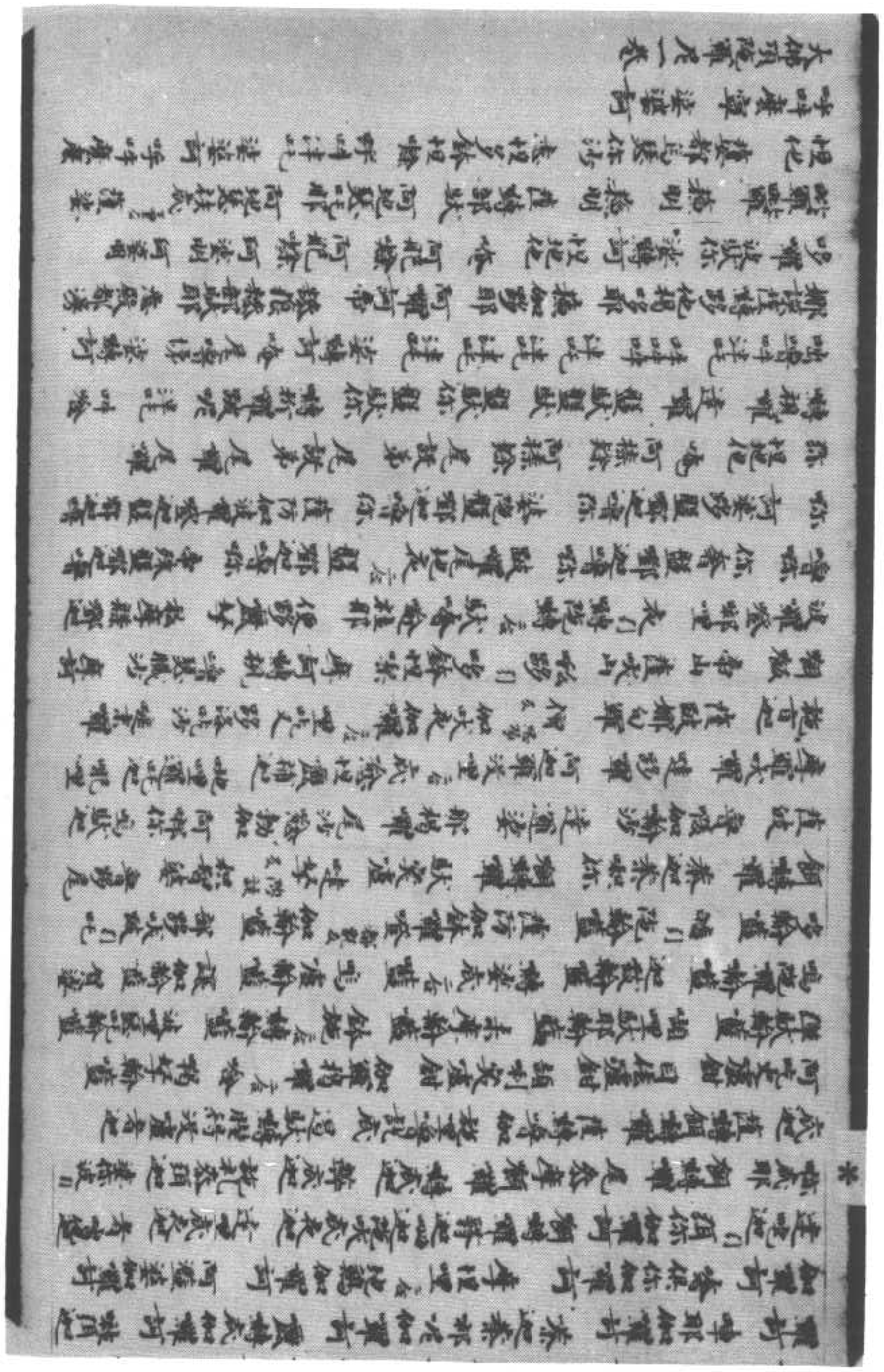
中鬼若有入人十指中鬼若有入人手脚中
鬼若有入人心肝五藏中鬼若有入人百節
中鬼若有千詐鬼若有詐稱鬼若有假名字
鬼若有七道鬼若有四七日百怪鬼若有百日
伏尸鬼若有病痛誦此鬼神名字若有小弱
難養誦此鬼神名字若有已啼驚怕亦誦
此鬼神名字此諸鬼神若不隨此呪頭破作七
分如阿耨樹枝劈然父母重罪使諸鬼神如
塵油殃頭破作七分碎如微塵善男子善女
人受持三歸五戒者善持十善行者此諸
鬼神不能中害何以意故此大陀羅尼神
呪威神之力不可思議此諸惡氣不得燒
近衆聚惡亦不得中害菩賢菩薩言若
有善男子善女人若能善持守護此呪者我
今時乘六牙白象而實蓮華從空而下并
餘諸天善神四大天王龍神八部皆來集
會胡跪合掌整理衣服說此大陀羅尼呪
時三千世界六種震動外道天魔盡來歸伏
呪山能崩呪河能竭日月崩落三千大千世界

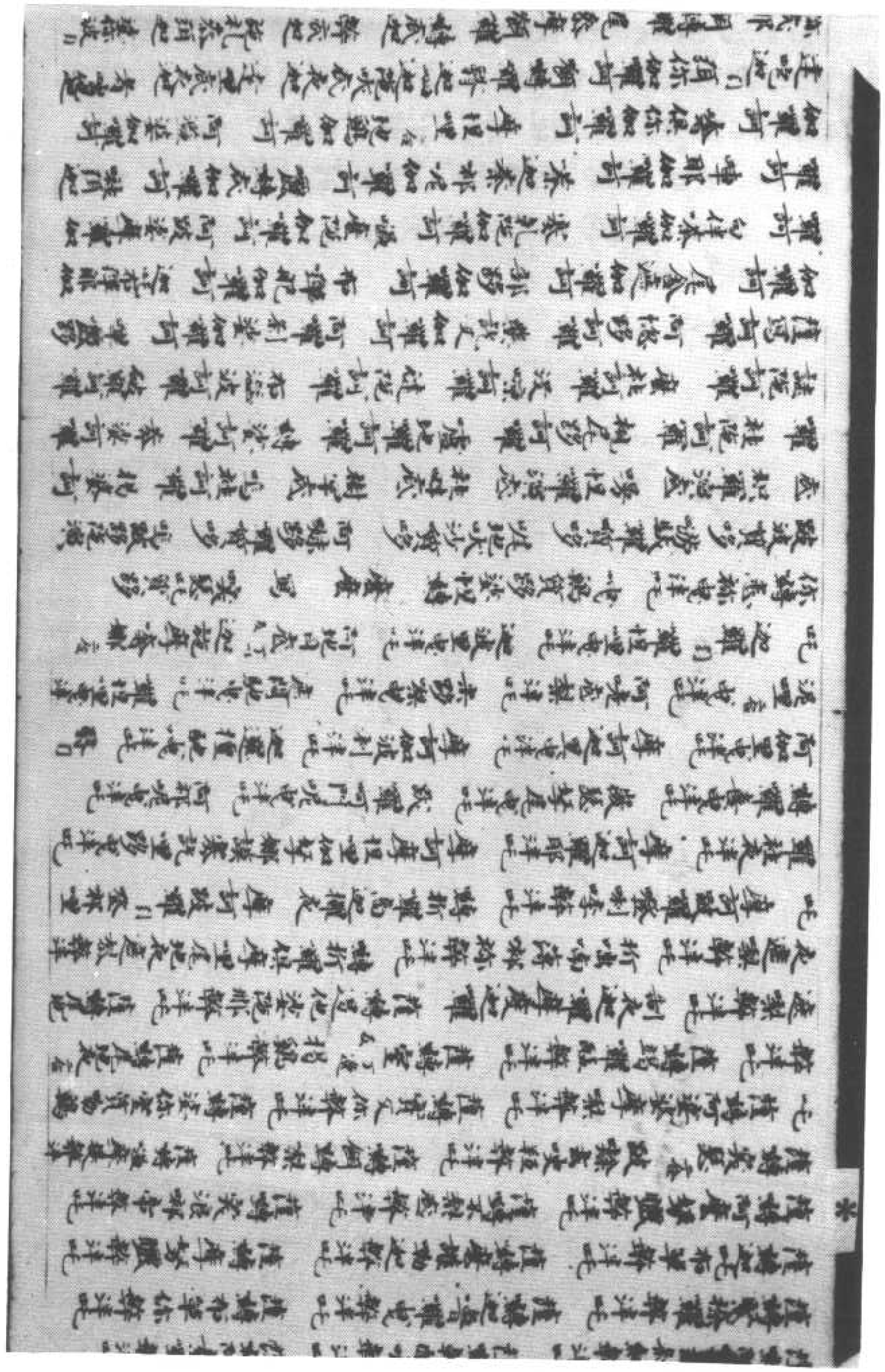
▼北七六六五號（光九十五）佛說大佛頂如來放光悉怛他般多羅大神力都攝一切咒王帝殊
羅尸金剛大道場三昧陀羅尼

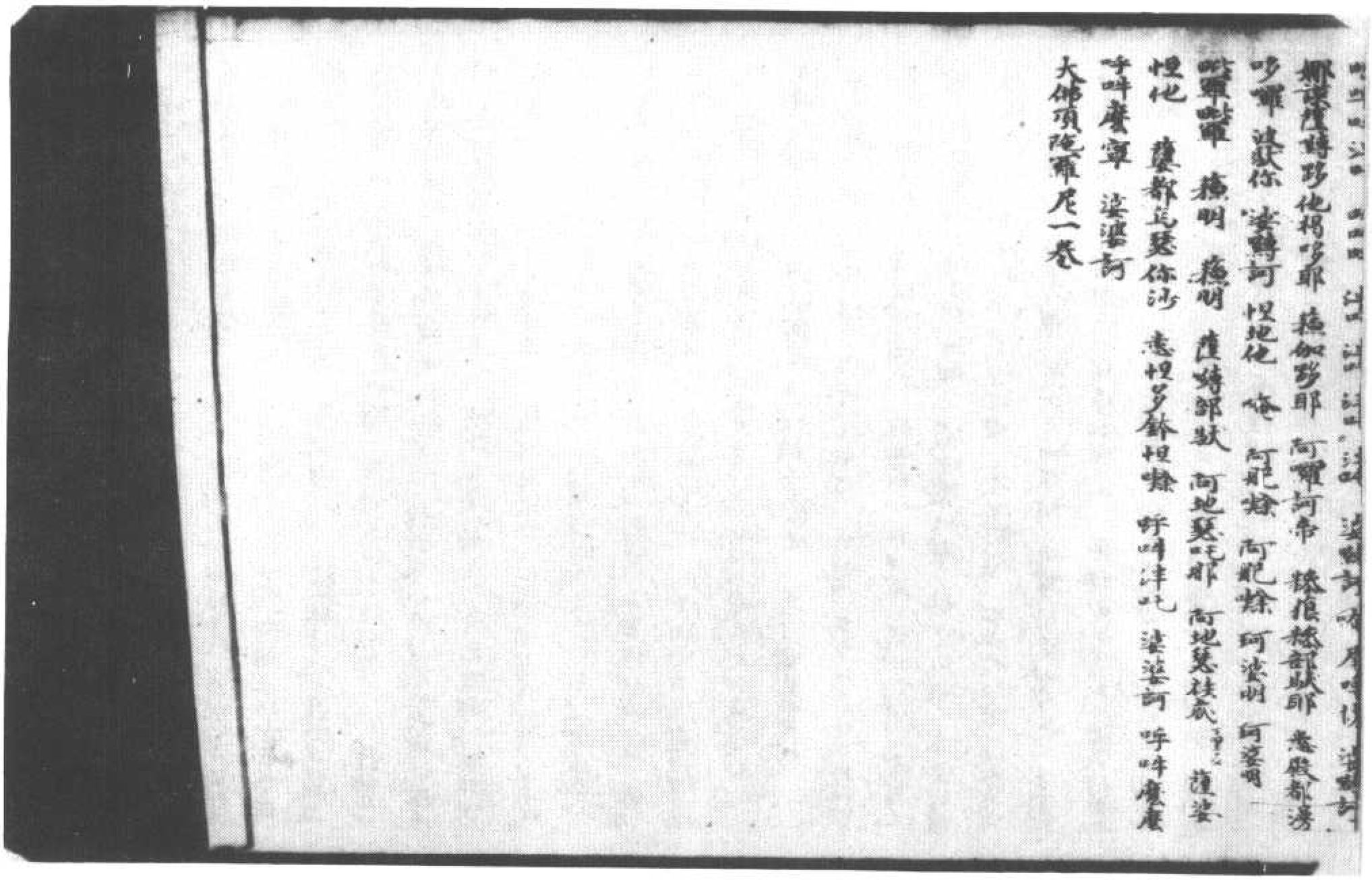








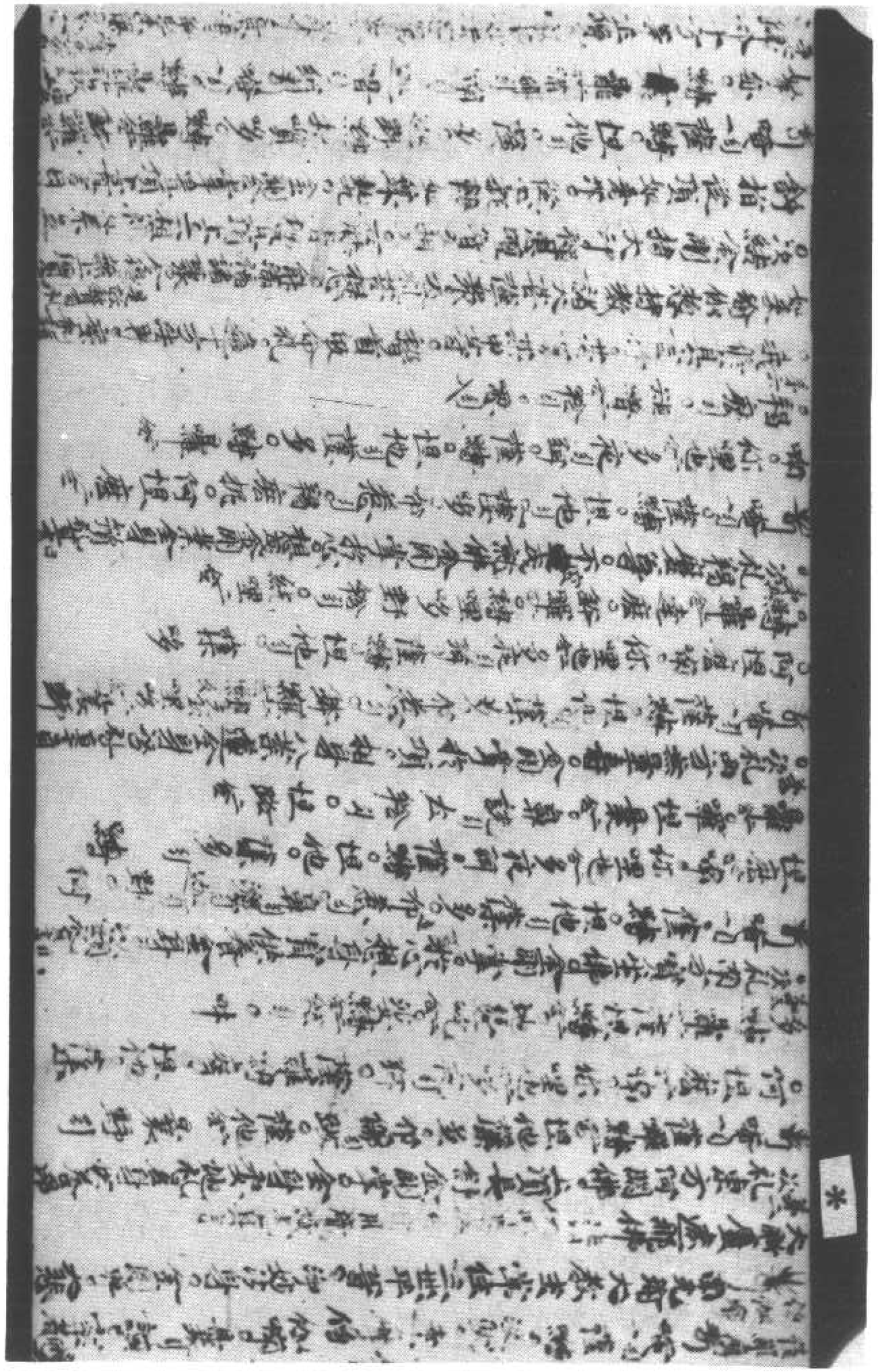


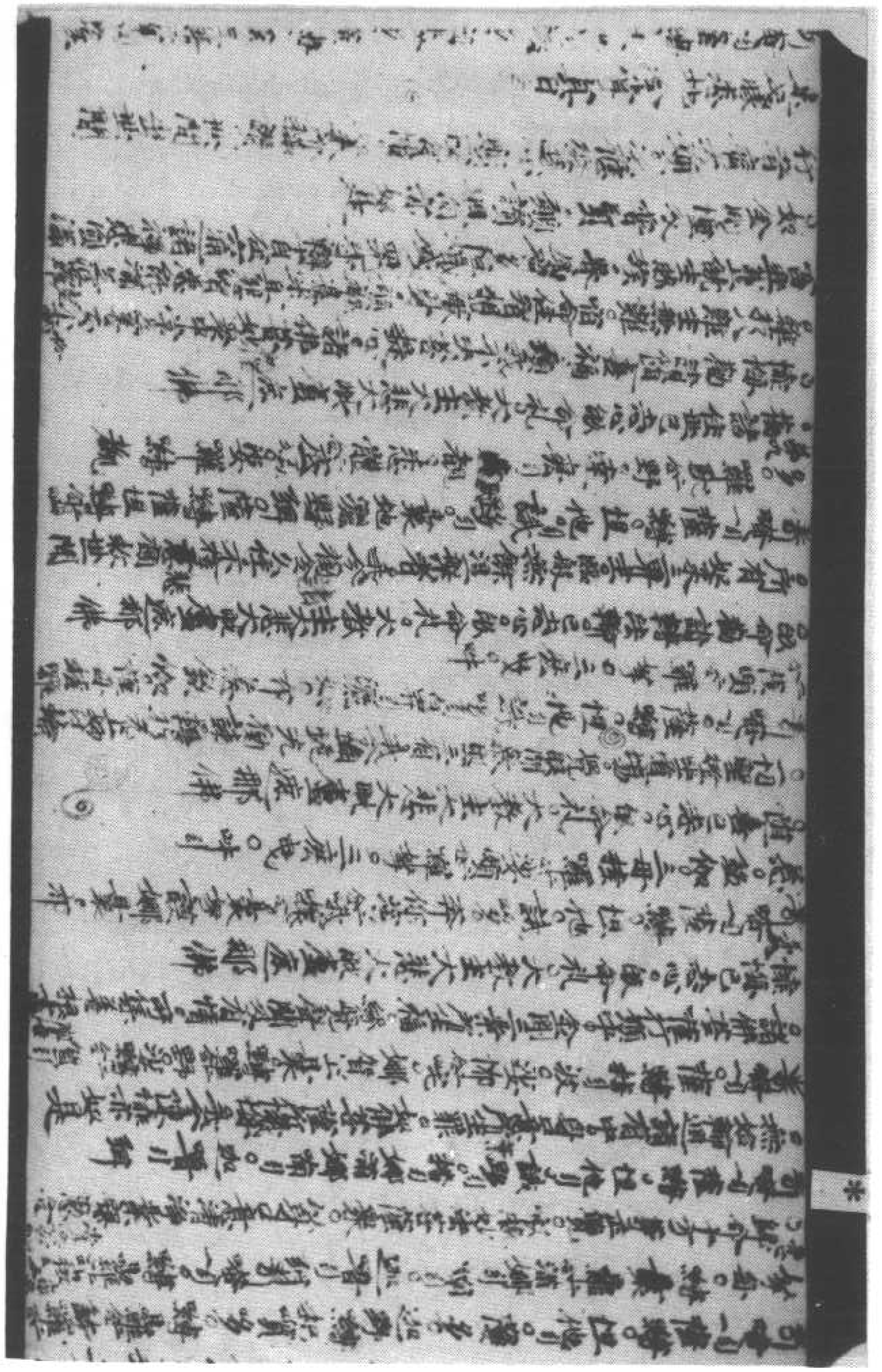


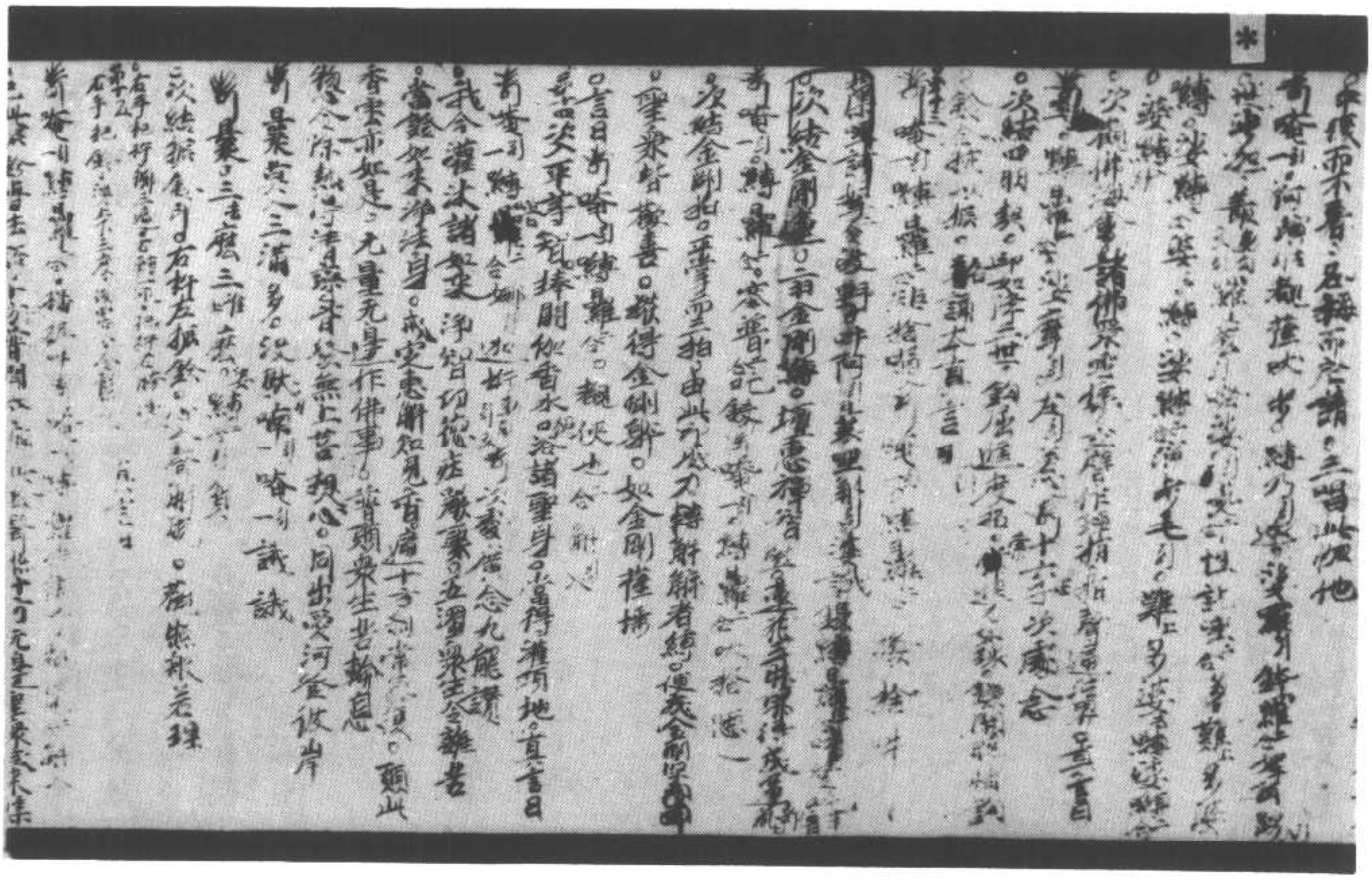
▼北七六六六六號（餘十九）　金剛頂經一切如來深妙秘密金剛界大三昧耶修習瑜伽迎請儀

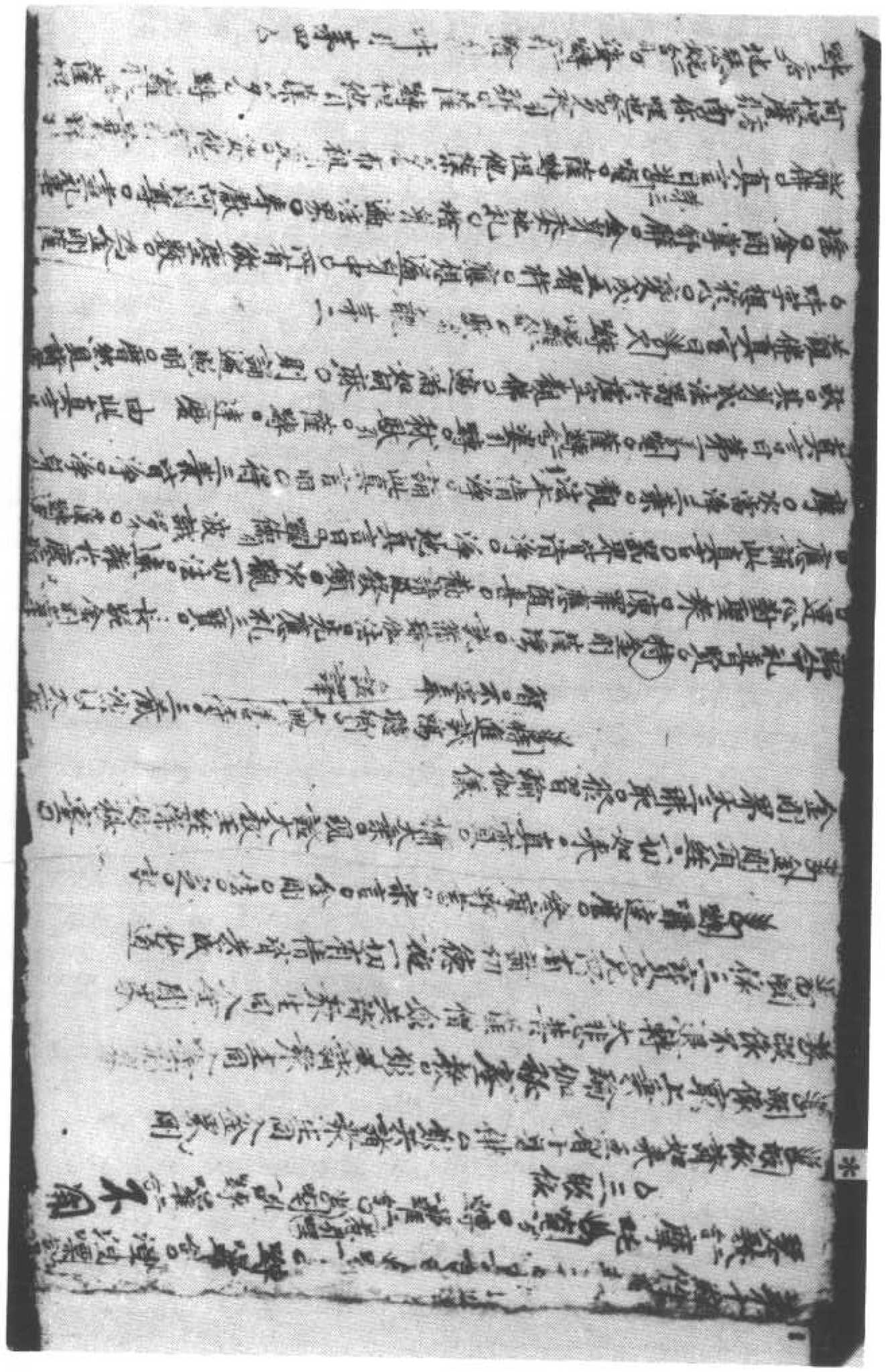
界剛金密秘妙深經王教大證視乘大攝實真來如切一經頂剛金

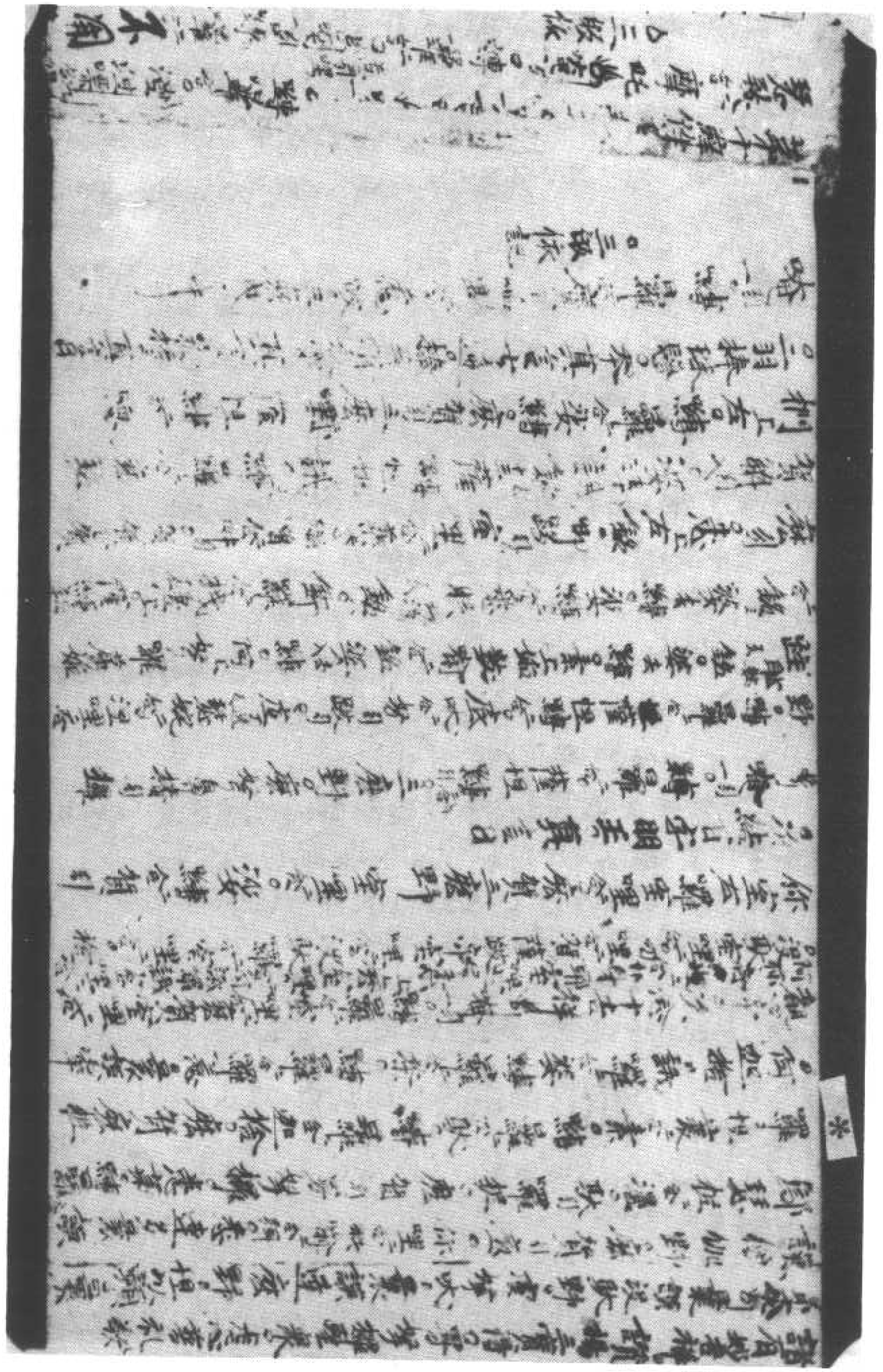
大三昧耶修習瑜伽儀



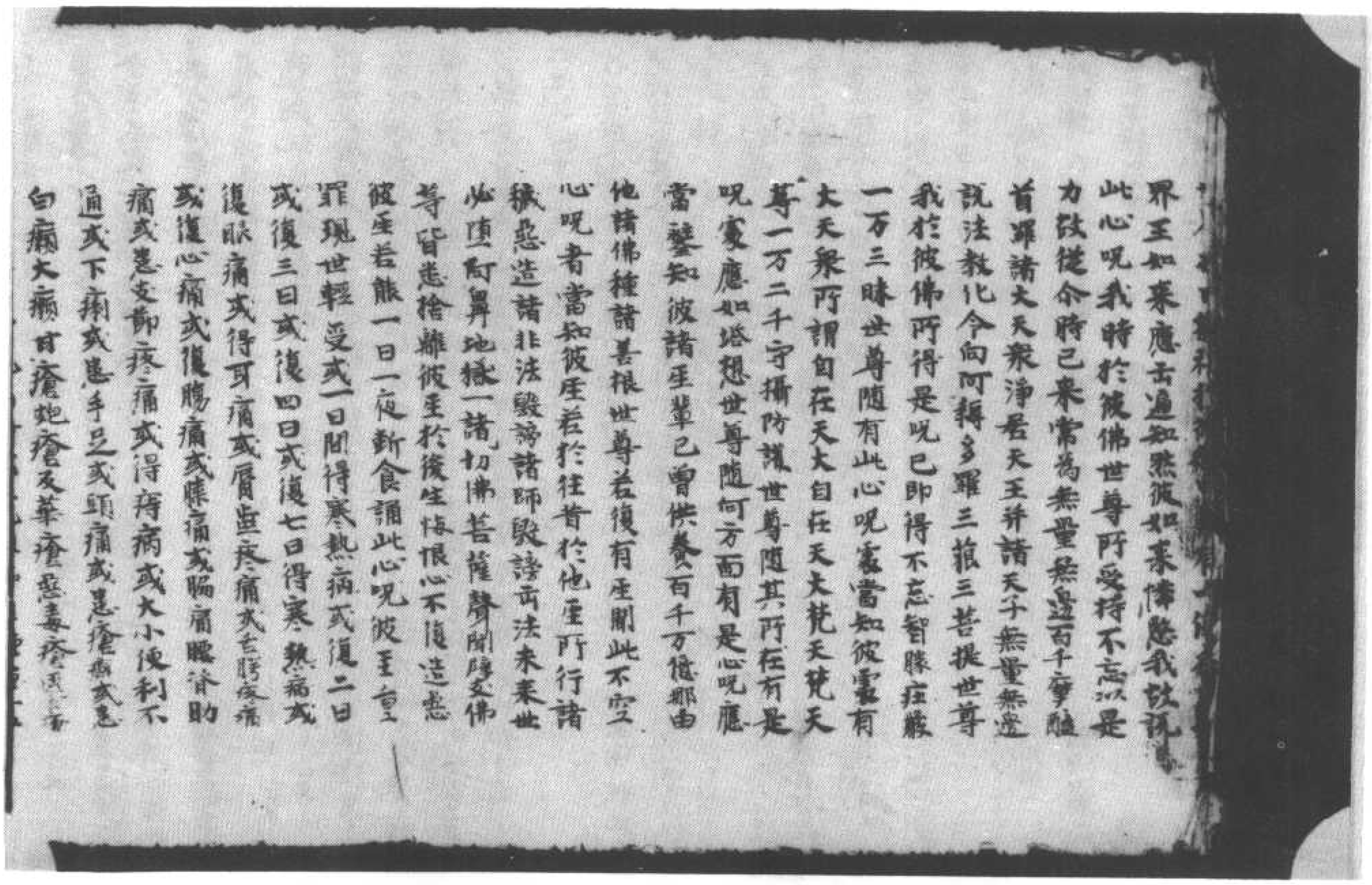








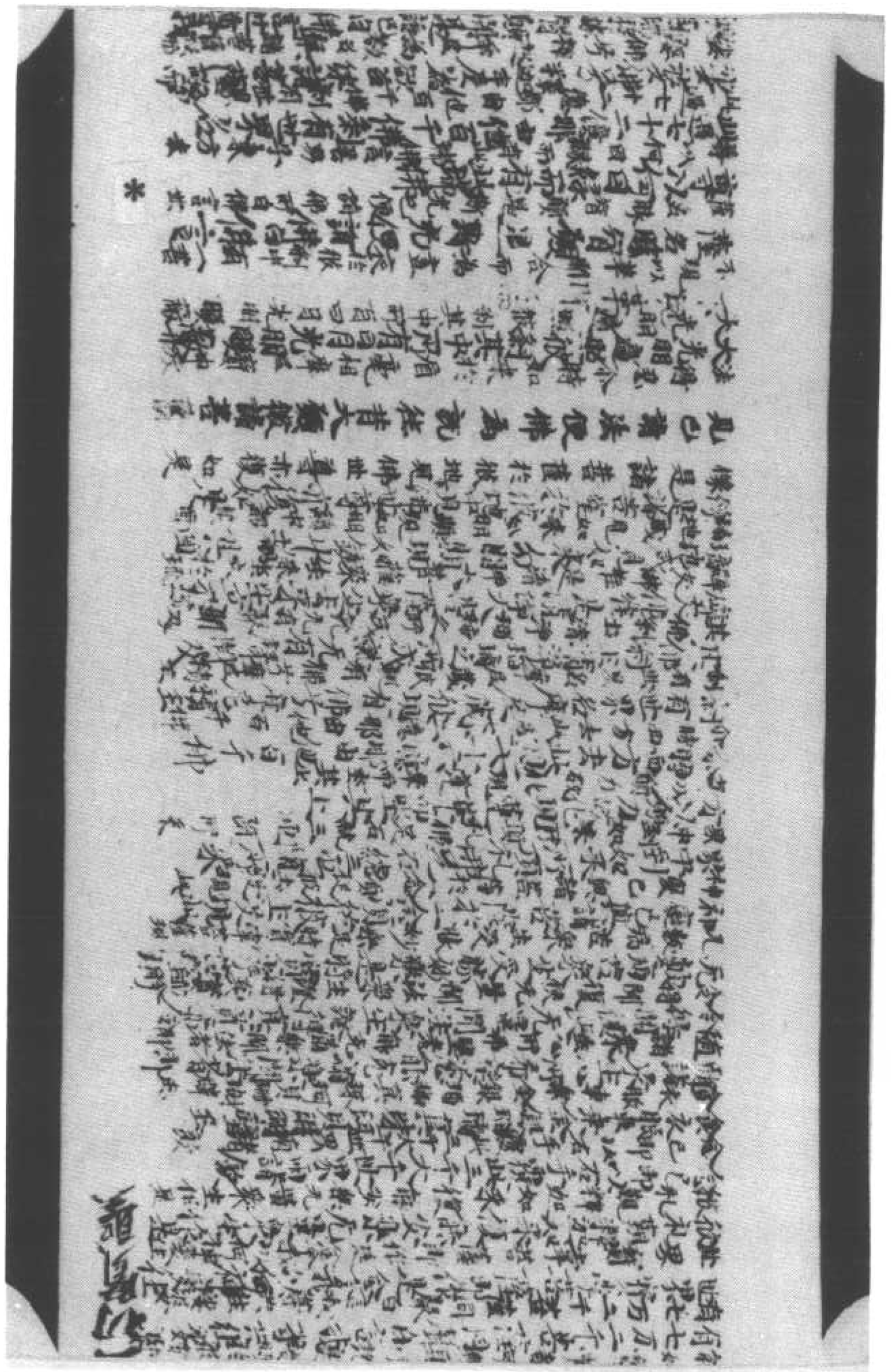
▼北七六六六號　背　面　不空羂索咒經（正行部）、大寶積經卷第五十八文殊師利授記會第十五之一中（分部行例）（分部行例）

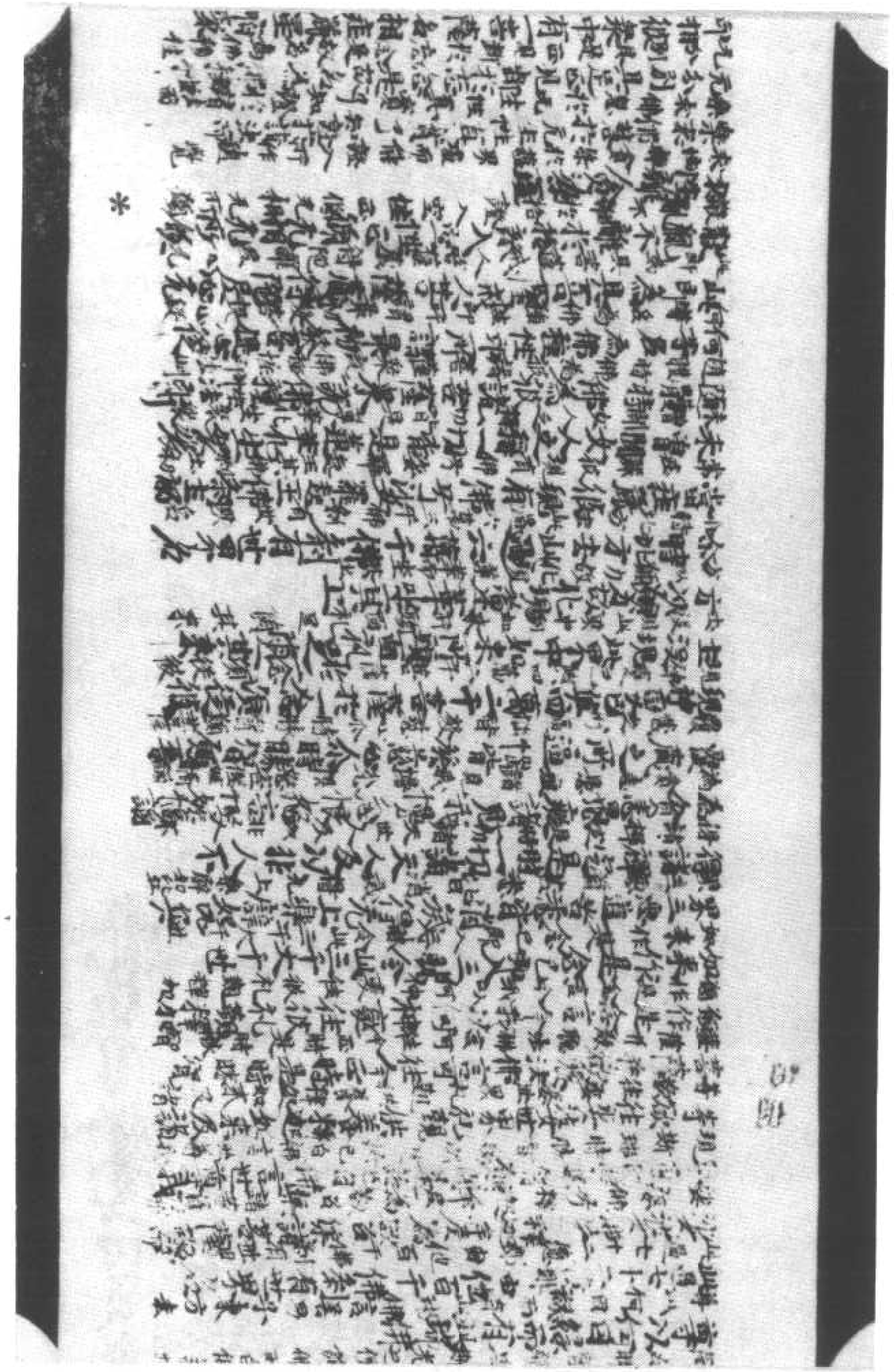


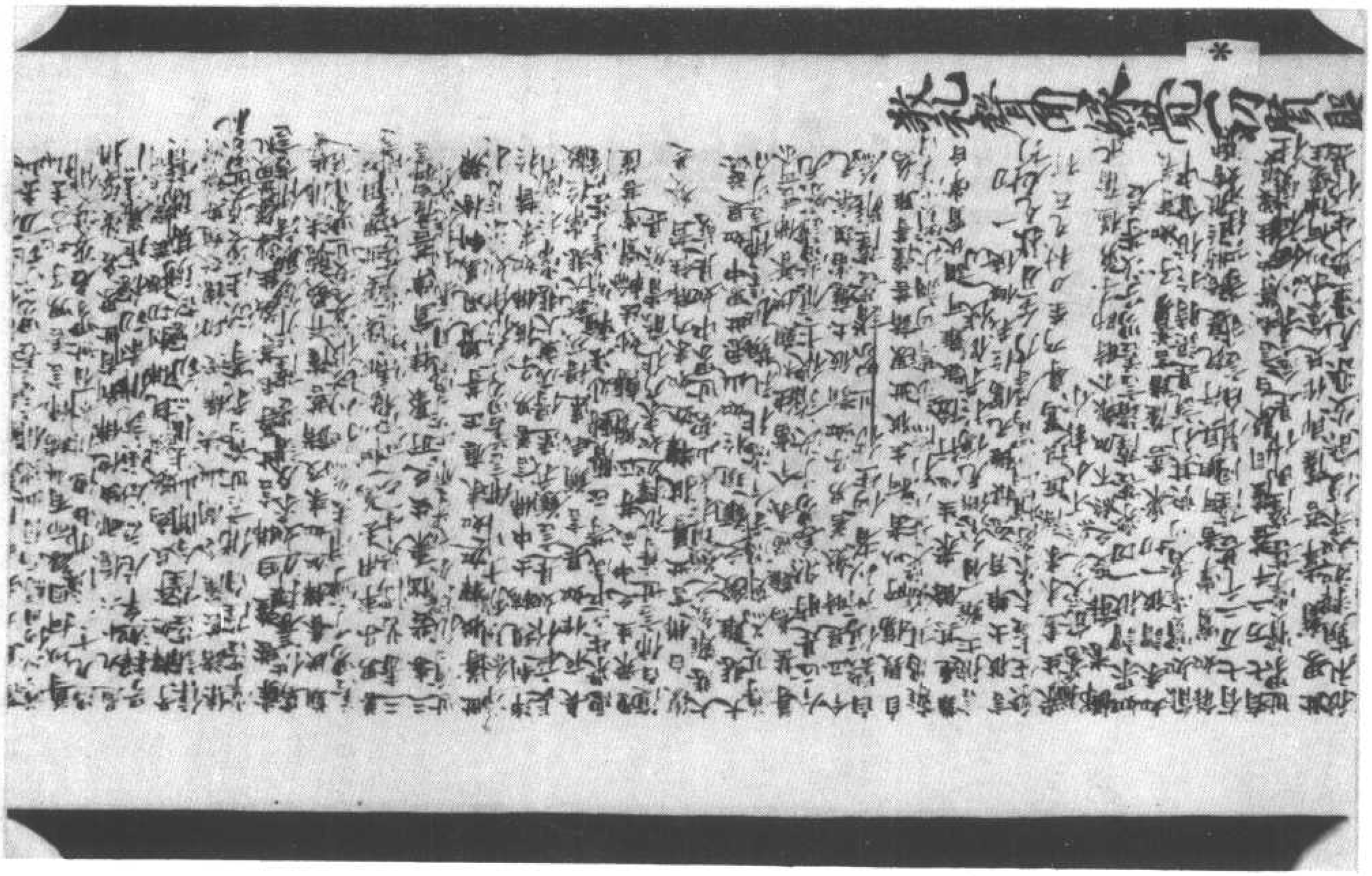
復耶痛或得耳痛或齒蟲疼痛或舌腸疼痛
或復心痛或復腸痛或睞痛或脇痛腰脊助
痛或患支節疼痛或得痔病或大小便利不
通或下痢或患手足或頭痛或患瘡癤或患
白癩大癩甘瘡蛇瘡及華瘡惡毒瘡因毒瘡
或得羊癲諸鬼病等或值呪詛魘魅道術種種言
說或為他作而返著之或為己作而更著之
或被伽葉繫在牢獄或被他打或被他殺或
他期魁罵詈毀辱或被誹謗世尊我今略說
或值身口意業逼切或夜得惡夢以現受報
彼等惡業悉得除滅況復清淨諸衆生輩正
信正行不滅罪者無有是處世尊若有四輩
至氏等設以諂曲心聞此呪者或復讀誦或
復受持或晝夜常誦或為他辭說已教令腹
聞乃至在畜生前說此呪心令彼耳聞復能
說是金剛句等自心念言金剛句者何等是
也所謂一切不捨是也一切不分別是也一
切無為是也一切不遲至是也一切不住是
也一切不染是也一切平等心是也一切無
無是也一切不棄捨是也一切不離五陰是
也如是方便當須念佛彼等諸至十方諸佛
數滿一千在於現前彼等諸佛當教是懺
悔除罪世尊我今略說若復有至以竹帛書
是心呪受持礼拜有如是等無量無邊功德
之聚世尊我略說聞此呪者不應經淨世尊
若有至共他聞諍聞此呪者或為驚怖大衆
或讓他意或因調戲聞此呪者世尊彼等諸

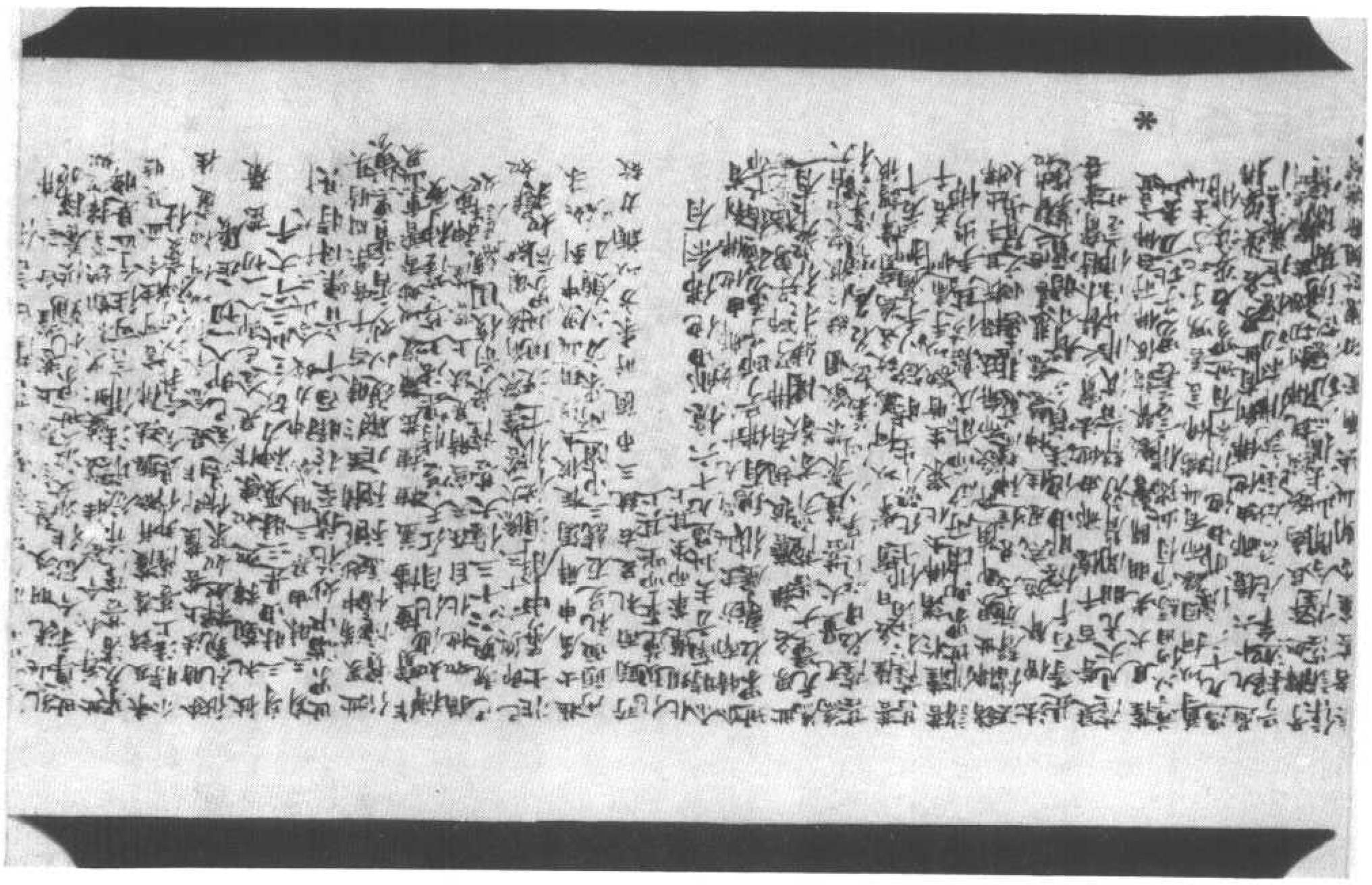
除差二者其身微妙柔濡光澤多生靈數三者諸根調伏四者大得財寶所求隨願不被他劫奪五者大不能燒六者水不能漂七者王亦不能奪凡所造業常得吉利八者惡鬼不傷惡龍播毒九者不被災旱不畏惡風疾疫而十者若生被虫食於禾稼當取其沙長水等任意呪之七遍八方結界上下諸方普遍結之一切驚怖一切虫毒即得除滅十一者一切惡鬼吸生精氣或於夢中為生夫婦欲相廉魅亦不能害十二者於一切衆生所常得安樂心恒敬重無時暫捨十三者若有諸怨生於惡意欲來侵對亦自消滅十四者但有惡生欲相害者不能為害即自去離十五者一切呪詛以切蠱道速即自斷不能加害十六者若零於衆中最强十七者請有煩惱不能纏繞十八者當在陣鬬鋒刃相害一心誦呪一切刀杖箭矢即不着身十九者一

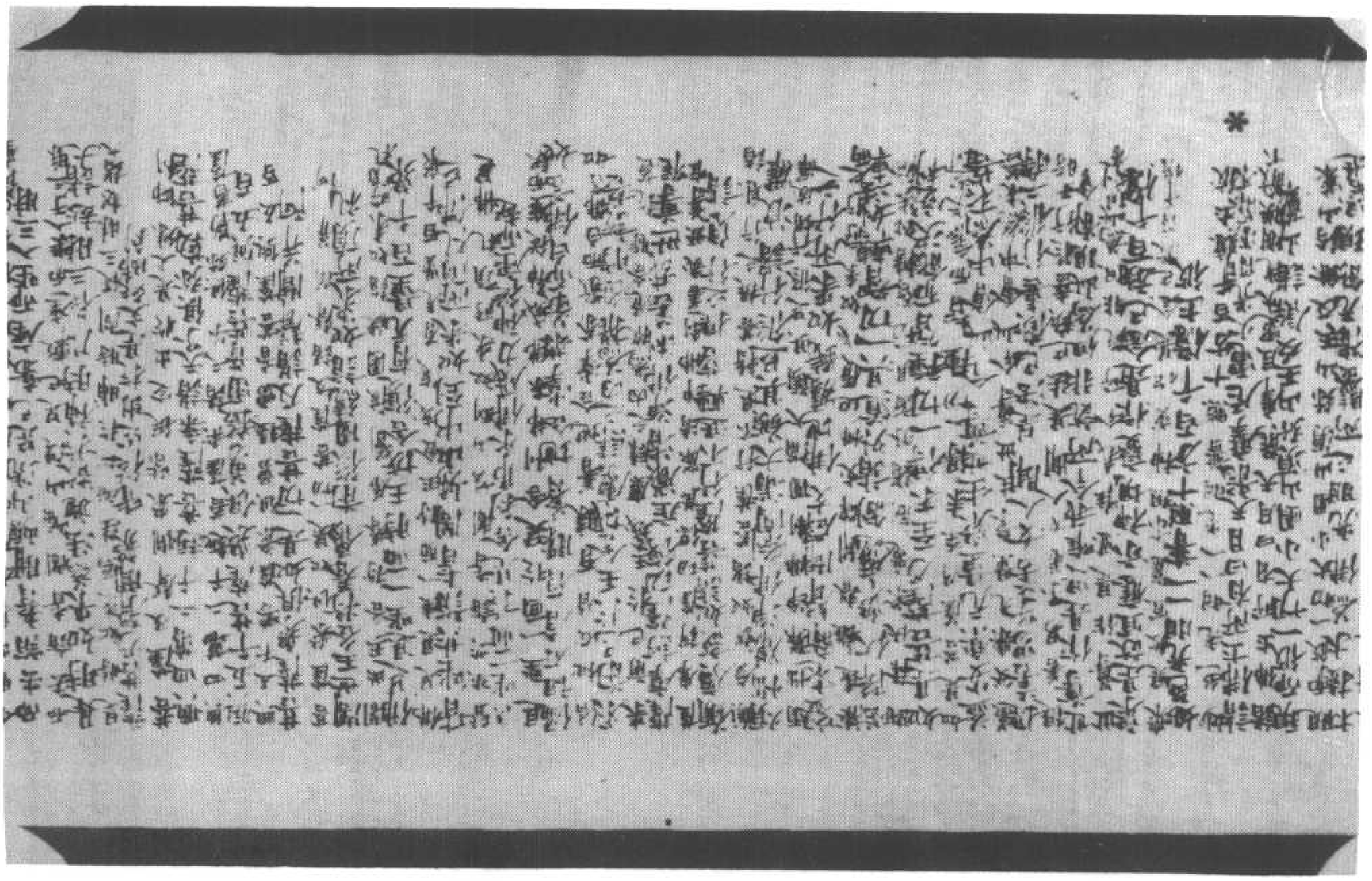
九一切刀杖熱揮滅

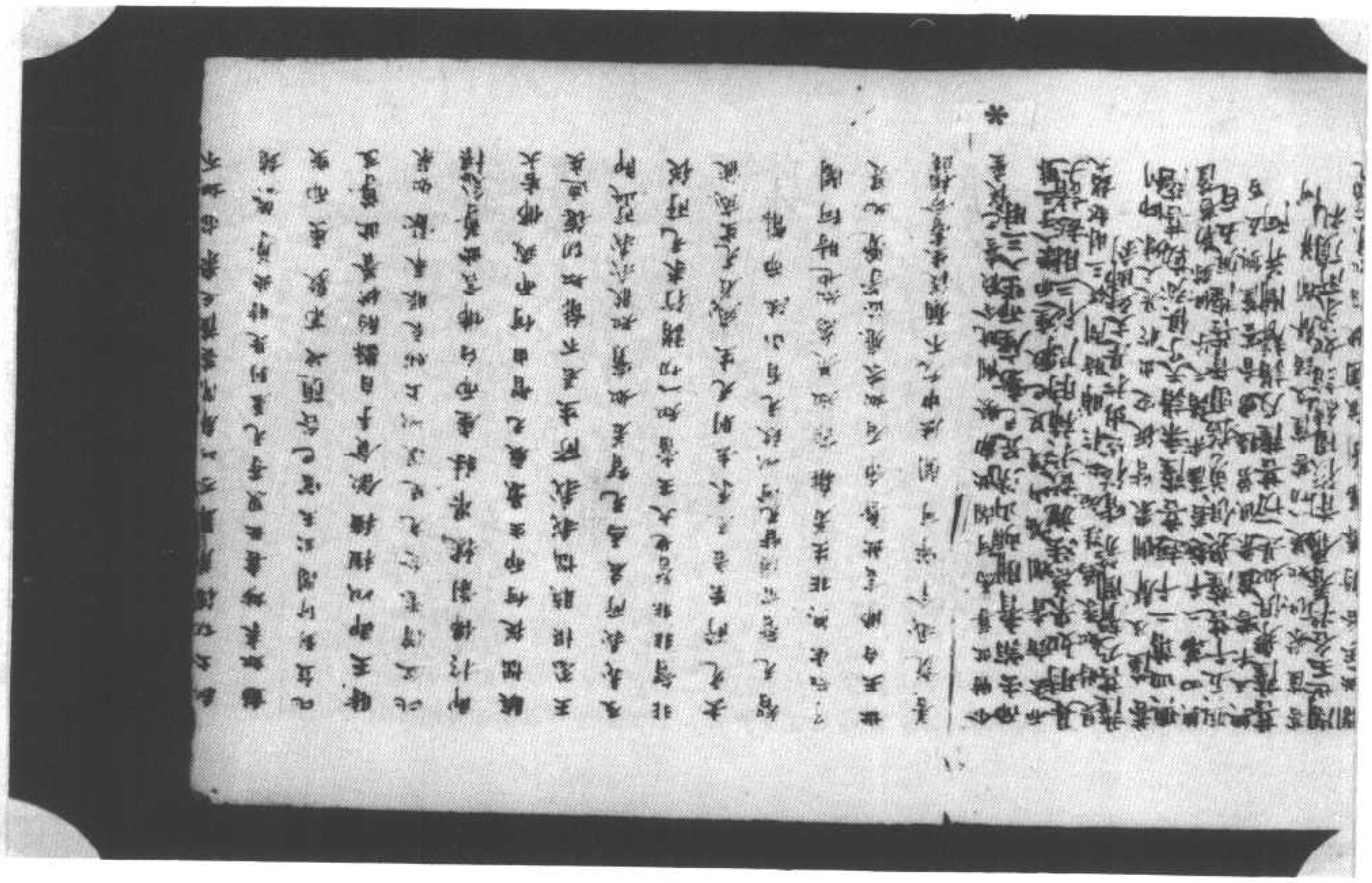












▼北七六六七號（冬七十四）　九十四行修耶昧三大界剛金密秘妙深來如切一頂剛金經峻剛金
則儀法壇界法門法地心剛金佛那遮盧毘大則法儀威用作經法壇種

[illegible]之 [illegible]阿[illegible]佛在[illegible]身青色[illegible]
[illegible]相清淨[illegible]心清淨[illegible]花[illegible]
[illegible]就佛花[illegible]身青綠頂戴[illegible]佛[illegible]
[illegible]一切衆生速正無[illegible]法第一金剛菩薩在東門身白色
左脇安叱吒耳鞨[illegible]杵是名[illegible]
第二金剛王菩薩在南門第一切青色二羽安定忍名為[illegible]之
印[illegible]一切衆生速得[illegible]之 第三金剛[illegible]菩薩在南門身
青色二羽安[illegible]名為[illegible]之印[illegible]一切衆生[illegible]
第四金剛寶菩薩在西門身赤色二羽安慳[illegible]中寶劍執當心
名為寶身印[illegible]一切衆生惠寶滿[illegible]身 第五金剛光菩薩
在西門身赤色二羽舒[illegible]力當心而下[illegible]名為身光印[illegible]一切衆
光明[illegible]身 第六金剛幢菩薩在北門身綠色二羽在[illegible]
手執大法幢名為法幢印[illegible]一切衆生速正法[illegible]身 第七金剛
聚菩薩在北門身綠色二羽口[illegible] 名為法[illegible]印[illegible]一切衆生
速成法[illegible]身 第八金剛法菩薩在東門身白色左蓮右[illegible]
數名為[illegible]法印[illegible]一切衆生蓮[illegible]法身
東門身白色左蓮右利劍是名法利印[illegible]一切衆生[illegible]
得法[illegible]身 第十金剛因菩薩在南門身青色覆拳[illegible]
性於[illegible]而手持名為因法印[illegible]一切衆生因緣會遇時果滿正
菩提 第十一金剛語菩薩在南門身青色先從禪智[illegible]
發[illegible]心兩頰右手執利劍左手安左脇名為法[illegible]印[illegible]一切衆生
菩提法語利衆生 第十二金剛業菩薩在西門身赤色二羽
金剛執於劍[illegible]於頂印[illegible]法[illegible]身[illegible]一切衆生速成[illegible]
第十三金剛讚菩薩在西門身青色二拳欲[illegible]身
印[illegible]一切衆生速正法王身 第十四金剛[illegible]菩薩在北門身綠
色二羽安兩頰四牙[illegible]身是名[illegible]之印[illegible]一切衆生速[illegible]
第十五金剛拳菩薩在北門[illegible]
總持印[illegible]一切衆生速正[illegible]

十六大士所內外八供養[illegible]

第十二金剛讚菩薩在西門身赤色二拳欲甲[illegible]為讚法
印[illegible]一切衆生速正法王身 第十四金剛[illegible]又菩薩在北門身綠
色二羽安兩頰四牙[illegible]身是名[illegible]之印[illegible]一切衆生速[illegible]
第十五金剛拳菩薩在北門[illegible]
總持印[illegible]一切衆生速正[illegible]

十六大士所內外八供養并
及於四隅中相今當說 第一金剛心印菩薩在東門身白
色二羽安腰側慈悲心供養佛是名心法印[illegible]一切衆生心[illegible]身佛
第二金剛勝菩薩在東門身白色二羽當心如[illegible]
聖尊是名[illegible]身印[illegible]一切衆生速[illegible]菩提[illegible] 第三金剛
持法菩薩在南門身青色二羽側[illegible]名[illegible]
[illegible]一切衆生[illegible]持法[illegible]身 第四金剛極喜菩薩在南門[illegible]
拳如[illegible]供養佛是名極喜印[illegible]一切衆生
[illegible]諸煩惱得正法喜身 燒香[illegible]此[illegible]世間 第五金剛
[illegible]諸煩惱得正法喜身燒香[illegible]此[illegible]世間 第五金剛
結淨印菩薩在西門身赤色二羽並拳[illegible]下敬[illegible]一切惡[illegible]名
結淨印[illegible]一切衆生[illegible]煩惱[illegible] 第六金剛定菩
薩在西門身赤色二羽仰[illegible]如持[illegible]一切衆生速正
戒定身 第七金剛戒惠菩薩在北門身綠色二拳禪[illegible]如
針是名戒惠印[illegible]一切衆生惠燈照十方 第八金剛[illegible]菩
在北門身綠色左[illegible]羽安呼名右羽安降[illegible]
一切衆生[illegible]身 東門大慈金剛身青色右羽[illegible]劍左拳
安臭側是名[illegible]一世 南門大悲金剛身青色左羽執[illegible]
金剛[illegible] 西門大喜金剛身赤色二羽執鐵[illegible]名[illegible]
金剛身綠色右羽安呼名右羽執降[illegible] 北門大捨
觀行五如來呪毗盧遮那佛唵 阿閦佛唵呼 寶生佛唵哩 [illegible]佛
唵[illegible]哩不空成就佛佛唵德 修行之人大[illegible]之者觀此身即是佛身
更莫異[illegible]緣速得成佛頂上毗盧遮那佛白色額上阿閦佛青色
右邊寶生佛[illegible]色 後西阿彌陀佛綠色左邊不空成就佛綠色右頰自上青
左[illegible]右頰[illegible]四牙[illegible]身[illegible]後[illegible]右邊[illegible]
後左邊[illegible]多羅[illegible]婆[illegible]羅[illegible]

更莫異緣速得成佛頂上毗盧遮那佛白色額上阿閦佛青色
右邊寶生佛[illegible]後面阿彌陀佛[illegible]左邊不空成就佛[illegible]色右額角上[illegible]
左[illegible]左額角上[illegible]後面右邊[illegible]婆擎羅縛[illegible]
後左邊多羅[illegible]眼是嚕波[illegible]耳是設退那縛[illegible]
鼻是芬陀縛[illegible]舌是羅思[illegible]
意是遠東[illegible]
大悲鉢羅嗟[illegible]西門鉢特摩[illegible]北門[illegible]
多歌[illegible]身上二持[illegible]
心莫異緣右付上骨量久彈指三下合浄三業真言三遍
然後想[illegible]畫[illegible]
至仰[illegible]
於指[illegible]
名[illegible]

尒時釋迦牟尼佛化身作密迹金剛降伏三千大千世界一切暴賊
天魔外道皆及首護國界大除魔衍巖峨[illegible]降伏一切
毒惡夜叉羅刹鬼神[illegible]大除魔衍密迹金剛之寶[illegible]
佛告金剛菩薩此[illegible]法[illegible]
惡賊天魔外道[illegible]
壇其壇四方[illegible]
用四種[illegible]
外地[illegible]
大[illegible]
安八難[illegible]八難四面正[illegible]
上面頭[illegible]
相忿怒王八臂兩四面笑怒怖[illegible]四牙[illegible]相鈎結進力二背豎身[illegible]牧持
[illegible]

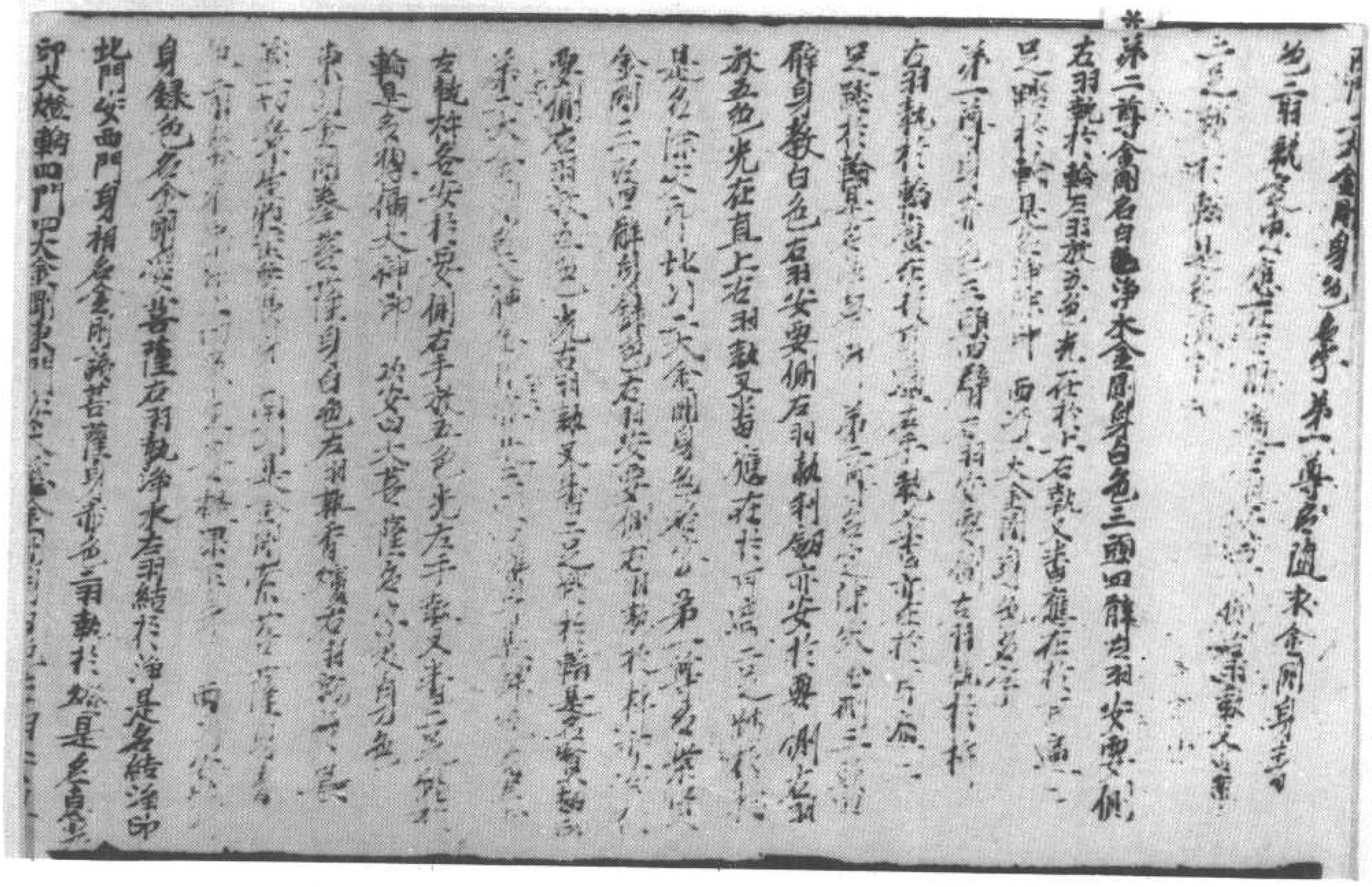
上面頭[illegible]八難四面正[illegible]
相忿怒王八臂兩四面笑怒怖[illegible]四牙[illegible]相鈎結進力二背豎身[illegible]牧持
[illegible]鉢[illegible]是[illegible]四[illegible]四天王東[illegible]
提頭賴吒天王[illegible]南[illegible]
[illegible]天王[illegible]
[illegible]右羽執[illegible]左羽[illegible]
并其[illegible]第一[illegible]金剛[illegible]
頭四臂[illegible]二羽執[illegible]
或在頂[illegible]大[illegible]
亦[illegible]大金剛三眼二臂[illegible]生死[illegible]
[illegible]大金剛[illegible]種種身[illegible]
[illegible]輪[illegible]
[illegible]三千大千世界[illegible]一切[illegible]大金剛[illegible]
[illegible]三藏[illegible]主[illegible]此金[illegible]不祥之[illegible]
[illegible]浄[illegible]七[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
尒時佛住[illegible]山中共會諸天菩薩等二千人俱說天王護國壇
法若是南閻浮提[illegible]
枉口賊[illegible]王不安人[illegible]王帝[illegible]請三
藏[illegible]天王之壇法[illegible]
[illegible]之大輪[illegible]

法若是南闍浮提諸大國王請小國王共相侵害天魔外道
狂亂後侵伐國度仁王不安人民不樂人王帝王當請三
藏開啓大王之座法說因緣人結此壇將其壇十二角闊十二
肘高二肘用二種色十二角悉安八角之大輪內一層方安
八角之大輪上安八葉持八輻輪外安八佛頂每門安輪三
餘兩所劍兩口并道具等十六段飯二十四分其壇七寶之地
地是七寶之地東門黃色南門青色西門赤色北門綠色
東門提頭賴吒天王白色南門毘樓勒叉天王青色西門毘
婆陀叉天王赤色北門毘沙門天王綠色中心本身黃色
第一院金剛界八大葉又王東門安二大葉又王二身八臂四面身
青右面綠左面白頂上面黃二羽執降魔在當心二羽執定惠
在南邊二羽執又在前在南邊二羽執利劍交在頂脚踏於輪
名總攝印 第二葉又身三頭四臂身青色 [illegible] 金剛
二羽執輪杵在耳邊二羽執定惠在邊之踏於輪是名降伏印
南門二大葉又王一身八臂四面身青色正面青色右面綠色
左面白色二羽執輪在[illegible]二羽執定惠兩邊[illegible]
兩邊二羽執利劍在交在頂二是[illegible] 第二
身青色四臂三面身帶黃金之甲二羽執於輪在於心二羽執
於杵在兩邊三踏於輪是名降魔印 西門二大葉又王身
青色一身八臂四面身面青口面白右面綠色頂上面黃色二羽鍊
在當心定惠二羽輪[illegible]二羽執於膝二劍交於頂兩邊[illegible]
是名總攝印 第二葉又王四臂三面[illegible]
正面青色右面白色左面綠[illegible]二羽執於輪[illegible]二羽執
定惠在心門三踏於二輪[illegible]

在當心定惠在兩邊二輪安於膝二劍交於頂兩邊[illegible]
是名總攝印 第二葉又王四臂三面身青色
正面青色右面白色左面綠色二羽執於輪[illegible]
定惠在心門三踏於二輪[illegible] 北門二大葉又王
一身八臂四面身帶黃金甲正面青色右面赤色左面綠色
頂上黃色二羽執降魔在心門二羽執輪又在兩邊二羽執輪
在於膝二羽執利劍交在頂之上三踏於二輪是名總攝印
第二葉又王三頭四臂身帶黃金之甲右面青色左面綠
是名總攝印 次第二院金剛界八大葉又王東門二大
葉又王身青色三頭四臂身帶黃金之甲二羽執降魔在當心二羽執
門二羽執利劍交在頂之上二足踏於輪是名總攝印
第二身亦三頭四臂身帶黃金之甲二羽執定惠在心
在門二羽執於輪在[illegible]二足踏於輪是名總攝印
南門二大葉又王身青色三頭四臂[illegible]
張定惠在左脇邊二羽執輪杵在耳邊是踏於二輪是名總攝印
第二身亦是三面四臂身帶黃金之甲二羽執於輪在心門二羽
執利劍交在頂之上二足踏於輪是名降魔印 西門二大葉又王身
青色三面四臂身帶黃金之甲二羽執於杵劍在兩邊二羽執
輪鈎在耳邊是踏於輪是名總攝印 第二身亦是三面四
臂帶黃金之甲二羽執利劍交在於心門二羽執於輪於耳
邊是踏於二輪是名總攝印 北門二大葉又王身青三面四臂身
帶黃金之甲二羽執利劍堅在於兩脇二羽執輪在耳邊是踏於二輪是
名總攝印 第二亦是三面四臂身帶黃金甲二羽執於輪相交
在門二羽執利劍交在於頂是踏於二輪是名總攝印 次第

[illegible]法廣令流布與令斷絕吾今付汝至心受持莫使輕易
佛說大王請問之法 第三
爾時佛住[illegible]大會諸天菩薩[illegible]二人俱佛告諸天菩薩
吾觀娑婆世界一切衆生多造[illegible]
得免生死苦難佛告諸大菩薩吾今聞[illegible]水陸之重度脫衆生[illegible]
滅度後誰能[illegible]
[illegible]
心安普賢菩薩[illegible]
[illegible]
十六大士名字座位之處[illegible] 第一金剛薩埵菩薩在東身白

地是名淨地印 金剛結界菩薩在西門[illegible]
在方福柱[illegible]是名結界印 金剛[illegible]菩薩在北門身
淡色[illegible]而小座右手執香水在羽灑於淨[illegible]
十六大士名字座位之處[illegible] 第一金剛薩埵菩薩在東身白
色[illegible]身座青蓮花二羽執[illegible]是名[illegible]印 第二金剛[illegible]菩薩
在南門[illegible]
第三金剛[illegible]菩薩在南門身青色座紅蓮花一羽[illegible]
執於經是名[illegible]印 第五金剛[illegible]在西門[illegible]
蓮花二羽金剛[illegible]
在北門身[illegible]座白蓮花[illegible]是名法寶印
第七金剛[illegible]
寶印 [illegible]
常口放五色光是名法寶印 外院金剛界八大士菩薩 第九金剛
法菩薩在東門身白色座青蓮花右羽蓮花[illegible]開敷是名
法開印 第十金剛利菩薩在南門[illegible]
右利劍[illegible]是名法利印 第十一金剛[illegible]
身青色座紅蓮花二拳而數合進力二指柱而[illegible]小指頭是名因印
第十二金剛語菩薩在西門身赤色座[illegible]蓮花二拳[illegible]
小指頭是名法語印 第十三金剛[illegible]菩薩在西門身赤色座[illegible]蓮花
二羽執於輪在頂之上是名轉法輪印 [illegible]一切衆生轉[illegible]
第十四金剛[illegible]菩薩在北門[illegible]
[illegible]
第十五金剛業[illegible]
[illegible]
第十六金剛[illegible]



身錄色名金剛菩薩右羽執淨水左羽結於淨是名結淨印
北門安西門身相名金剛說菩薩身赤色二羽執於燈是名惠燈
＊訓大燈鉤四門四大金剛東門安金剛白色左羽安金剛
側右羽執又鉤是名燈持印　南門大悲金剛身青色二羽
執於索是名降魔印　西門大喜金剛身赤色二羽執
於鏁是名攝印　北門大捨金剛身錄色二羽執於鏁是名
燈持印　次小發輪各有八方善神燈攝在八輪四角各有
色次第安排不令交錯佛說發輪安排八金剛四菩薩身
相名字座位之家次是名方之壇普賢之壇文殊五佛
之壇八方水陸之壇次結文殊菩薩之壇其壇外兩增方
安八金剛每門安兩已餘兩已輪一所并道具內兩重負是當敷
十六角輪角上安蓮花內一佛方安八角之輪心安八葉花
輪外安八佛頂四供養四燈持佛外安鉤十二佛菩薩二十八壇
心安文殊菩薩身白色五色雲中座金毛獅子二羽執如意說
法之相安此壇皆闊十二肘高二肘用七寶香泥七寶金剛四七
寶素塗用五色綵繒或安安菩薩身相名字及座位之處
先安四結界後安四供養次安十六尊四結界者從東門而起先安
燈燈菩薩在東門身白色二羽金剛掌執除魔杵是名除罪印
第二南門淨地菩薩身青色二羽執琵琶是名淨於地
地右手執於鈴安在於脇邊是名淨於地　西門結界菩薩身赤
色二羽金剛拳竪進進相鉤結進力二相柱是名結界印　北門淨戒菩薩
身錄色右羽執水左羽結於淨是名淨戒印　次安四供養身色及名
字并座之處先安地藏菩薩在東門身黃色二羽執寶

地左手執於鈴安在於脇邊是名淨於地
色二羽金剛拳竪進相鉤結進力二相柱是名結界印　北門淨戒菩薩
身錄色右羽執水左羽結於淨是名淨戒印　次安四供養身色及名
字并座之處先安地藏菩薩在東門身黃色蹈蹲座手執燈是
定香印　西門安虛空藏菩薩身赤色二羽執於劍右羽執於水菊施無畏是名
南門風藏菩薩身青色二羽執於果是名惠香印
次安十六尊大菩薩身色字座位之處先從東門二大菩
身色第一金剛薩埵菩薩座紅蓮花作三昧耶印契　是慈氏解
是名菩提印　第二金剛王菩薩座
紅蓮花二羽金剛縛火開而豎是名法王印　第三金剛寶菩薩坐黃蓮花
身次南二大菩薩身赤色第三金剛寶菩薩坐黃蓮花
二羽金剛縛進力屈如針指頭是名法寶印　第四金剛善哉
菩薩座在黃蓮花二羽金剛縛不縛彈指是名法喜印　第五金剛善哉
衆生速正菩提長夜身　西門二大菩薩身黃色
寶菩薩座青蓮花二羽金剛縛二羽大豎次交叉是名
護明法寶印　次一切衆生法寶法花
菩薩布施青蓮花二羽金剛掌縛大而開敷
發切衆生光明滿其身　北門二大菩薩身青色座在錄蓮花
第七金剛幢菩薩二羽金剛掌中縛下四指是名法幢印
發切衆生速正法幢印　第八金剛愛菩薩布施菩薩蓮花
二羽金剛掌交開獻於口是名法喜印　次一切衆生速正法
喜身　如從南門起到北門北門起
南門二大菩薩身赤色生前蓮花　第九金剛
金剛縛進力屈如蓮花安在於當胸次名法
門東門西門結界

二羽金剛掌及開敷於以是名稱壽印然一切衆生悉正法
壽身　如從南門起到北門北門到東門東門到西門結擁
南門二大菩薩身青色坐黃蓮花　第九金剛法菩薩二羽
金剛縛方便印菩薩印　次安西門定除定金剛身
＊正法王身　第十金剛菩薩印　次安北門定除定金剛身黃色坐黃蓮花二羽金剛縛
是名在左　是名因法印　次第十金剛護菩薩二羽金剛縛六變文而護
是名讓法印　次第十四金剛護菩薩二羽金剛縛六變文而護
身黃色座青蓮花　次第十五金剛文殊菩薩二羽金剛縛
是名業讓印　次第十四金剛護菩薩二羽金剛縛六變文而護
身白色左羽安要側右羽執於劍應在耳邊是名降魔印
次安南門大悲金剛身青色二羽執於索是名收攝印
次安西門不壞金剛身赤色二羽執於鈴是名鈴印
次安北門大捷金剛身黑色二羽執於鈴是名鈴印
是名物擲印　次安外四大金剛身色名字印相柱衆光從
四門安物擲印　次安外四大金剛身色名字印相柱衆光從
右手執輪右手執又是名物擲印　次安西門定除定金剛身
色三頭四臂之二執宝應在左邊右手執於拳要邊一百千

安其頂之左是名菩提心印 滿部印佛与金剛菩薩八吉祥灌頂標十六尊大士八金剛色身身色座位之象　部第五

余時佛於寶嚴山中共會請天菩薩万二千人俱佛住

※清天菩薩白毫人相光三種月大悲法之標信者及菩提心印身色座位之象先安標後安於菩提心印

聞清淨　如法華八共標四方周遍六方七寶金剛四角蓮花內安火紋部內尊有五名先海印安

寶三昧雨印并身印一切標法安五名　地是黃色八瓣花地是綠色八瓣花地是黃

色安寶瓶　第二標金剛界地是青色四角日蓮花

蓮花南門寶第四標金剛界地是赤色安青蓮花

內面火鬼西門蓮第三標金剛界地是黃色安青

標十六安本尊身黃色頂髮左手執之右手執花

東門安阿閦白色左手懷持左羽貫鬘右羽指印

南門寶生佛身青色左手執於寶右羽仰安膝是名施

願印西門阿彌陀佛身赤色二羽執於蓮花當心

是名長壽門　次安北門不空成就佛身綠色左羽安

物後在施無畏是名辯慶印　次安四隅四方安在西門

金剛界上第一東門安佛眼菩薩身白色施五金剛

執大法輪安於左肩　次安八供養菩薩

西門安鉤　次安北門安八供養菩薩

種力二羽柱輪標如本尊標此是名

北門淨武菩薩身綠色左手施無畏

※淨武印　次安八大金剛菩薩北門金剛界地是赤色

第一東門大慈金剛身白色二羽金剛拳進力種

進力二羽堅是名忿怒印　南門大悲金剛身青色二羽金剛

拳忍進力二羽相鉤是名結縛印　西門大喜金剛身赤色

二羽金剛拳進力種忍鉤是名鐵心印　北門大捨金剛

身綠色二羽金剛拳進力種二羽相交是名大捨印　次安東隅

諸金剛身白色二羽金剛相平拳而三指出此印威力便成堅

固印　南門灌頂金剛身青色左羽指安掌在於心右羽如灌

淨是名灌頂印　西門摩訶金剛身赤色右羽執於鈴及安於腰

處左羽直降魔應在於汝處是名降魔印　北門護法金剛

身綠色左羽執降魔杵及安於汝處左羽執於鈴安於腰是名

是名惣攝降魔印　次安八大供養菩薩安在東門金剛

界上地是黃色東門安香菩薩身黃色左手執香爐右羽施

无畏是名香身印　南門惠藏菩薩身青色左羽

執於花右羽如散花是名眼色印　西門惠藏菩薩身赤色

左手執於燈左羽說法相是名惠燈印　北門水藏菩薩身

二羽執於食是名食相印　第二北門身藏菩薩　第三北門

身藏菩薩身綠色跏趺座紅蓮花二羽執於果是名身相印

第三南門意藏菩薩身青色跏趺座蓮花二羽執念珠是

表心意印　第四東門性藏菩薩身白色座青蓮花二羽執於

茶毘表性相印　佛於嶺統山中說三種月八吉種授法

之標安排菩薩身色名字及座位之象　部第六

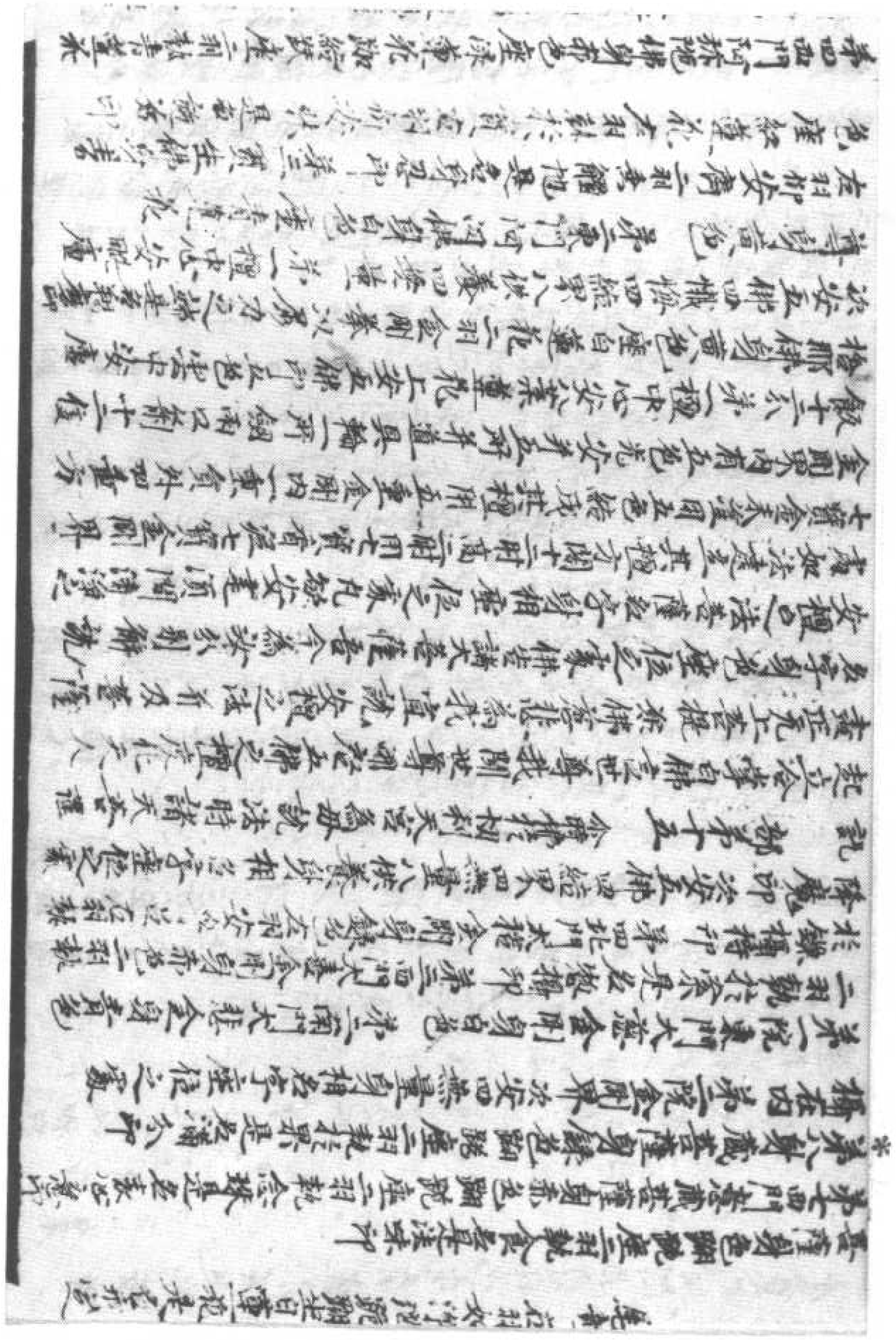
余時佛於王舍城耆闍崛山中共會請天菩薩万二千

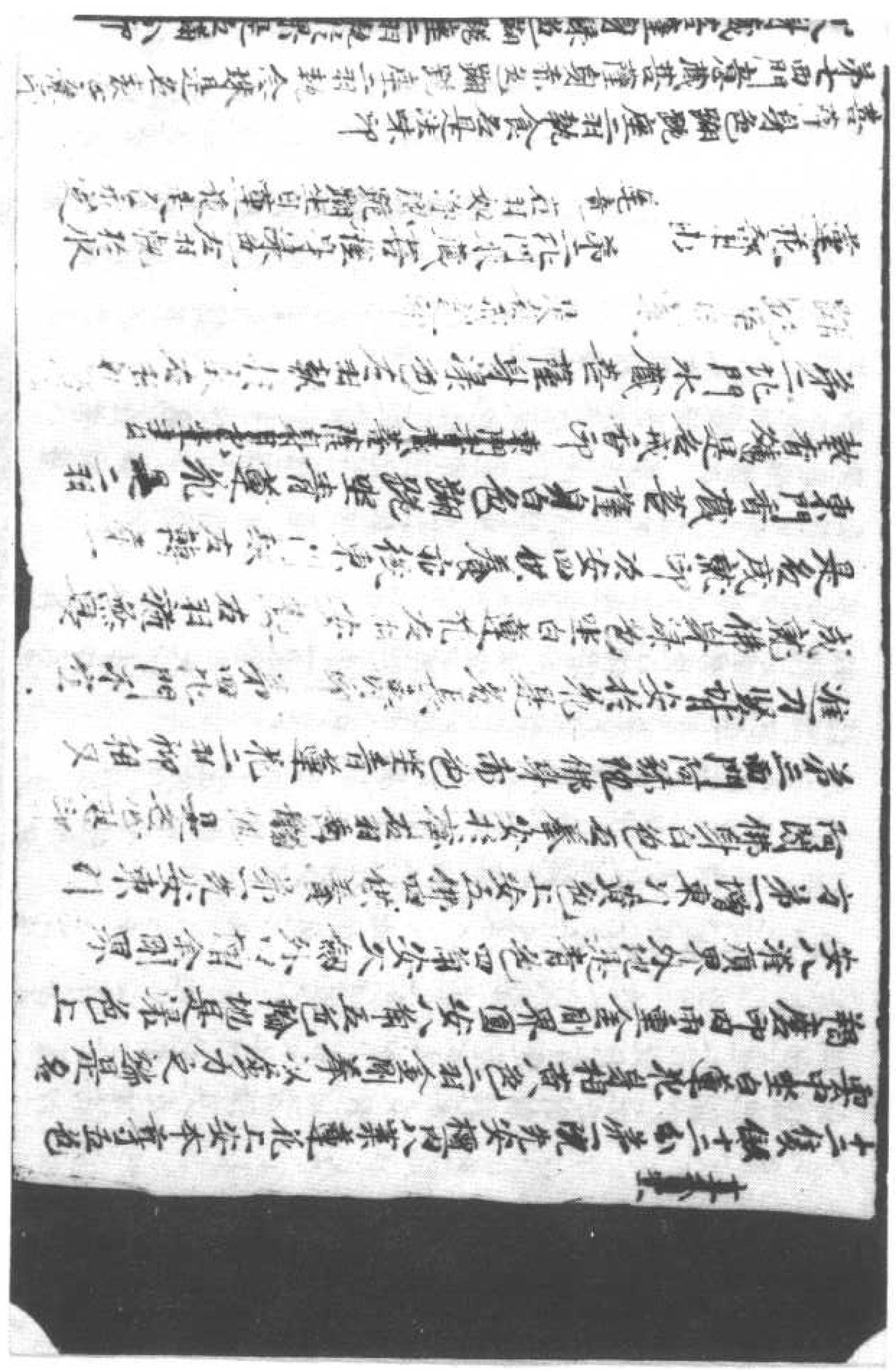
無心意中第四東門地藏菩薩身白色座青蓮花二羽觀於
衆色衆性相印　佛性隨緣出生種種人天修授法
之體　安排菩薩身色及手及座之家　部第六
亦特佛於王舍城耆闍崛山中共會諸天菩薩万二千
人俱佛告諸天菩薩善男子後五百歲修行菩薩多是
衆陣之所陣並不能修行設有發心便即退之不能住修
佛告諸天菩薩善男子聞說懺悔之種法等後代新學菩薩
修正無上菩提先應懺悔業障消滅若是國王王子大臣官
長婆羅門居士比丘比丘尼優婆塞優婆夷等設來无
上菩提應結懺悔之相（法說別并及菩薩名字身
色座位之家先安禮後安菩薩安此種時間清淨之處
如法安置其禮四方開二十附高二肘用淨土香泥七寶金剛
男七寶未達內用種金剛圓壇八葉蓮上安本尊身黃
色五色雲內座白蓮花二羽金剛縛以展力之端是名羯磨印
第二金剛界安八輪地是赤色上安八輪地是黃色
外四增金剛界方第一重地是綠色四角安輪金剛界赤色
第二院金剛界地是青色上安叙華花上安五佛四侍養　第一院
安東門阿閦佛青白色左手仰安於膝右手垂指地是名墨之印
第二南門寶生佛身黃色左手安於膝右手垂指
垂膝是名施願印　樂一切衆生速正法寶身　第三西門
阿彌陀佛身赤色二羽當心執於蓮是長壽印樂一切衆生
增開正法身　第五北門釋迦佛身鎖色左手安於膝
右羽施无畏是名无畏印樂一切衆生速正无畏身
四侍養　第一東門地藏菩薩身黃色手執香爐　謝號

門釋迦佛身赤色二羽當心執於蓮是名長壽印樂一切衆生
增開正法身　第五北門釋迦佛身鎖色左手安於膝
右羽施无畏是名无畏印樂一切衆生速正无畏身
四侍養　第一東門地藏菩薩身黃色手執香爐　謝號
＊觀音蓮花是名香身印樂一切衆生戒定正法身　第二北門
水藏菩薩身鎖色右羽垂於水左手如瀧注彌號　座白蓮花
是名定香印樂一切衆生淨心正法身　第三南門文殊菩薩
身赤色幽號生青蓮花二羽執於劍是名無光印
樂一切衆生惠開正法身　第四風藏菩薩身青色彌號
座紅蓮花二羽執於花觀色如意珠是名解脫印樂一切衆生
解脫正法身　第三院金剛界地是赤色蓮西門色上安青蓮
花　第一先安東門正覺菩薩身白色座青蓮花二羽安於
當結正覺印樂一切衆生覺解正法身　第二南門懺悔菩薩
身青色座紅蓮花二羽金剛掌禪智令相拄是名懺悔印
樂一切衆生無罪正法身　第三西門金剛業菩薩身赤色
座青蓮花二羽金剛掌禪智令相拄是名三業印樂一切
衆生淨業正法身　第四北門觀眼菩薩身鎖色座白
蓮花二羽交相叉在頂上是名法眼印樂一切衆生法眼正法身
第五東門金剛法菩薩身黃色座青蓮花二羽金剛掌
除魔在當心是名法輪印樂一切衆生悟法正菩提　第六
南門金剛菩提心菩薩身青色座紅蓮花二羽金剛掌
禪智令相拄是名菩提印　第七西門金剛悲地菩薩身
赤色座青蓮花二羽金剛掌是名悲地印樂一切衆生真心

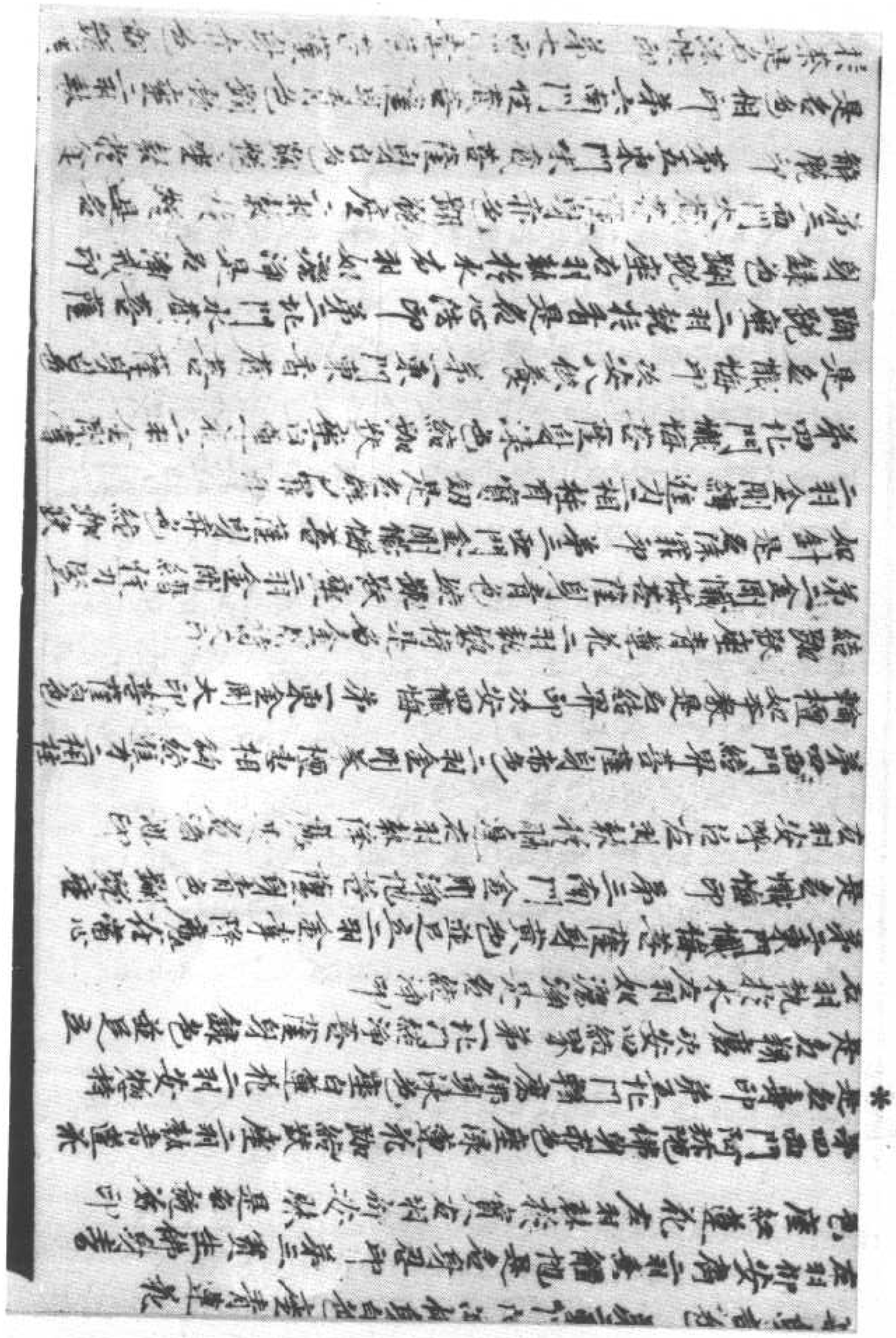
陀羅尼當心是名法輪印悉一切衆生清淨正菩提　第六
南門金剛寶根心菩薩身青色座紅蓮花兩金剛拳
禪智合相拳是名菩提印　第七西門金剛悉地菩薩身
赤色座青蓮花二羽金剛拳是名悉地印願一切衆生真心
正悉地　第八北門金剛大教菩薩身綠色座白蓮花
二羽在耳邊如鬼帝是名正法印　次安八大金剛　第九
安東門座紫金剛身白色二羽金剛拳各安於要側是
名護界印　第二門護身金剛身青色二羽相叉緊是名護身
第三西門縛金剛身赤色二羽結為拳是名縛之印
第四北門離障金剛身綠色二羽反安於兩股是名離障印
第五東門大慈金剛身白色左羽執於鈴右羽安要側是名
第六南門大悲金剛身青色二羽執於鈴右羽安要側是名摩尼
第七西門大喜金剛身赤色二羽執於鐵鉤是名攝持之印
第八北門大捨身金剛身綠色左手拳右手執金剛是名攝持印
次安八吉祥者是能憧稱心滑魚寶螺傘是八吉祥
佛住王舍城者聞耶山說佛慧之相法并菩提身相字八色
色座紫之義　第十
尒時佛住王舍城金剛夫會諸天菩薩五二千俱胝五佛八
菩薩之稱佛告諸天菩薩　後五百劫十龜掩起衆生薄福功德
校小類物甚多不能修其善法　佛告菩薩吾滅度後能為
衆生作其福報增長之處安此壇當聞清淨之教如法事
立其壇四方開十二門高二肘用沖生香塗七寶末香七寶金
剛界華花內有五色光每門安三杵鈴兩之并遍長鈴

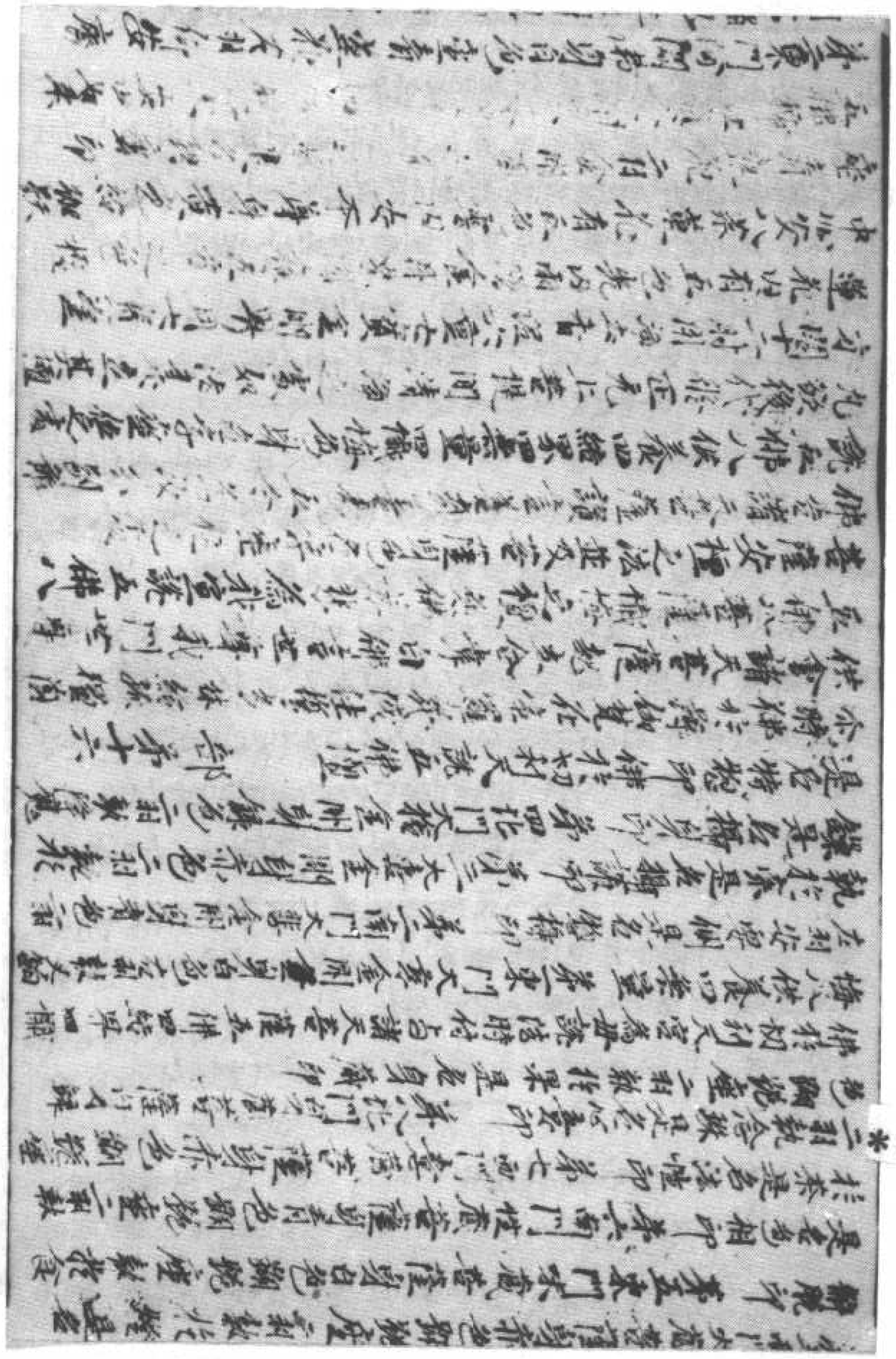
二羽在耳邊如鬼帝是名正法印　次安八大金剛　第九
安東門座紫金剛身白色二羽金剛拳各安於要側是
名護界印　第二門護身金剛身青色二羽相叉緊是名護身
第三西門縛金剛身赤色二羽結為拳是名縛之印
第四北門離障金剛身綠色二羽反安於兩股是名離障印
第五東門大慈金剛身白色左羽執於鈴右羽安要側是名摩尼
第六南門大悲金剛身青色二羽執於鈴右羽安要側是名摩尼
第七西門大喜金剛身赤色二羽執於鐵鉤是名攝持之印
第八北門大捨身金剛身綠色左手拳右手執金剛是名攝持印
次安八吉祥者是能憧稱心滑魚寶螺傘是八吉祥
佛住王舍城者聞耶山說佛慧之相法并菩提身相字八色
色座紫之義　第十
尒時佛住王舍城金剛夫會諸天菩薩五二千俱胝五佛八
菩薩之稱佛告諸天菩薩　後五百劫十龜掩起衆生薄福功德
校小類物甚多不能修其善法　佛告菩薩吾滅度後能為
衆生作其福報增長之處安此壇當聞清淨之教如法事
立其壇四方開十二門高二肘用沖生香塗七寶末香七寶金
剛界華花內有五色光每門安三杵鈴兩之并遍長鈴

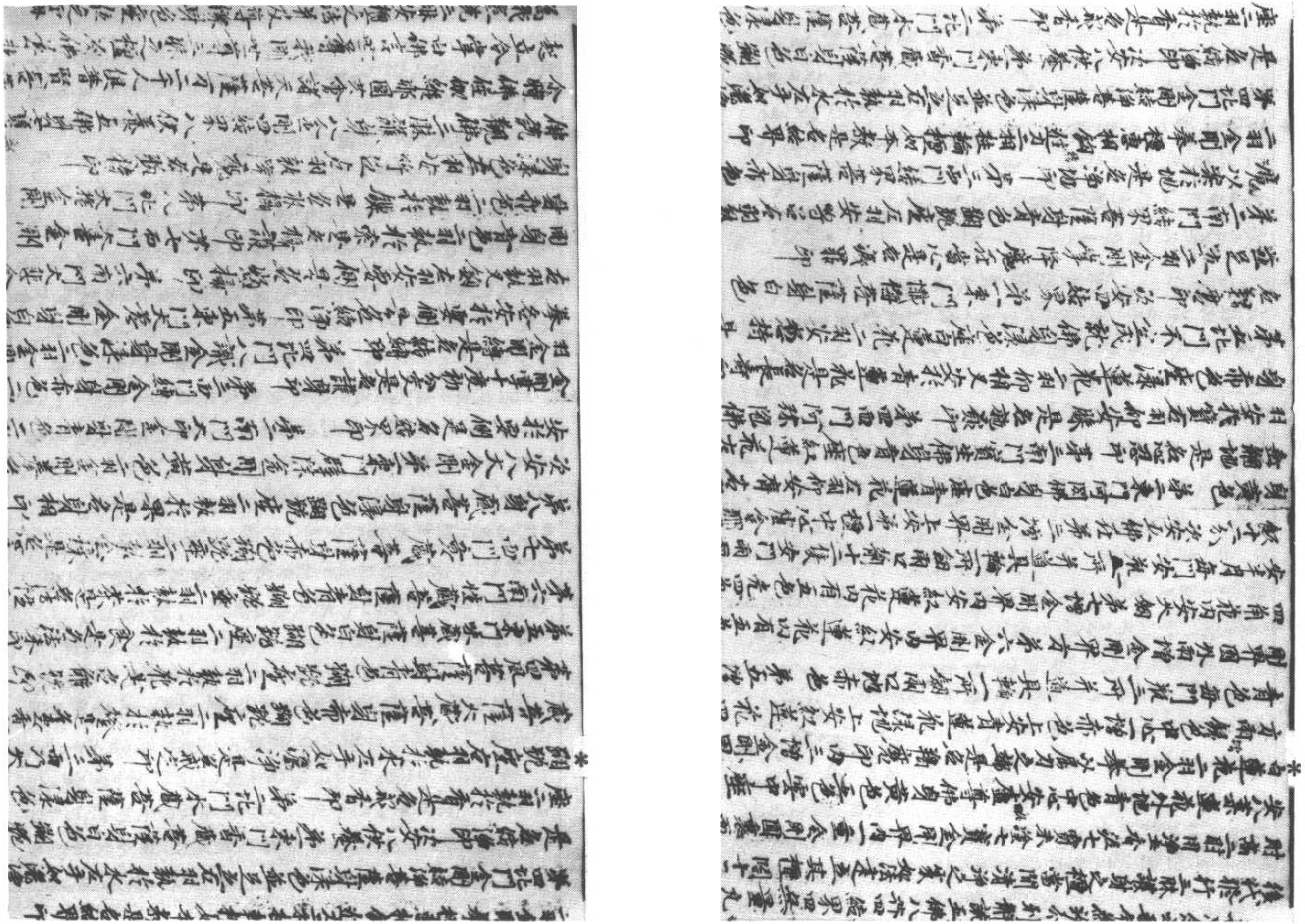


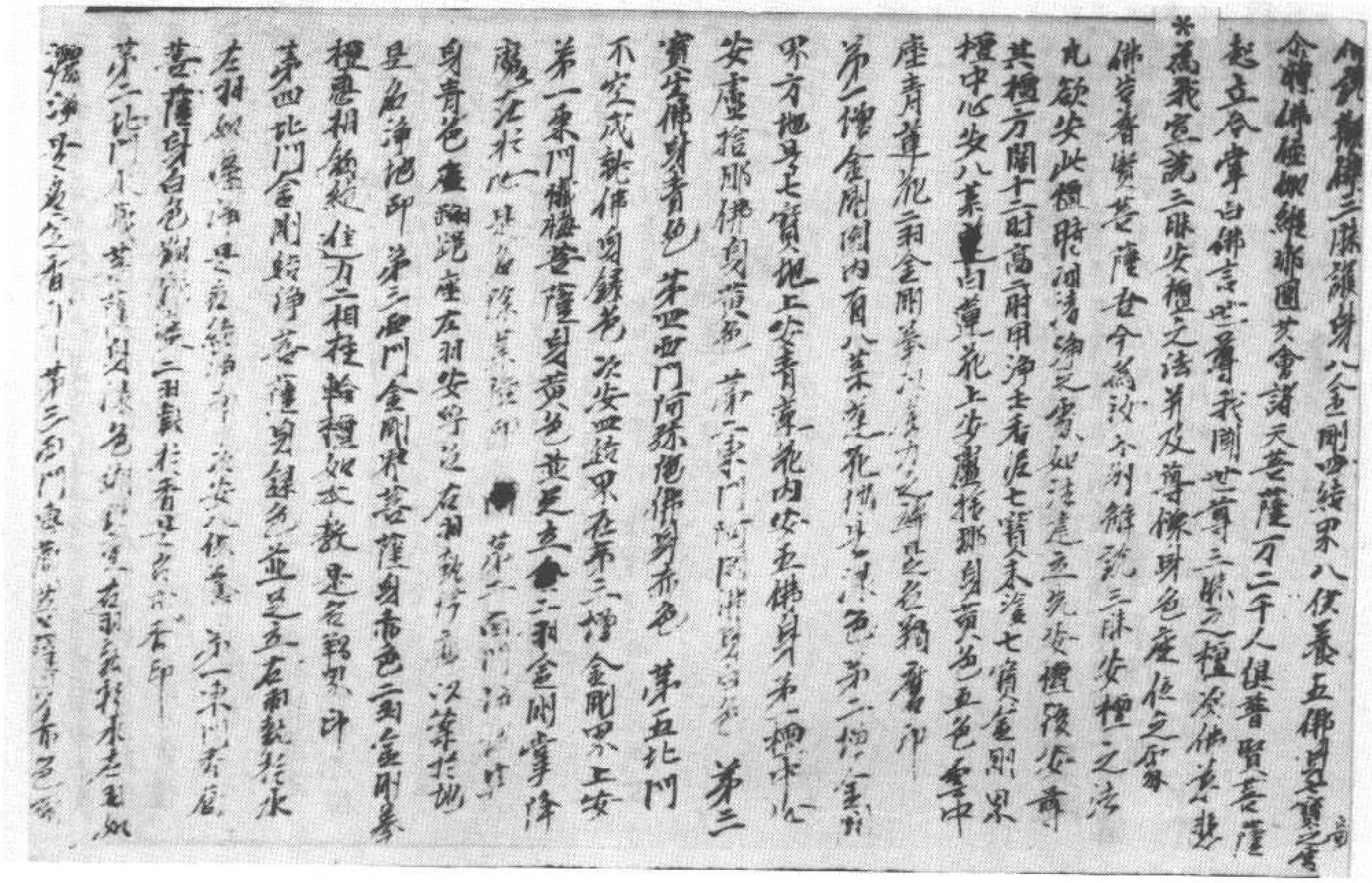


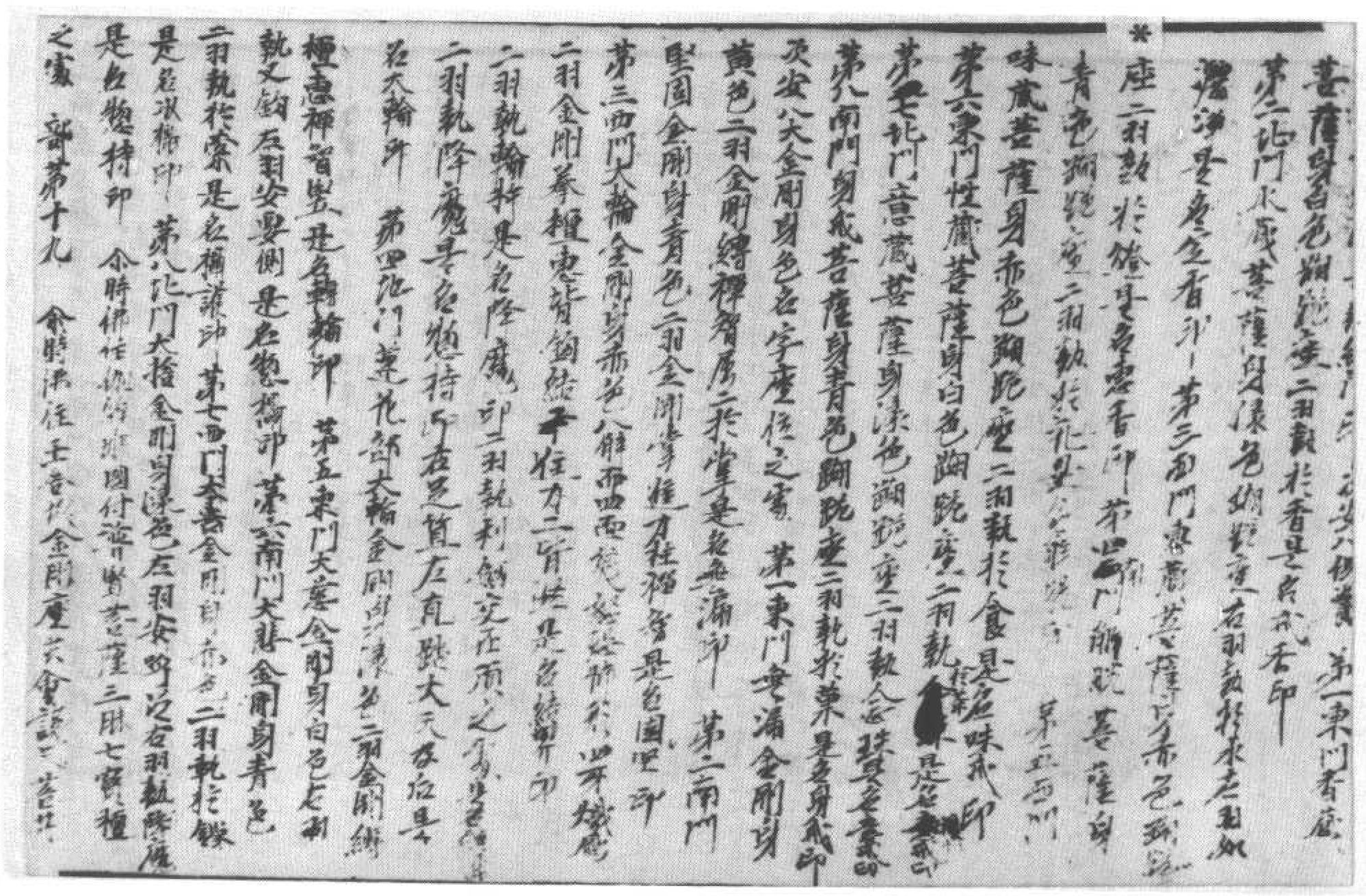
面正號七六六七北同　面　背　號七六六七北

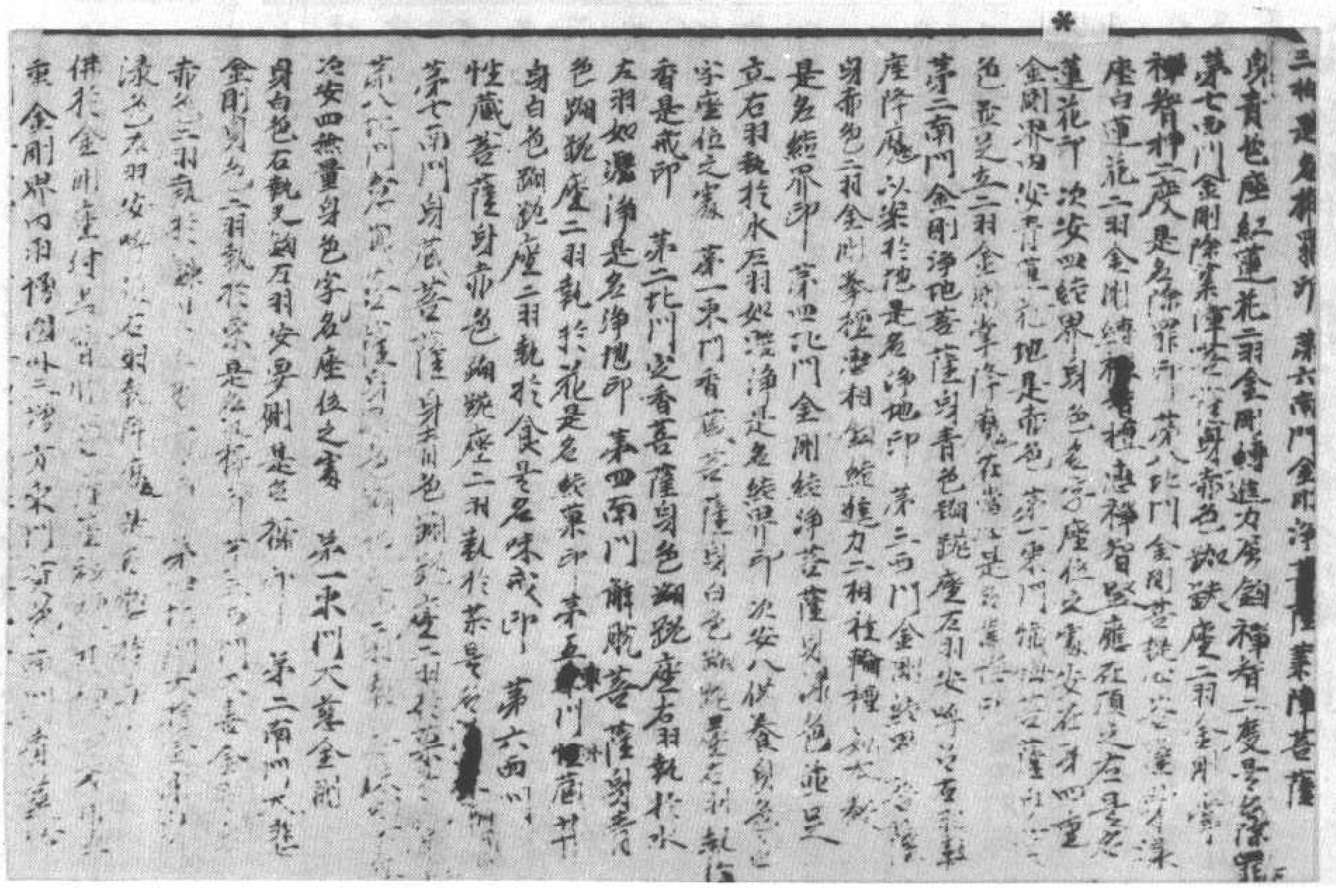


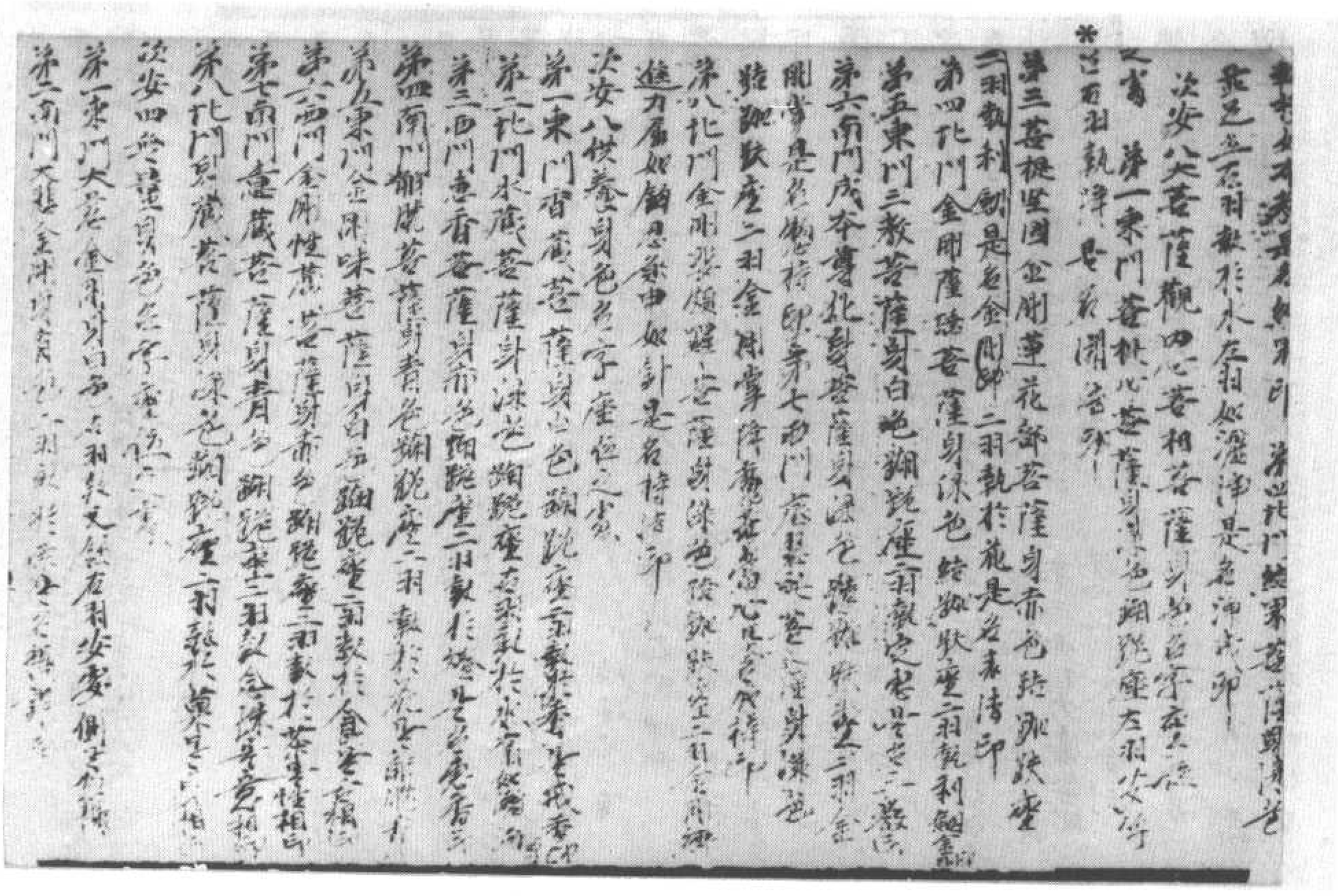


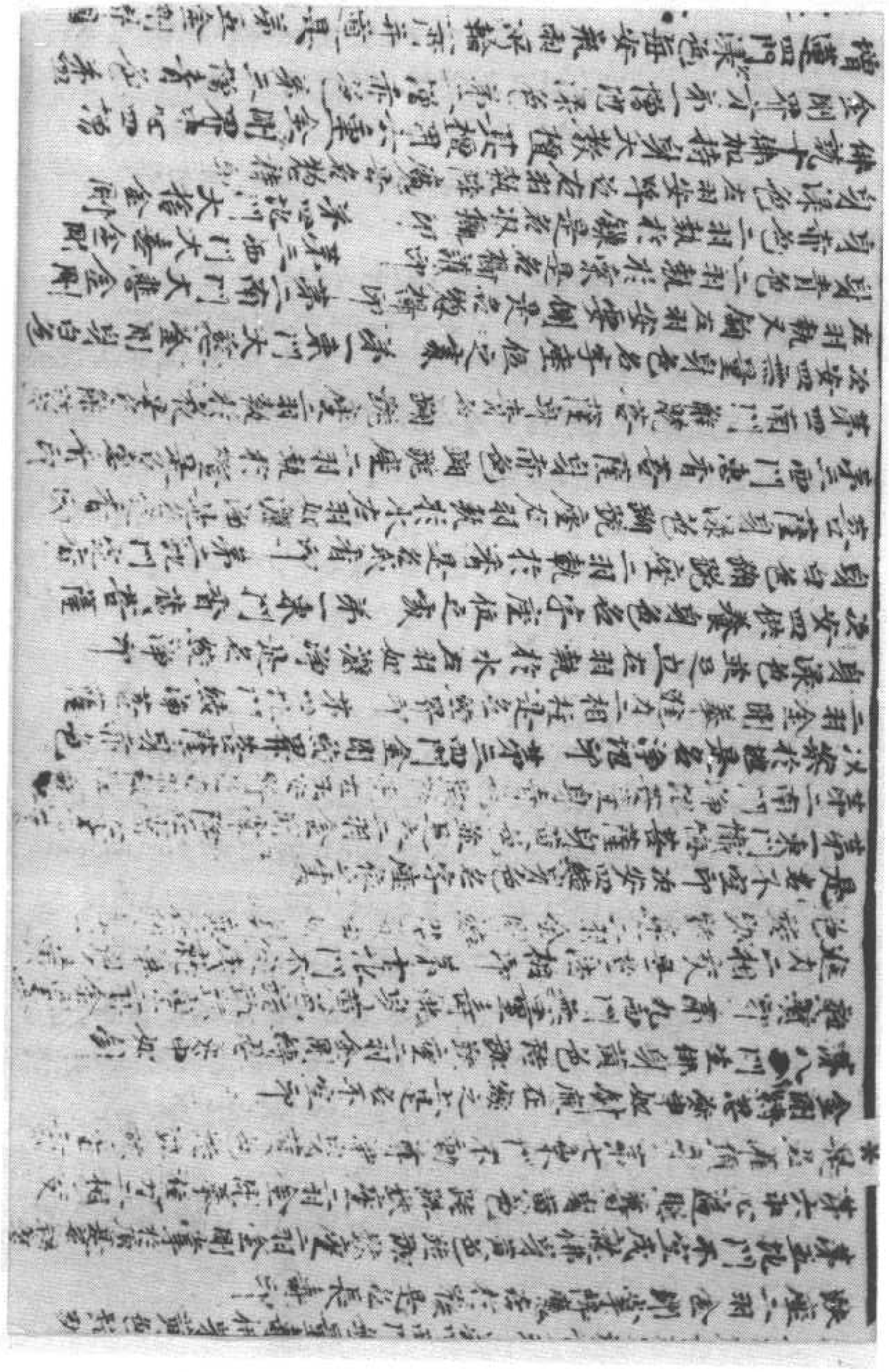


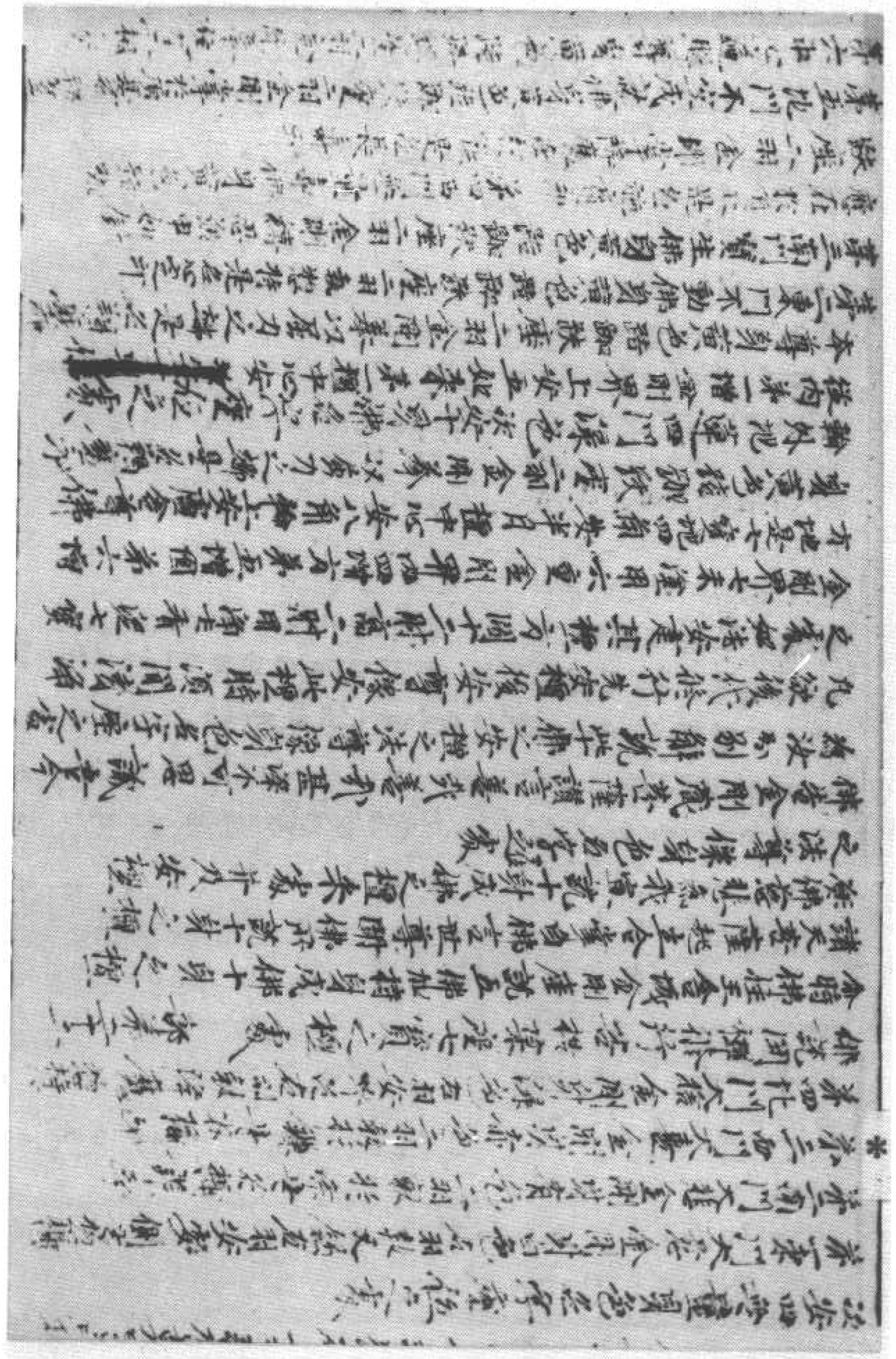


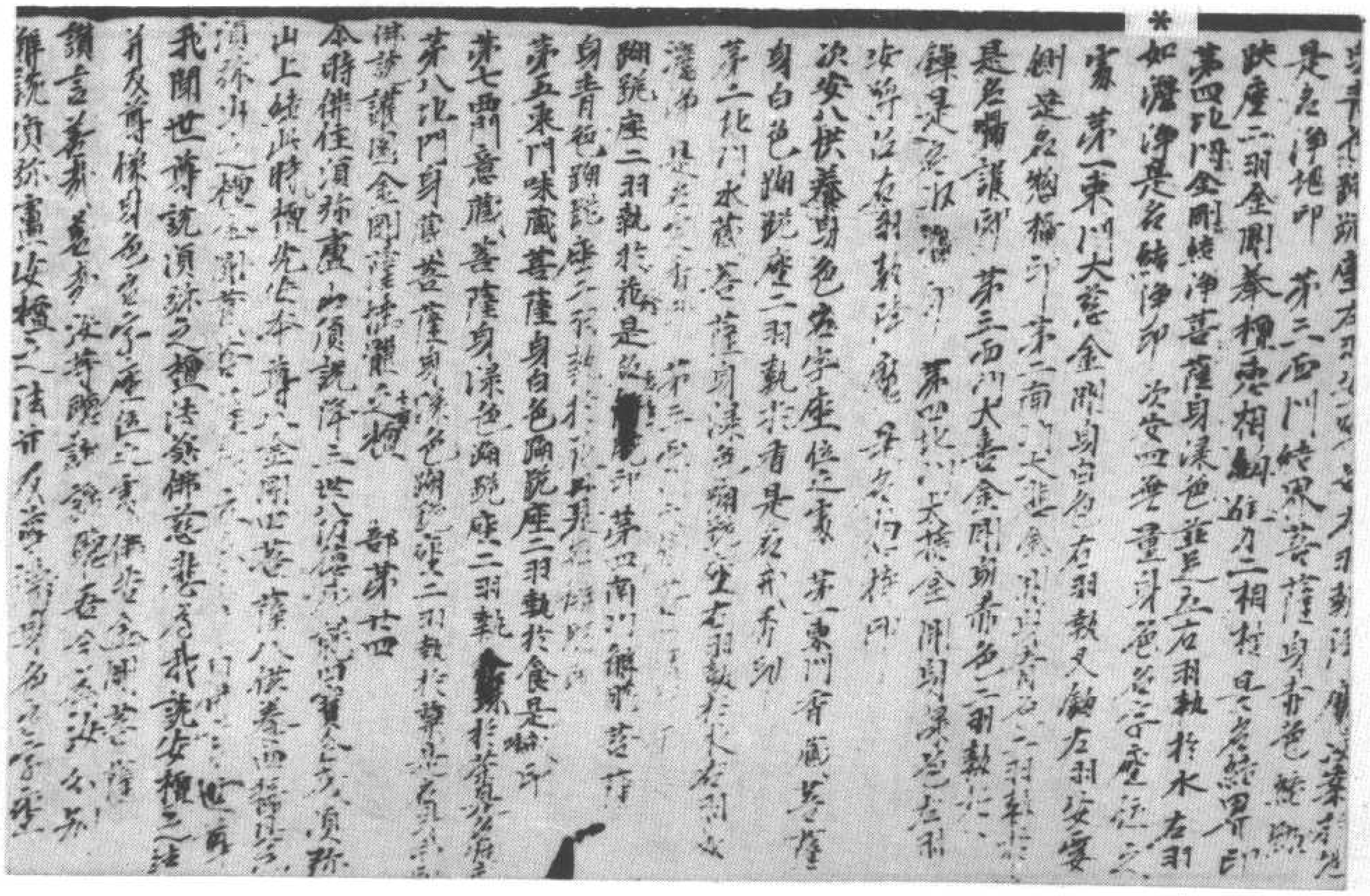


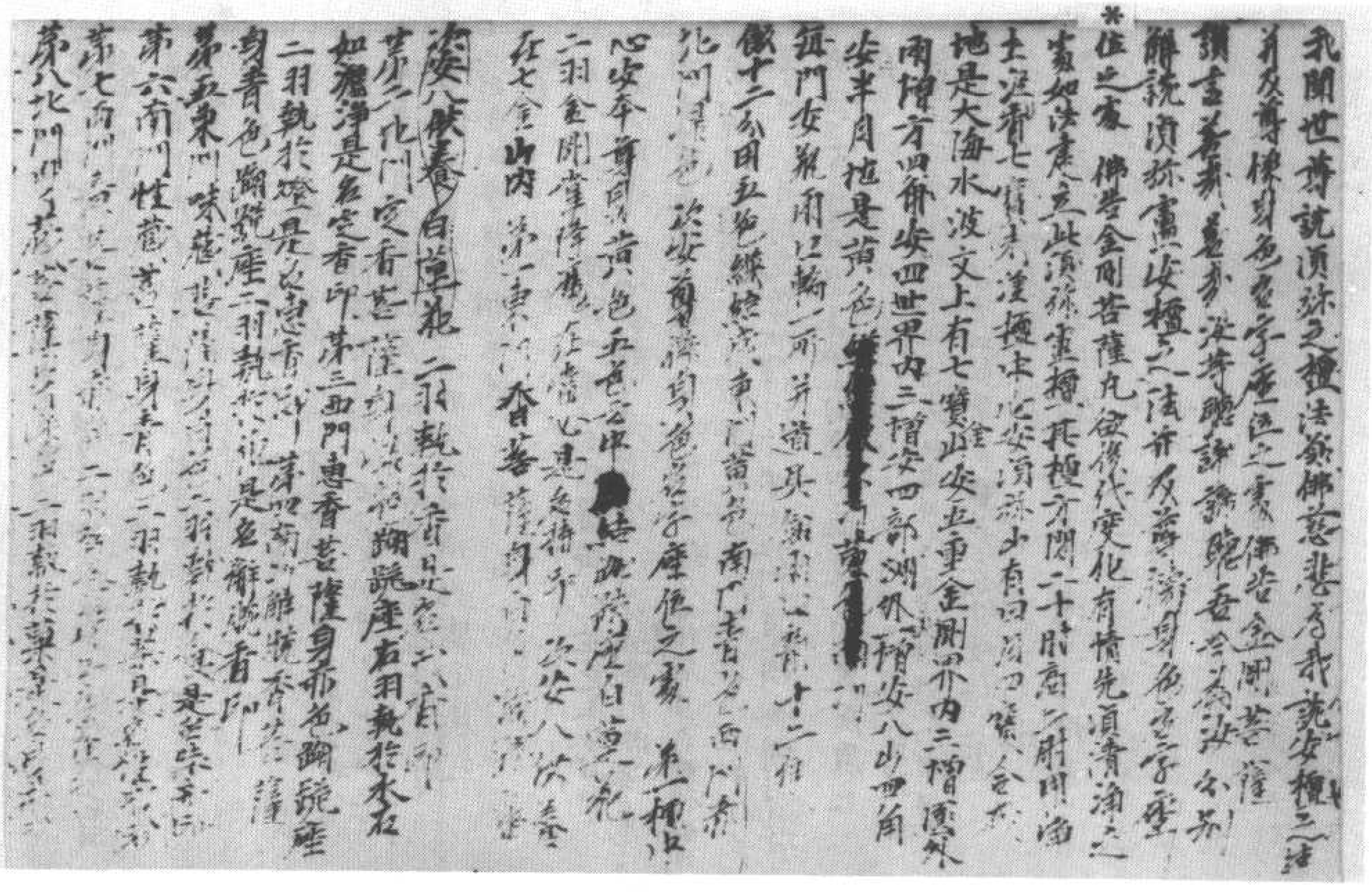










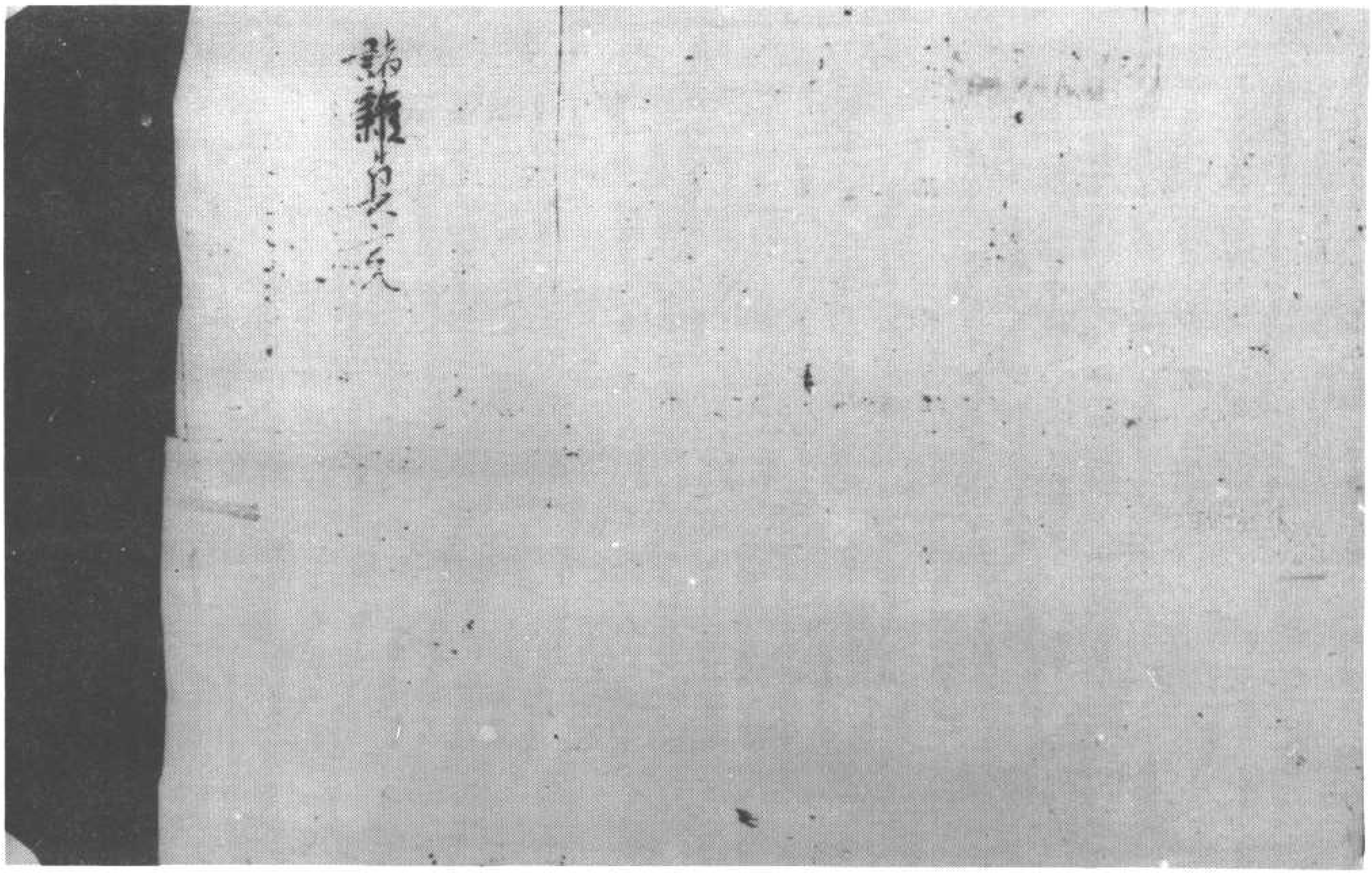


第五東門大威德菩薩身青色二羽執於[illegible]是名[illegible]印
第六南門性藏(?)菩薩身青色二羽執於[illegible]印
第七西門無比(?)菩薩身赤色二羽執[illegible]
第八北門[illegible]菩薩身[illegible]色二羽執於[illegible]
次安四續界身色[illegible]之處 第一東門[illegible]
身白色二羽金剛拳降魔[illegible]
第二南門金剛淨地菩薩身青色[illegible]右羽安[illegible]
右羽執寶蓋是名淨地印 第三西門續界菩薩[illegible]
色二羽金剛拳[illegible]鈎鎖(?)進力二羽[illegible]
第四北門金剛結淨菩薩身黑色[illegible]二羽執於[illegible]
次安八大金剛身色[illegible]座位之處 第一東門[illegible]
除金剛身黄色二羽金剛拳[illegible]
第三西門[illegible]金剛身赤色二羽金剛拳[illegible]
鈎縛是名鈎持印 第四北門[illegible]
二羽金剛縛是名聖持印 第五東[illegible]二臂金剛[illegible]
金剛縛忍願(?)[illegible]是名[illegible]印 第六[illegible]
身青色二羽金剛縛[illegible]是名[illegible]
第七西門須弥盧金剛身赤色二羽掌於山是名大力成(?)印
第八北門大輪閻金剛身深色二羽掌寶閣座在頂之上
是名大輪印 次安四無量身色名字座位之處 第一東
門大慈金剛身白色右羽數(?)天給(?)左羽安要(?)側是名悲(?)[illegible]
第二南門大悲金剛身青色二羽執於[illegible]是名[illegible]印
第三西門大喜金剛身赤色二羽執於鐵(?)是名[illegible]印
第四北門大捨金剛身深色左羽安[illegible]右羽執降魔(??)是
名物持印 佛説正法明王須弥盧山大教檀部第二十五
命時佛住王舍城耆闍崛山中共會諸天菩薩百二千
人俱説八菩薩八供養四攝[illegible]之法并及尊像
[illegible]

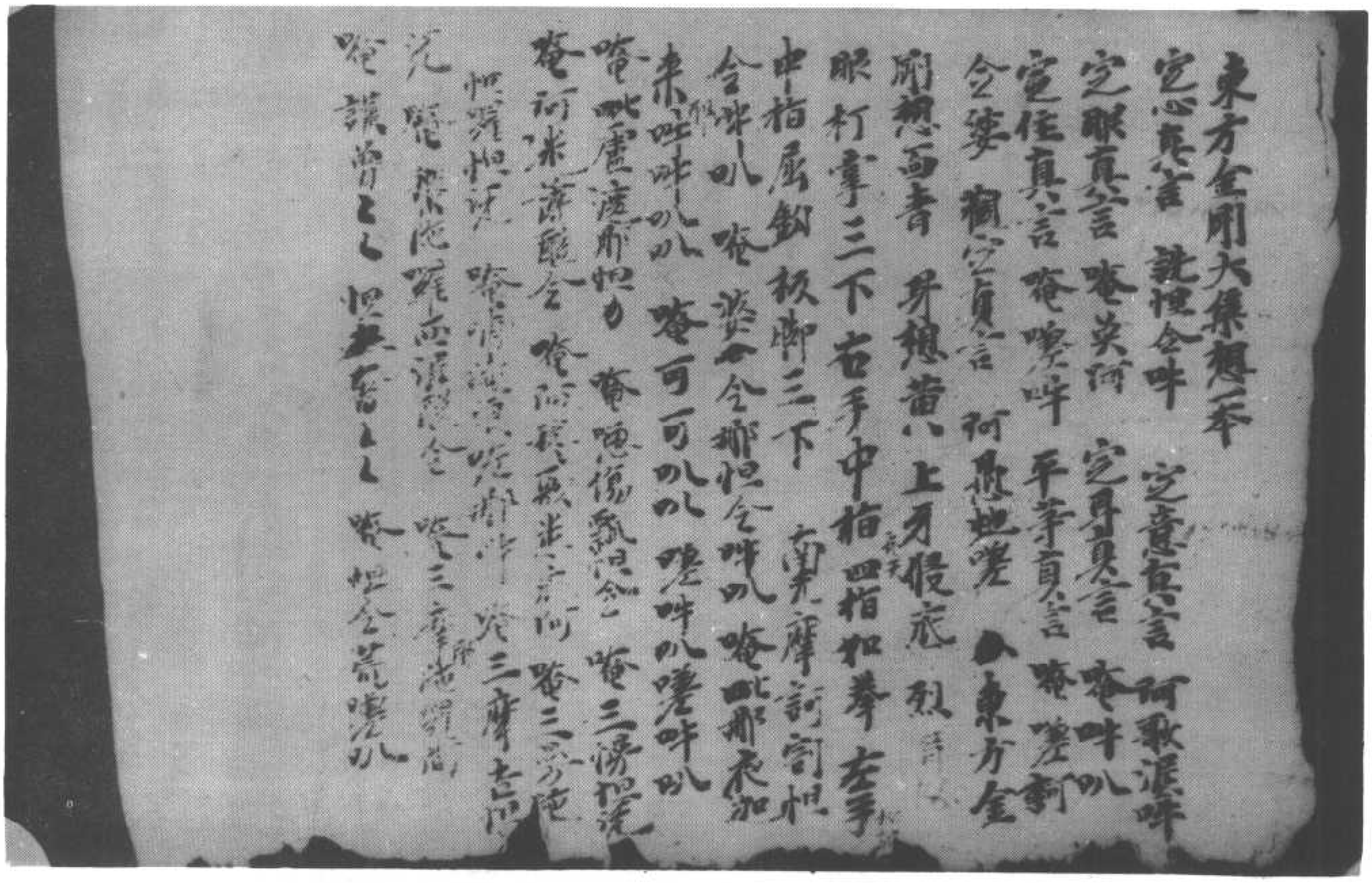
名物持印 佛説正法明王須弥盧山大教檀部第二十五
命時佛住王舍城耆闍崛山中共會諸天菩薩百二千
人俱説八菩薩八供養四攝[illegible]請安檀之法并及尊像
身色座位之處先安檀後安尊像[illegible]安檀時間清淨
之處如法安立其檀二方圍十六肘[illegible]七寶香[illegible]
好淨及淨王用三重金剛界外一增方內開增圓安十六角
火輪上安八菩薩八供養檀中心安本尊八葉蓮花
[illegible]黄色五色雲中臺白蓮花身黄色二羽金剛拳
以廣力之端是名獨房(?)印八角火輪地是深色上次安八菩
薩八供養 第一先從東門起 直日輪次安五佛身色
座位之處 第一檀中心安毗盧遮那佛身黄色
第二東門阿閦佛身白色結跏趺座左羽仰安臍右羽
垂觸地是名心恐(?)印 第二南門寶生佛身青色結跏趺
座左羽執於寶右羽仰安膝是名施無(?)印
第三西門阿弥陀佛身赤色結跏趺座二羽執於花
是名長壽印 第四北門不空成就佛身深色結
跏趺座左羽安臍右羽施無畏是名羯磨印
次安八菩薩身色名字座位之處 第一東門
啓請菩薩身黄白色二羽金剛縛進力竪側合
是名召請印 第二南門[illegible]菩薩身青色二羽
金剛縛[illegible]座在於肩[illegible]印
第三北門開檀菩薩身深色二羽金剛縛[illegible]
是名開檀印 第四西門[illegible]
縛[illegible]
檀菩薩身[illegible]色二羽金剛縛[illegible]
[illegible]

金剛蓮華大摧碎真言

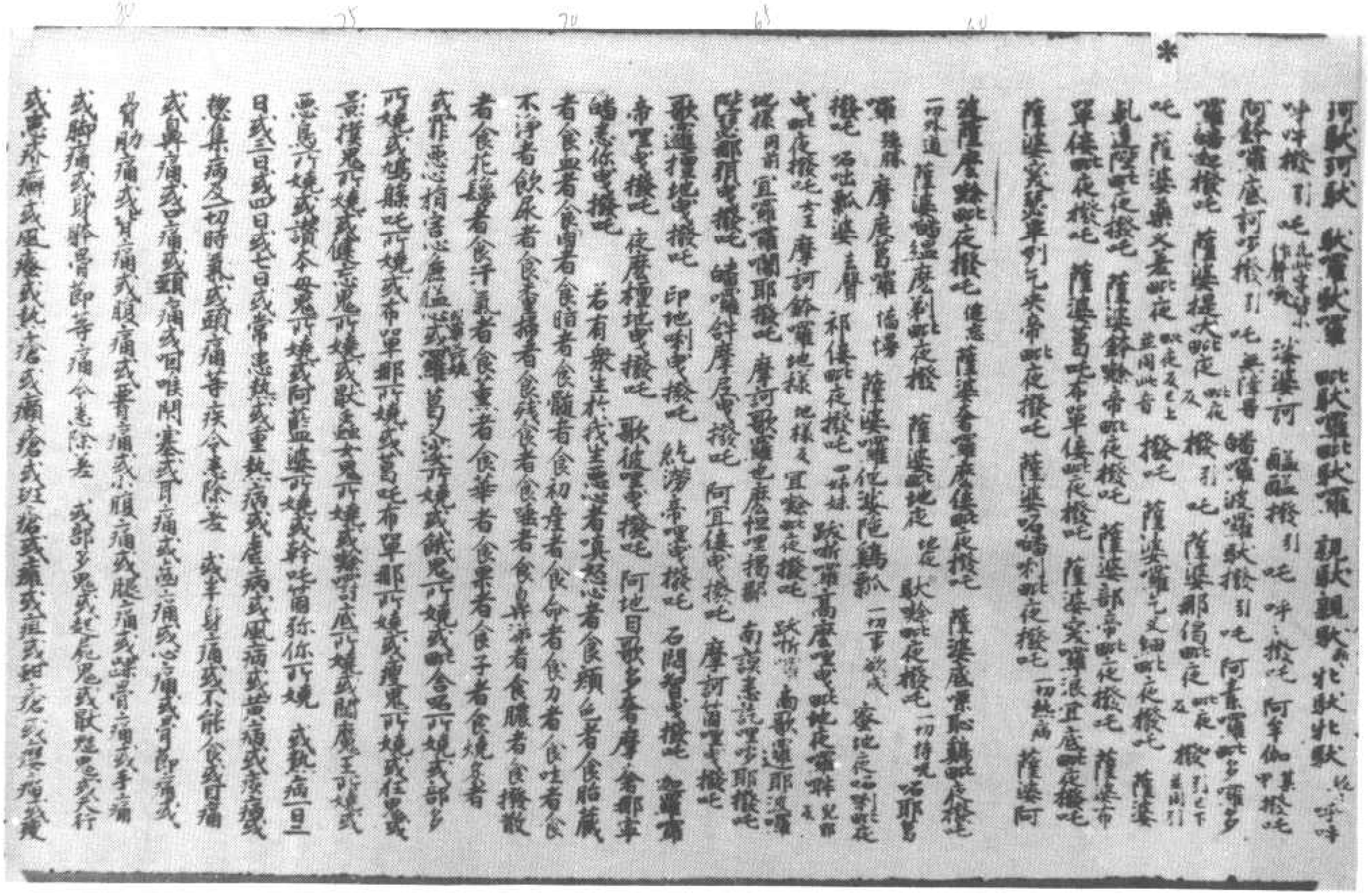
南无羅那怛羅夜耶　那麼悉陀跋折羅波那曳　摩訶薩
那薩那婆陀曳　怛夜他　唵　怛羅多　怛羅多　吽泮多
那　吽泮耶　悉沙陀　悉沙陀　悉涛陀耶　悉
悉那　悉那波耶　悉那波耶　薩縛薩埵　菩陀菩
陀　三菩陀　三菩陀　不羅麼　不羅麼　三不羅麼
三不羅麼耶　薩縛菩陀泥　胥陀　胥陀　三胥陀耶
三胥陀耶　薩縛薩怛泥　劉陀劉陀　三劉陀耶
三劉陀耶　薩縛菩哆　跋折羅　跋折羅　悉涛哆
耶　跋折羅　跋折羅　摩多跋折羅　跋折羅　摩他跋折
羅　跋折羅　怛多哆　跋折羅　摩訶跋折羅　摩訶
哆　泥哆　泥哆　姑哆　姑哆　泥哆　泥哆　姑哆　姑哆
跋折羅　平伐耶　薩訶　敎礼敎羅　薩訶　劉多劉
多　麼多　麼多　羅多　羅多　怛多耶　怛多耶　不羅
怛多耶　怛多耶　訶　佐泥羅　佐羅　訶羅　訶羅　訶羅
訶羅　麼羅耶　跋折羅　此陀羅　泥　訶羅　訶羅
麼訶　跋折羅　敎礼　怛羅　薩訶　陳陀　陳陀
[illegible]　敎礼　羅　薩訶　薩訶　[illegible]
羅　薩訶　怛羅　怛羅　耶　怛羅　怛羅　耶　怛羅
薩訶　訶羅　訶羅　跋折羅　薩訶　[illegible]
[illegible]

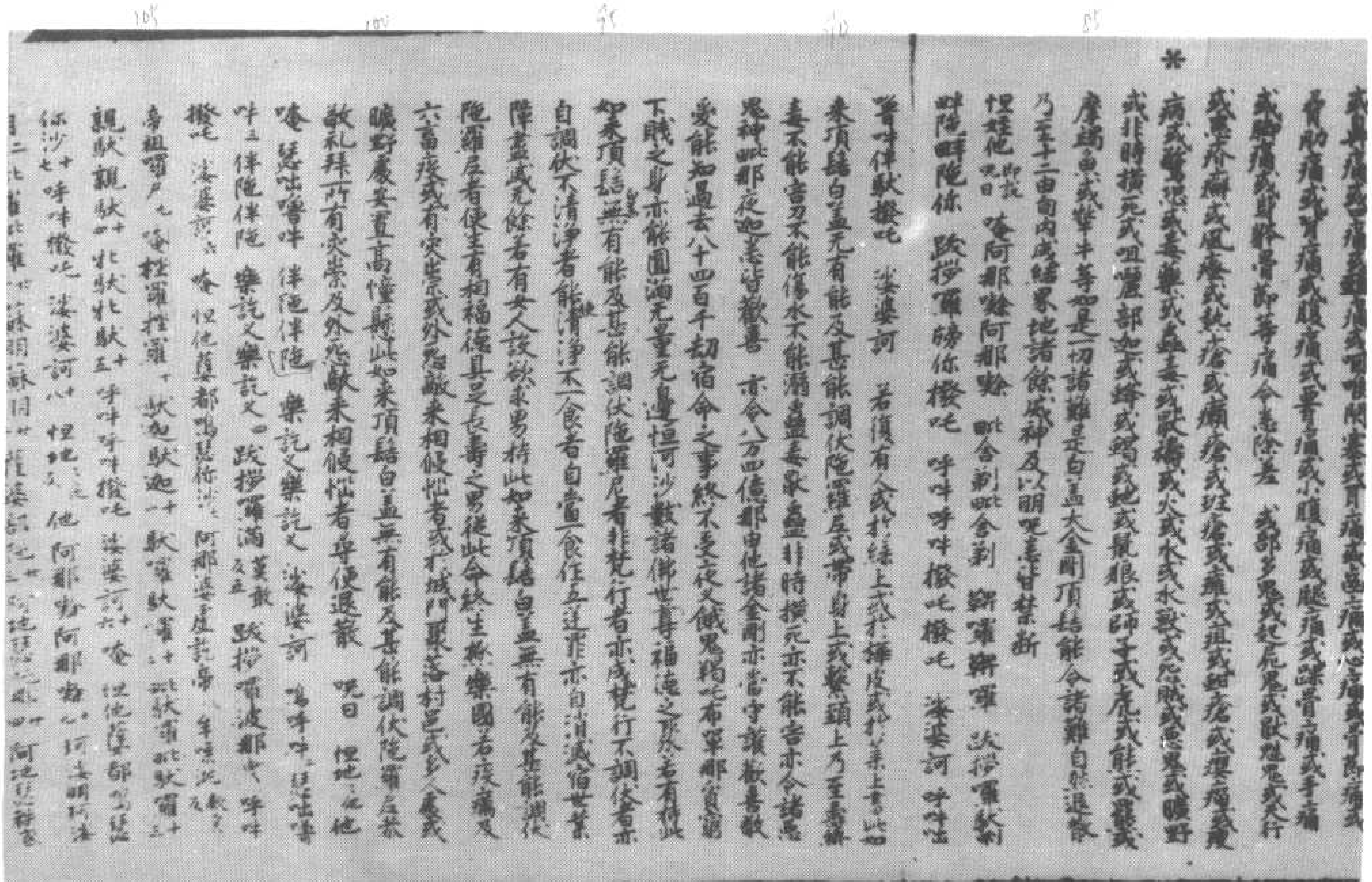


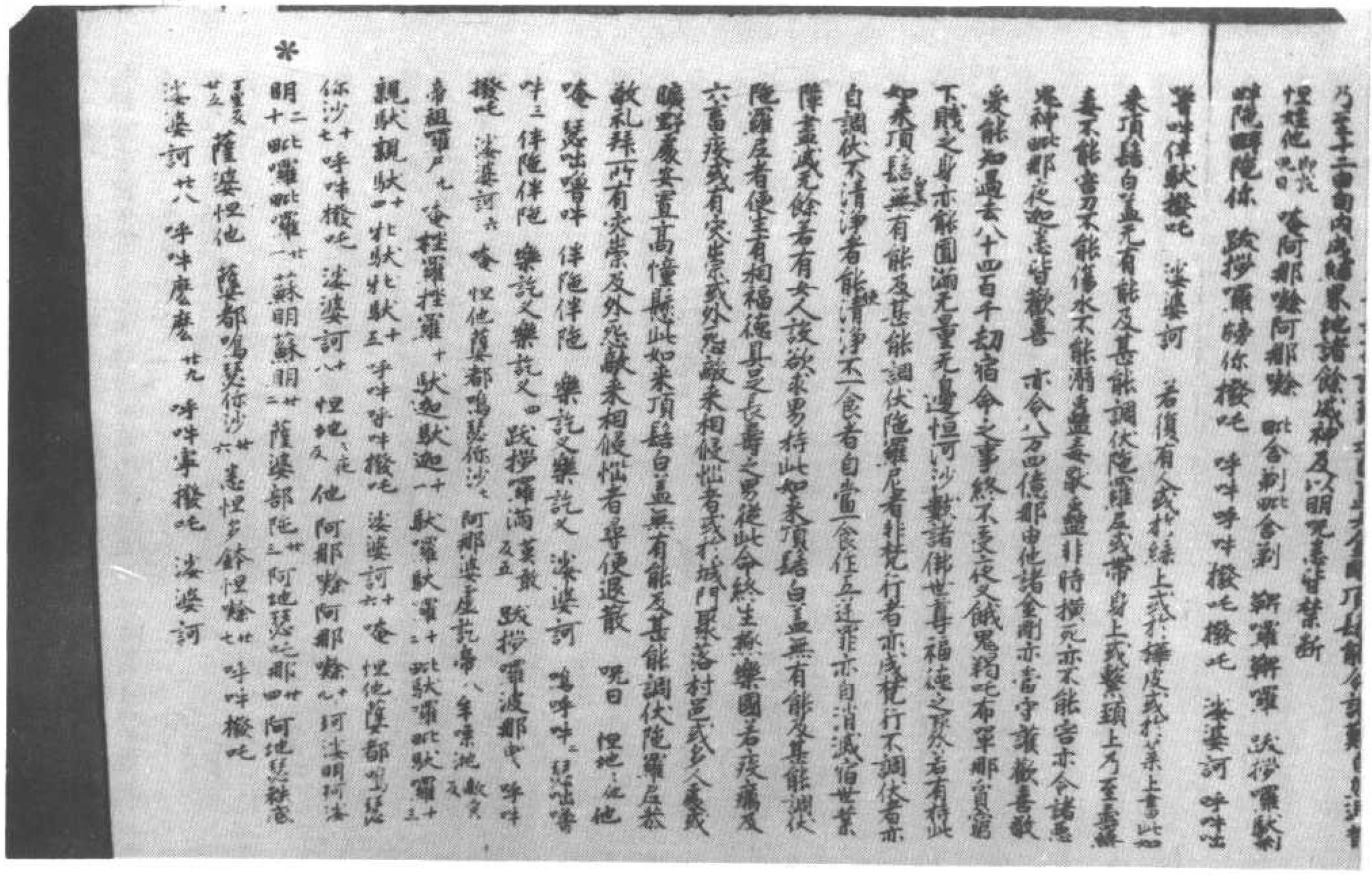
▼北七六六九號（戻　　五）　東方金剛大集想一本

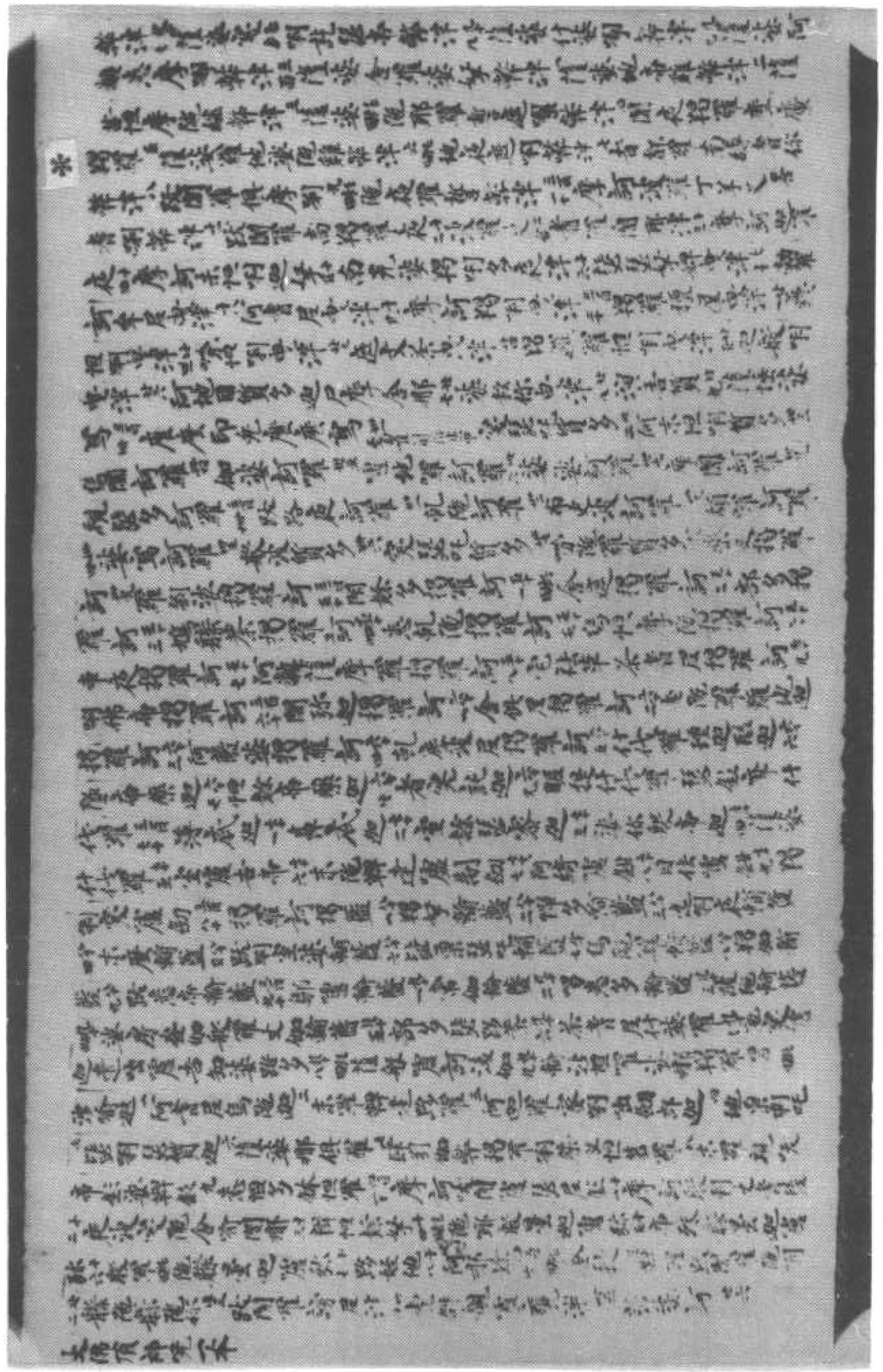


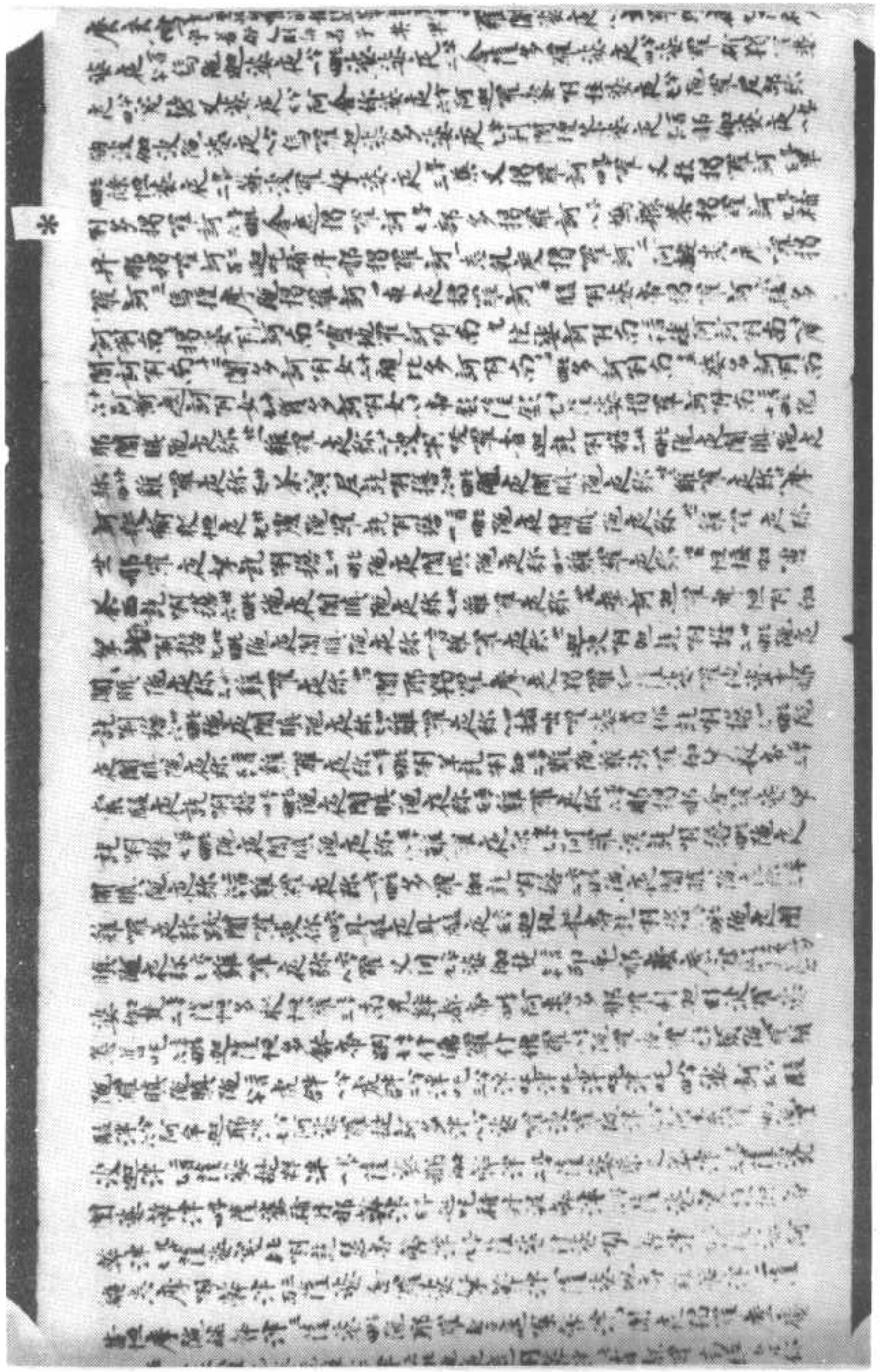
北七六七〇號（八十月）　大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神咒

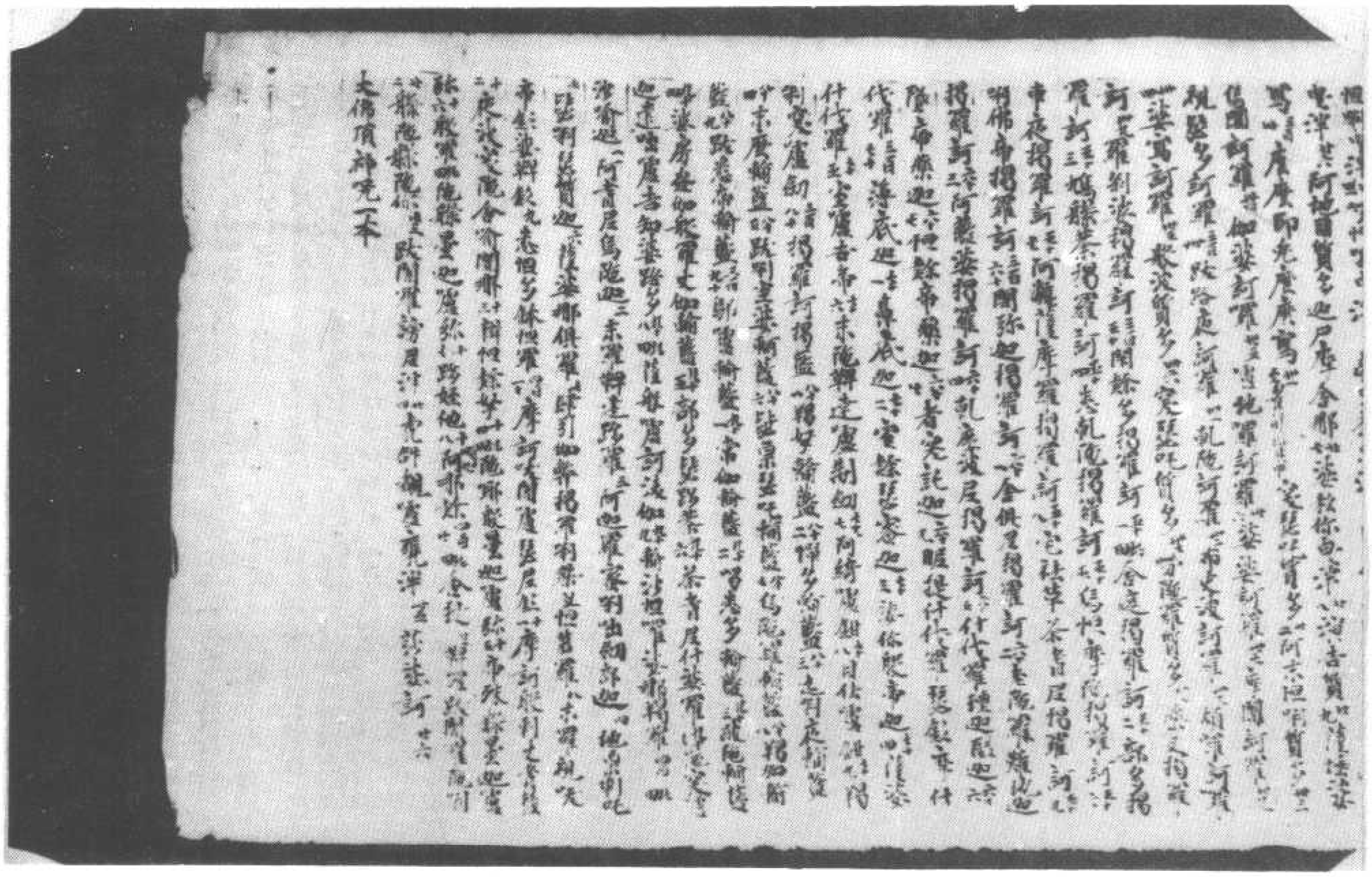

訶馱訶馱　馱囉馱囉　吒馱囉吒馱囉　覩馱覩馱　北馱北馱
吽吽撥引吒　娑婆訶　醯醯撥引吒　呼呼撥吒　阿羊伽羊撥吒
阿鉢囉底訶多撥引吒　無障导　皤囉波囉馱撥引吒　阿素囉吒少囉多
囉皤囉撥吒　薩婆提婆毗夜撥引吒　薩婆那伽毗夜撥引吒
吒　薩婆藥叉毗夜　撥吒　薩婆健闥婆毗夜撥吒　薩婆
乾達婆毗夜撥吒　薩婆鉢嚕帝毗夜撥吒　薩婆布
單那毗夜撥吒　薩婆羯吒布單那毗夜撥吒　薩婆突囉沒底毗夜撥吒　薩婆阿
薩婆突瑟乞史帝毗夜撥吒　薩婆嗚嚕剌毗夜撥吒　一切熱病　薩婆阿
婆薩婆摩訶毗夜撥吒　薩婆帝唎遮嚕毗夜撥吒　薩婆底哩迦毗夜撥吒
一切外道　薩婆嗚嚕剌毗夜撥吒　薩婆鴦地夜撥吒　一切持咒
囉　摩度醯囉　薩婆囉佗娑陀鷄那　一切事成　婆地夜毗剌毗夜
撥吒　跋折囉商羯囉　摩訶鉢囉地梯　南無婆伽梵
尸婆　摩訶迦囉　撥吒
陛見那　撥吒　嚕嚕　摩怛唎伽拏　撥吒　阿宜捷　撥吒
跋遮　撥吒　印地剌　撥吒　紇涉　撥吒　石閉智　撥吒　摩訶　撥吒
帝　撥吒　夜摩　撥吒　阿地目　撥吒
蹲　撥吒　若有眾生於我生惡心者瞋怒心者食肉者食胎藏
者食血者食脂者食髓者食初產者食命者食力者食吐者食
不淨者飲尿者食殘食者食涎者食鼻涕者食膿者食胎
者食花鬘者食香氣者食燈者食菓者食子者食燒者
或作惡心損害心瞋猛心　或羯羅　烏娑所嬈或餓鬼所嬈或部多
所嬈或烏蘇吒所嬈或布單那所嬈或羯吒布單那所嬈或顛鬼所嬈或
或擦鬼所嬈或健忘鬼所嬈或鬱大女鬼所嬈或闍魔王所嬈或
惡鬼所嬈或讀本母鬼所嬈或阿藍婆所嬈或鈴吒雷弥你所嬈　或熱病一日
日或三日或四日或七日或常患熱或重熱病或瘧病或風病或黃病或痰癊或
總集病及一切時氣或頭痛等疾令悉除差　或半身痛或不能食或目痛
或鼻痛或口痛或頭痛或耳痛或咽喉閉塞或牙痛或齒痛或心痛或骨節痛或
背肋痛或背痛或腹痛或小腹痛或腿痛或踝骨痛或手痛
或脚痛或身體骨節等痛令悉除差　或部多鬼或起屍鬼或獸蛛鬼或天行
或惡疥癩或風瘙或狀瘡或癩瘡或斑瘡或癰或疽或鈕瘡或瘻瘡或癭


或鼻痛或口痛或頭痛或耳痛或咽喉閉塞或牙痛或齒痛或心痛或骨節痛或
背肋痛或背痛或腹痛或小腹痛或腿痛或踝骨痛或手痛
或脚痛或身體骨節等痛令悉除差　或部多鬼或起屍鬼或獸蛛鬼或天行
或惡疥癩或風瘙或狀瘡或癩瘡或斑瘡或癰或疽或鈕瘡或瘻瘡或癭
病或鬚恐或毒藥或蟲毒或獸蟲或火或水或死賊或惡冤或曠野
或非時橫死或咀嚕部迦或蜂或蝎或蛇或鼠狼或師子或虎或熊或羆或
摩醯由或或肇十等如是一切諸難是白蓋大金剛頂髻能令諸難自然退散
乃至十二由旬內或結界地諸餘或神及以明咒悉皆禁斷
怛姪他　即說呪曰　唵阿那隸阿那隸　毗舍剌毗舍剌　嘶囉嘶囉　跋摺囉馱剌
毗陁毗陁你　跋摺囉謗你撥吒　呼吽呼吽撥吒撥吒　娑婆訶　吽吽
嘗吽伴馱撥吒　娑婆訶　若復有人或於樺上或於樺皮或於素上書此呪
未頂髻白蓋无有能及甚能調伏陁羅尼或帶身上或繫頸上乃至壽終
毒不能害刀不能傷水不能溺蟲毒不能中非時橫死亦不能害亦令諸惡
鬼神毗那夜迦悉皆散善　亦令八万四億那由他諸金剛亦當守護歡喜
愛能知過去八十四百千劫宿命之事　終不受夜叉餓鬼羯吒布單那貧窮
下賤之身　亦能圓滿无量无邊恒河沙數諸佛世尊福德之聚　若有持此
如來頂髻無有能及甚能調伏陁羅尼者非梵行者亦成梵行不調伏者亦
自調伏　不清淨者能清淨不食者自當食　作五逆罪亦自消滅宿世業
障盡或无餘　若有女人設欲求男持此如來頂髻白蓋無有能及甚能調伏
陁羅尼者便生有相福德具足長壽之男　從此命終生於樂國　若疫病
六畜疫或有災崇或外賊或城門聚落村邑或多人處或
曠野處安置高幢懸此如來頂髻白蓋无有能及甚能調伏陁羅尼恭
敬礼拜所有災崇及外怨敵未相侵惱者並便退散　呪曰　怛地也他
唵　瑟吐嚕吽　伴陁伴陁伴陁　藥說文藥說文　娑婆訶
吽　伴陁伴陁　藥說文藥說文　跋摺囉滿　跋摺囉波都　呼吽
撥吒　娑婆訶　唵　怛他揭都瑟尼沙　阿那婆多鉢怛蘭
帝祖囉　唵　粒羅粒羅　吽吽　馱迦馱迦　馱囉馱囉　北馱北馱
覩馱覩馱　北馱北馱　呼吽呼吽撥吒　娑婆訶　怛他揭都瑟尼沙
你沙　呼吽撥吒　娑婆訶　怛地也他　阿那隸阿那隸
同二比輸

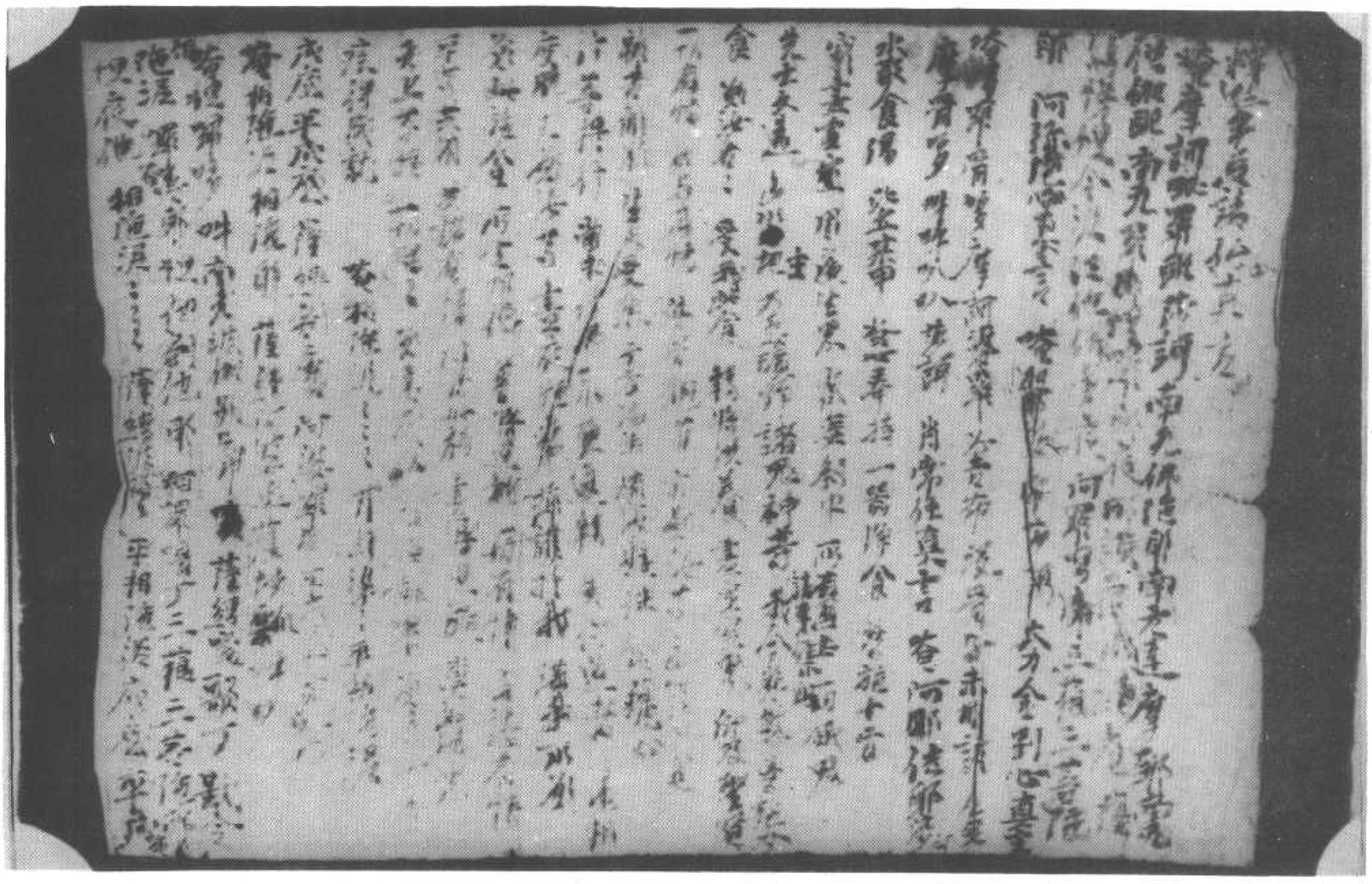


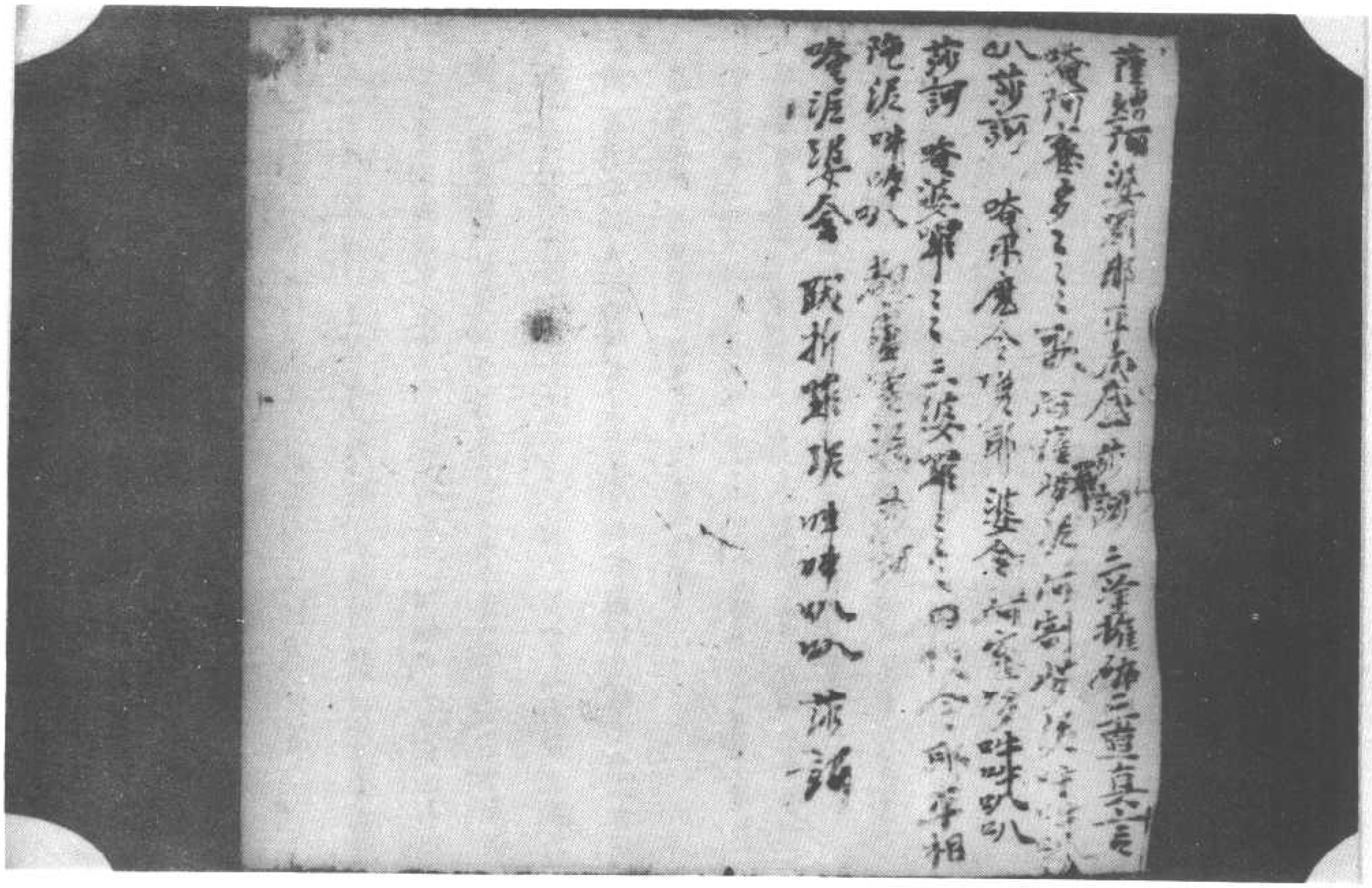






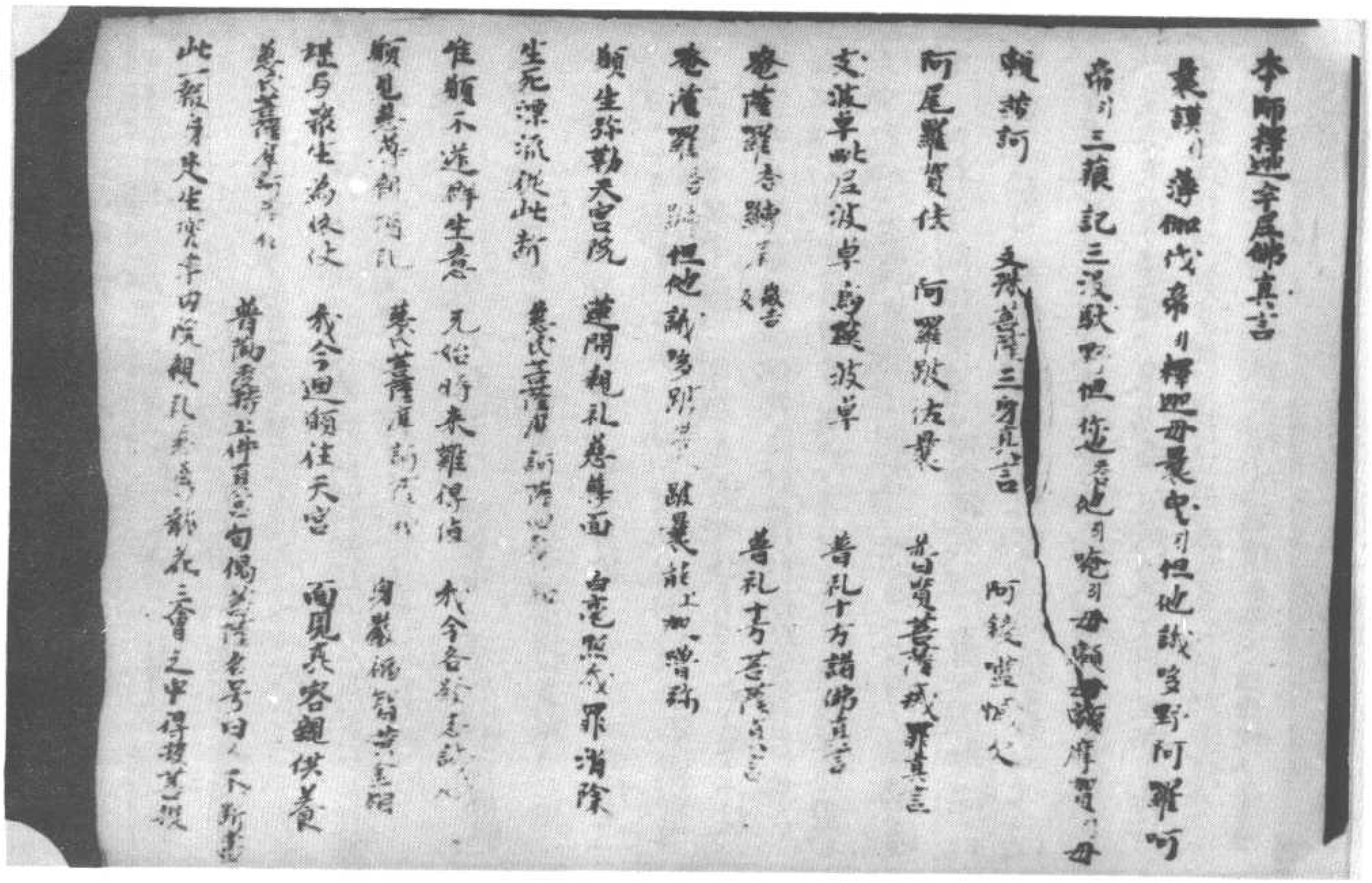
▼北七六七二號（出　三）釋迦年尼請佛真言

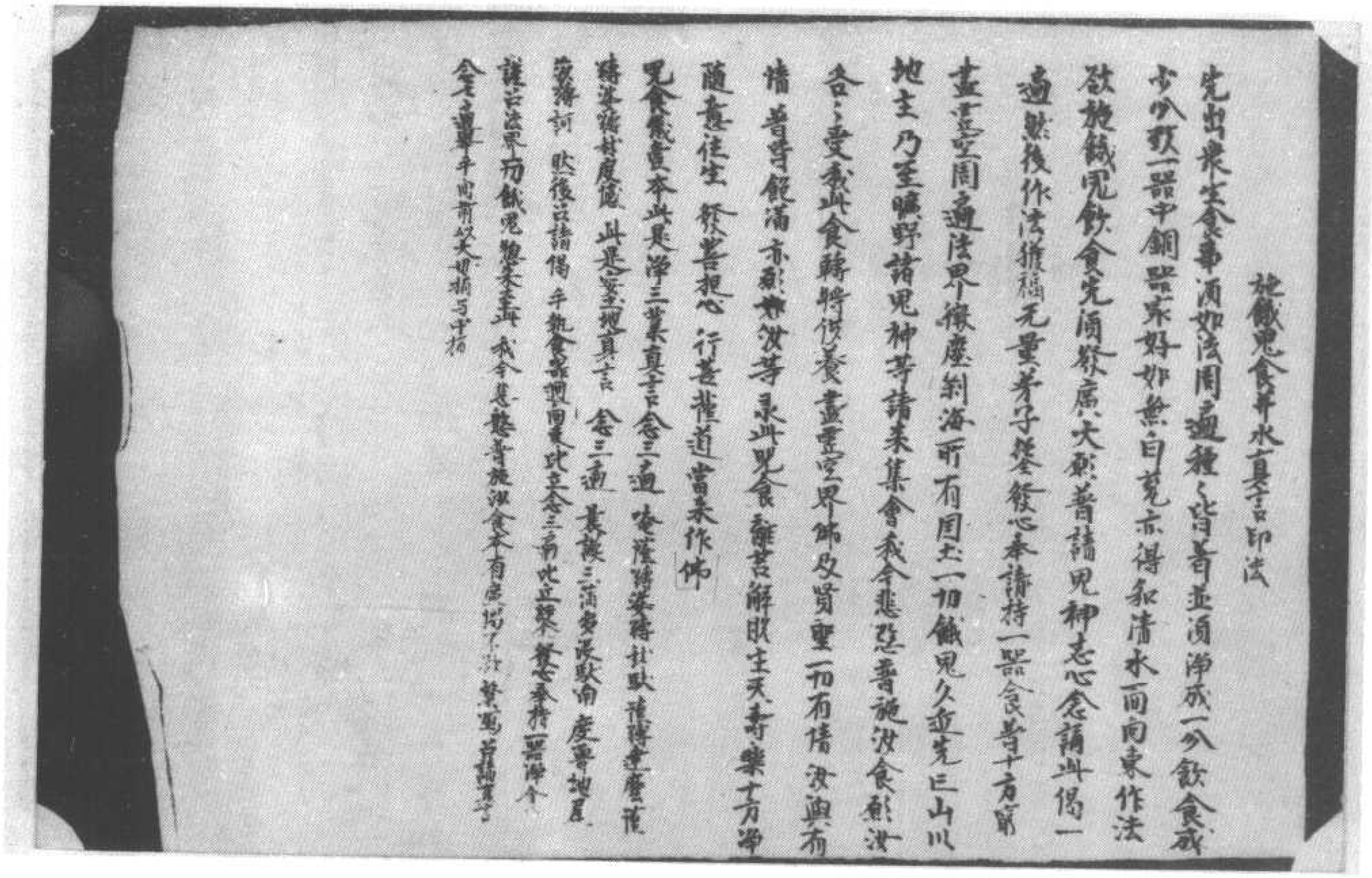




北七六七二號　背　面　接七六七二號

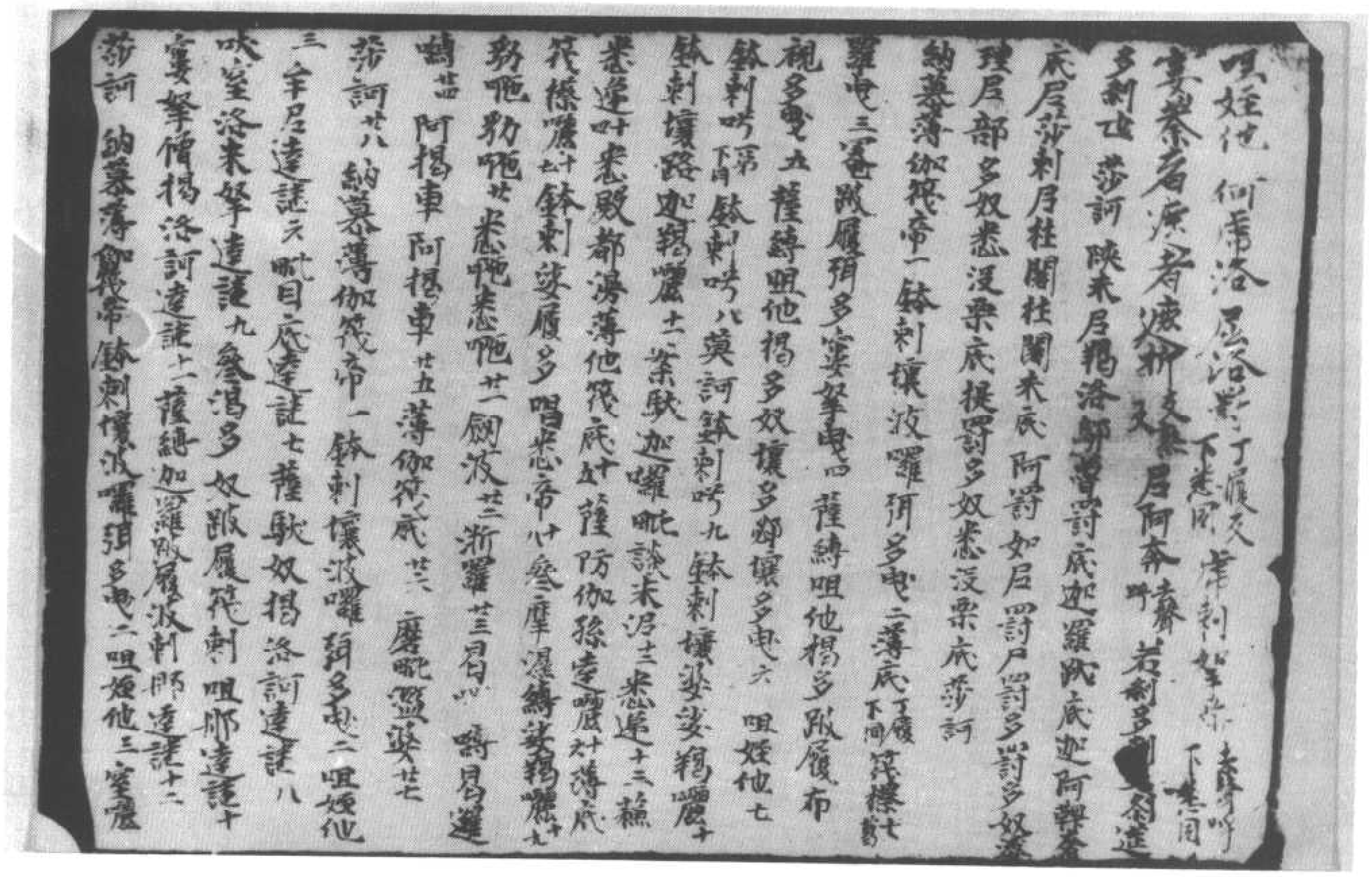
▼北七六七三號（師六十）本師釋迦牟尼佛真言

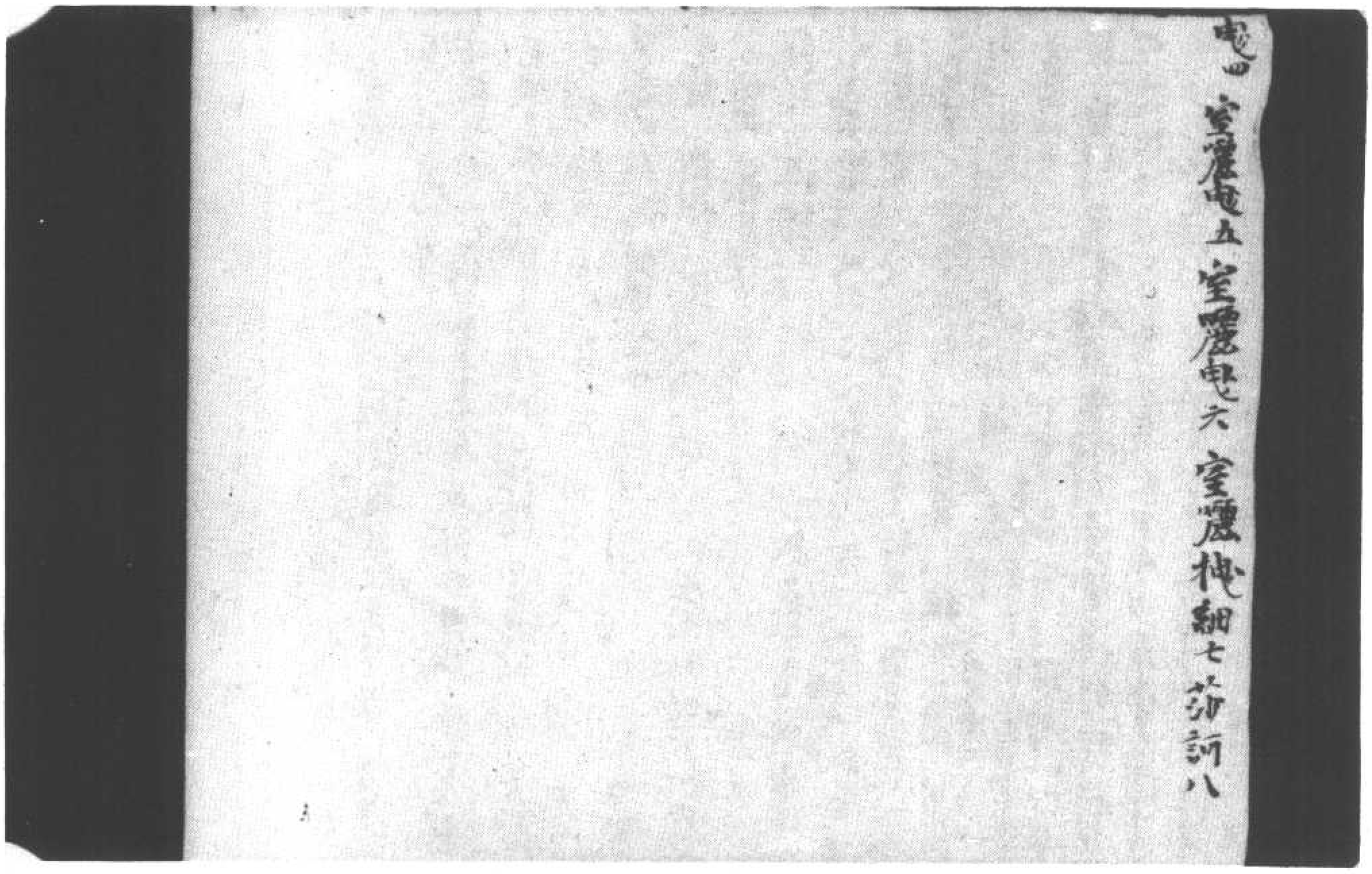


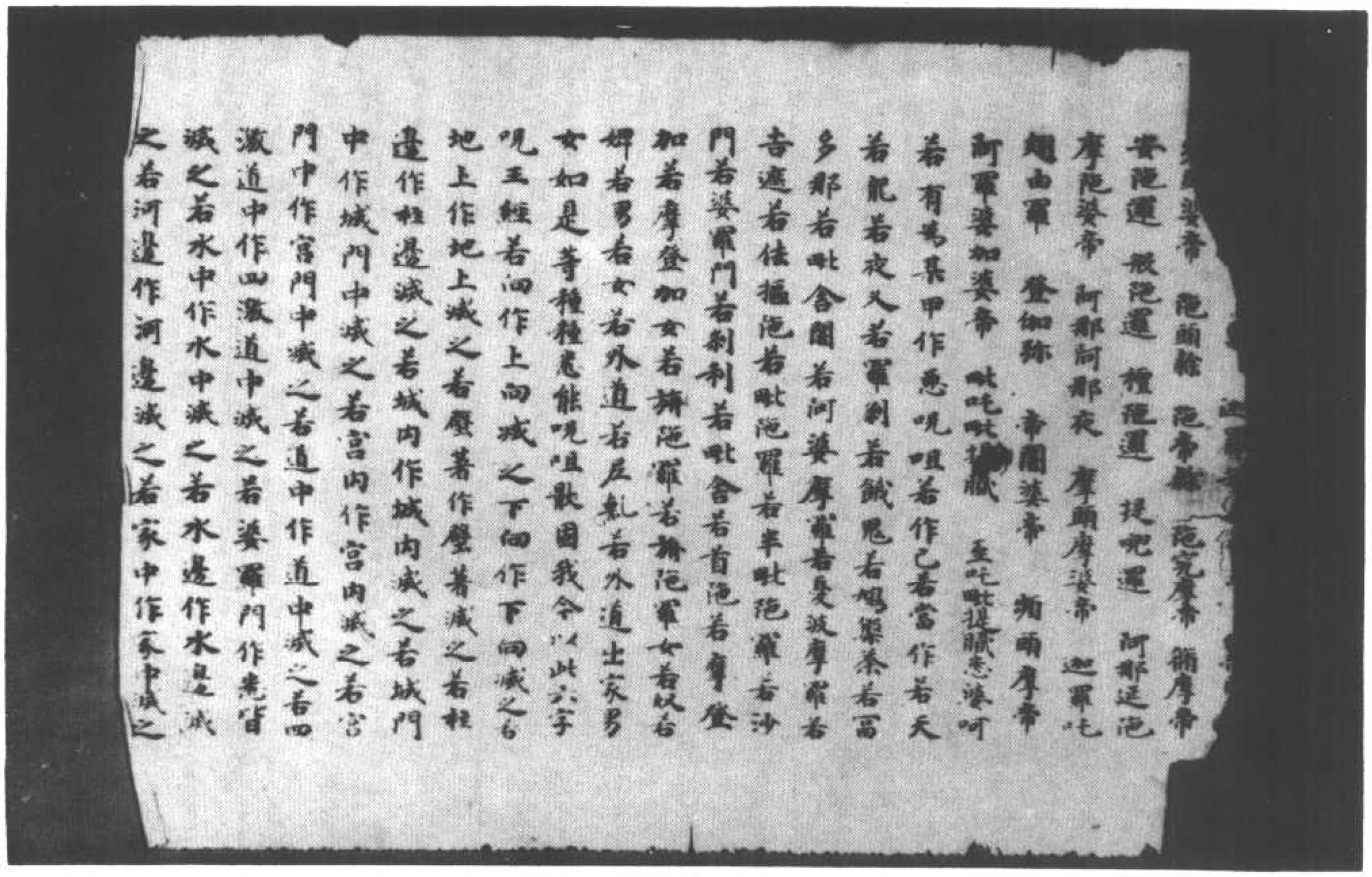


北七六七四號（收　六）施餓鬼食幷水真言印法

▼北七六七五號（盈三十八）般若真言




宝慶毗五 宝慶毗六 宝慶毗細七 帝訶八



北七六七七號（夜九十八）　真言雜抄

呪食施一切鬼王飲食法

於是世尊 發心奉持 一器淨食 普施十方 諸鬼王眾
周遍法界 微塵刹中 所有鬼王 一切鬼眾 皆悉飽滿
山川地主 乃至獄卒 諸鬼神等 皆來集此 於今悲懲
普施法食 隨其名色 受彼食已 轉得供養 畫夜不絕
佛及聖賢 一切有情 法乃有情 普皆飽滿 永離苦厄
永加待食 離苦解脫 生天受樂 十方淨土 隨願往生
發菩提心 行菩提行 當來往佛 承奉食持 先得道者
通明度脫 諸鬼神等 皆悉相憐 菩提心者
隨此施食 所生功德 普皆迴施 一切有情 同得此福
平等共有 共諸有情 同得此福 畫夜迴施 願速成佛
無上菩提 一切智智 願速成佛 切拉餘果 悉皆成就

悉此施食 所生功德 普皆迴施 一切有情 同得此福
平等共有 共諸有情 同得此福 畫夜迴施 願速成佛
無上菩提 一切智智 願速成佛 切拉餘果 悉皆成就

合掌當心誦此偈已即住開眼請召印以右手大母指召中
指相拾餘三指離微屈即是此名普集真言曰
薩婆訶希哩希哩迦哩多哩但他誐哆野
唵 希哩希哩迦多哩但他誐哆野
結此印誦此真言廣里悲令法界微塵中切鬼悉皆來
集不種火災水災風災喉悉消滅無畏得食飲食
持食器在手作前請召印誦施食鬼飲食真言羅婆
一真言一禪指以大母指中指相拾餘指作幕三指次開稍曲
即是此名破地獄真言曰
尒時世尊即說無量壽德自在光神妙陀羅尼
曰 薩婆羅誐哆 阿哩哩 阿哩哩
羅 三婆羅吽 三婆羅吽
結此印當此真言七遍已一發思二
解七一解食食此食已皆得生天或生餓
[illegible]
手竪解當在胸長五指即是真言曰

陁鑁除消乙不爲命乙世罹楊然叢□□□□□□之

以開閻饑鬼咽喉施甘露法味眞言作能免此苦以若

手竪䟦當右肩展五指即是眞言曰

*曩謨素嚕婆耶 怛他誐哆耶 怛姪他 唵 素嚕

素嚕鉢囉素嚕 鉢囉素嚕 娑婆訶

作施無畏印誦此甘露味眞言七遍已能令飲食變成

無量乳及甘露能開一切饑鬼咽喉是令飲食廣得增多

平等得也

次作毗盧遮那一字心水輪觀想眞言字門在右手中由如

乳色變成功德乳海流出一切甘露醍醐即引手臨食上稱持

此字七遍即展五指下臨食器中觀想乳等從字中流出

猶如日月乳海一切饑鬼悉得飽滿無所乏少然後施一切餓鬼飲

食即眞言曰

曩謨三滿哆沒駄喃 鑁

觀想所誦眞言已瀉於淨地無人行處或水中池邊樹下惟不

得瀉於桃柳石榴樹下瀉訖更至志心稱五如來

名号因德慈量

曩謨多寶如來

曩謨寶勝如來

曩謨妙色身如來

曩謨廣博身如來

曩謨多寶如來

曩謨寶勝如來 能令諸鬼離諸苦

曩謨廣博身如來

曩謨妙色身如來

曩謨甘露王如來 能令諸鬼受飽滿得甘露味

若施食已行者更爲鬼等而受菩薩三昧耶戒眞言誦三

遍出金剛大道場大明呪性眞言曰

唵 三摩耶 薩怛鑁

誦三遍已一切鬼神等得聞甚深秘法甚得生天具足一

時即於稱名號發菩提心眞言曰

唵 冒地 唧多 母怛跛 娜野弭

若誦發菩提心眞言先作金剛拳以大指捻頭指節右手禪指

彈是名發菩提心印誦遍食了誦七遍七彈指令鬼等去右

不發遺即不去也

多寶如來眞言

曩謨 婆誐嚩帝 鉢囉步多 囉怛曩 也 怛他誐多野

離怖畏如來眞言

曩謨 婆誐嚩諦 阿佩孕迦囉耶 怛他誐多耶

廣博身如來眞言

曩謨 婆誐嚩帝 尾補攞 誐怛囉耶 怛他誐多耶

妙色身如來眞言

[illegible]身如来真[illegible]

[illegible]誐　婆誐嚩誐尾[illegible]　薩[illegible]多鄭

[illegible]身如来真[illegible]

*[illegible]誐　婆誐嚩誐　素[illegible]播鄭[illegible]他

甘露王如来真[illegible]

[illegible]誐　婆誐嚩誐　阿[illegible]多[illegible]鄭[illegible]他

薩[illegible]多鄭

結壇散食迦[illegible]句殘歌文

奉請清淨法身毗盧遮那佛

奉請圓滿報身盧舍那佛

奉請千百億化身釋迦牟尼佛

奉請東方世界十二[illegible]藥師瑠璃光佛

奉請南方世界日月燈王佛【唵】鄭[illegible]薩[illegible]他

[illegible]多波陀光丁蘭

奉請西方極樂世界阿弥陀佛　降[illegible]戶[illegible]哥多[illegible]

奉請北方世界景[illegible]青王佛　[illegible]波多[illegible]

奉請十方三世一切佛菩薩

[illegible]道場[illegible]

[illegible]花蓮淨燈寺　注仗養擁護我

奉請十方三世一切佛菩薩

[illegible]道場[illegible]

[illegible]花蓮淨燈寺　注仗養擁護我

[illegible]並受無[illegible]之福。九横不假於寶[illegible]善

[illegible]常增於閑閑敬礼常住三寶　真[illegible]

奉請清涼山頂大聖文殊師利菩薩大聖普賢

菩薩大聖大慈大悲救苦救難觀世音

菩薩地藏菩薩十方三世一切世界請菩薩衆

伏願拔濟群心能心道場受我[illegible]供養加

護我一方境土人民及我[illegible]

[illegible]合宅[illegible]非災不染恒承吉慶敬礼常

住三寶　奉請十方世界无[illegible]辟支[illegible]羅漢

有天眼天耳他心通者並願出於三昧興悲愍心來

降此道場受我[illegible]供養加護我[illegible]

[illegible]阿羅尊族稱

[illegible]礼常住三寶　奉請東方提頭頼吒

天王主領一切乾闥婆神毗舍闍鬼并諸眷屬

来降道場　奉請南方世界毗[illegible]勒叉天王主領

一切鳩槃茶鬼毗舍闍鬼并諸眷屬来降道場

[illegible]關敬礼常住三寶　奉請東方提頭賴吒天王主領一切乾闥婆神毗舍闍鬼并諸眷屬來降道場　奉請南方毗婁勒叉天王主領一切鳩槃茶鬼毗舍闍鬼并諸眷屬來降道場　奉請西方毗摩博叉天王主領一切諸大龍及

*

毋單那鬼并諸眷屬來降道場　奉請上方毗沙門天王主領一切夜叉羅刹二十八部葉叉大將并諸眷屬來降道場　奉請上方[illegible]提恒因主領一切山岳靈祇可[illegible]三十二神四金剛首并諸眷屬來降道場　奉請下方堅牢地神主領一切[illegible]并諸眷屬來降道場　奉請三界九地二十八部鄔羅延神散支大將金剛密跡轉輪聖王護塔善神護迦藍神三界五帝五岳陰嚴神闍羅天子癸人羅叉作病鬼王五道大神太山府君案命司錄五羅八王三月六府奏使者典領第是非善惡童子大阿毗獄羅刹庾叉小樣洛迦牛頭獄卒諸如是等雜類鬼神皆不義思大威神力並願空雨驟電整雷奔來降道場所作功德並願成歡喜心懺悔當懺悔敬礼常住三寶

奉請四天王衆二十八部葉叉大將乾闥婆衆毗舍闍鬼鳩槃茶鬼及富單那鬼毗舍闍多鬼庾叉羅刹等一切鬼族累並將眷屬來降道場受我施主奉請清淨食香燈錢財五穀花菓六時音樂供養衛護我[illegible]境及我[illegible]永離刀兵之難永離戰鬥之難永離飢饉之難永離疫癘之難永離水災之難永離火災之難永離虫毒之難永離惡毒之難永離獸毒之難永離毒龍惡鬼之難永離顛倒之難所有一切不祥之難若不及我門諸神鬼等[illegible]軒轅氏衣永保長身敬礼常住三寶

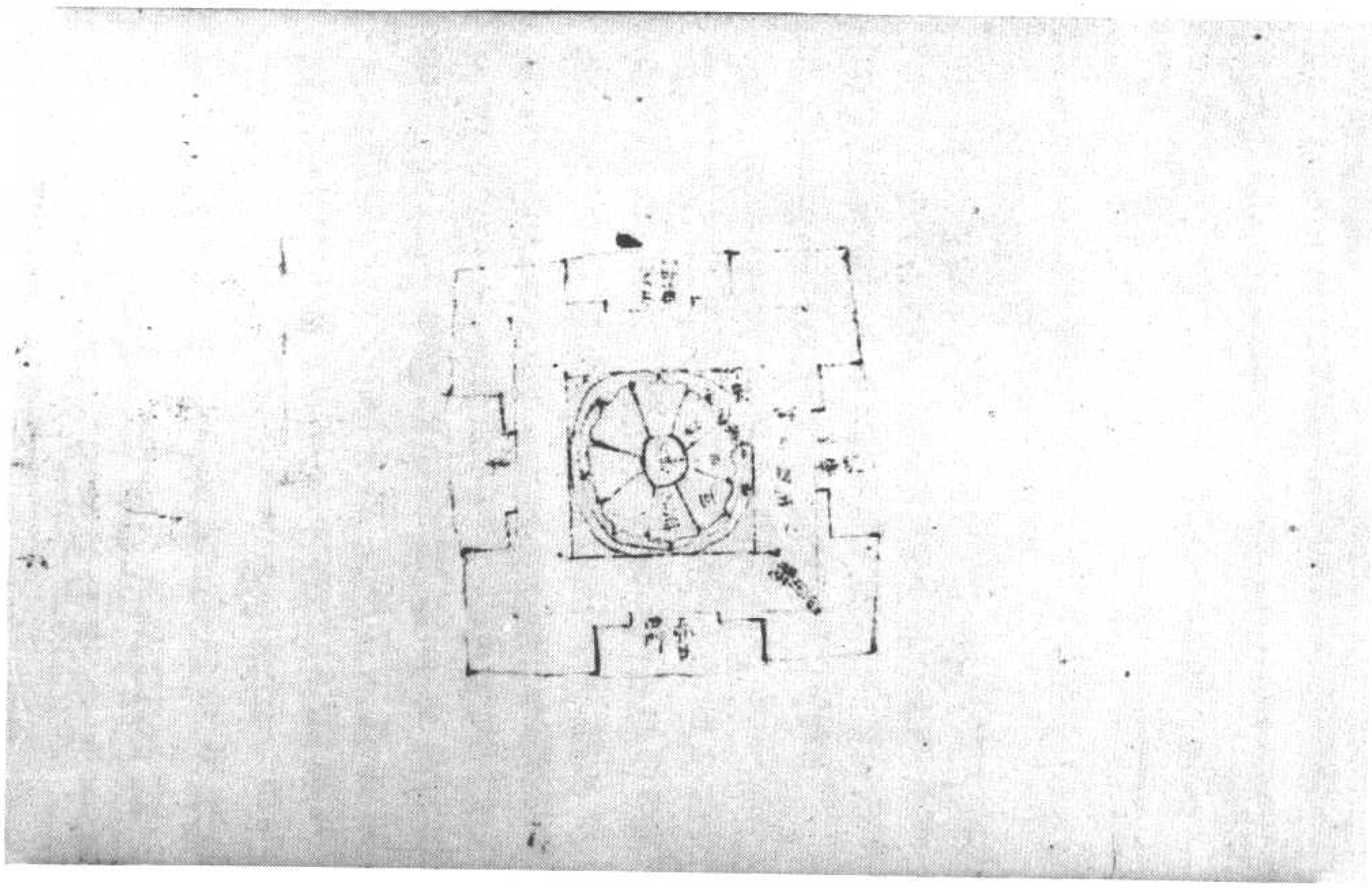
奉請江河淮濟諸大龍王海首雷公蠶光電諸龍王衆等并諸眷屬來降道場受我[illegible]花燈燭重多飲食錢財五穀六時音樂方丈供養願祈雷霆之怒發歡喜之心調順風和五穀豐登夏燥秋霜不占境內衆隱万人並昌年豐之召至歸命敬礼常住三寶

奉請諸神鬼等受我施主散神食与了次祈謝罪[illegible]陸壇道場所施飲食如似滄海踢決錢財如同高山踢決明燈照之黑暗似決轉蓋顛決往生淨土永離鬼界苦是天上人間墳野丘陵墳墓孤墳離鄉失村不為鬼魂或非自翌敬怪而死或坐名錢道不為横死不為生處流浪而行或花[illegible]

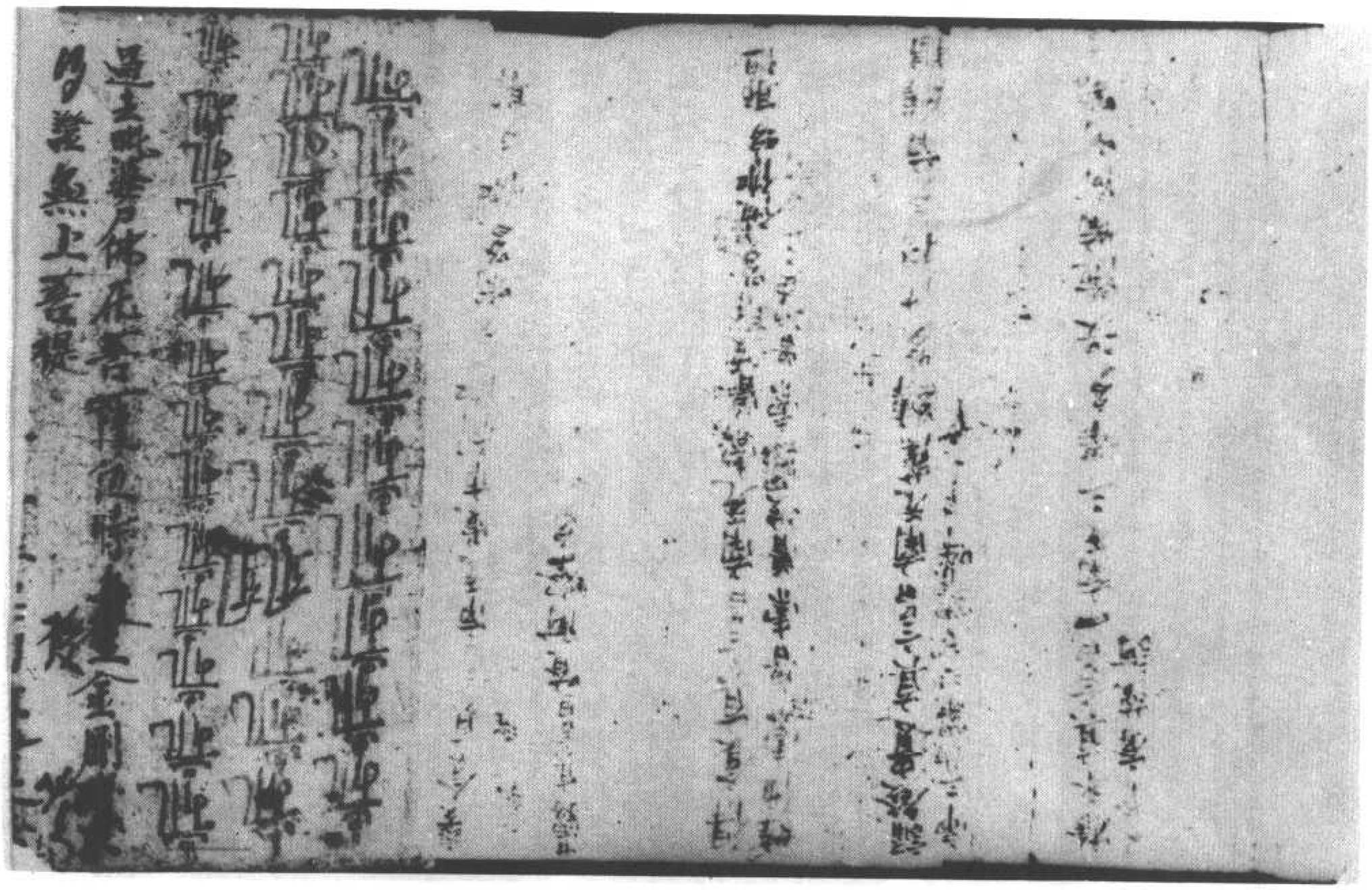
奉請清淨食香燈錢財五穀[illegible]

是天人所壞野丘陵墜墓孤墳離鄉失親并不自
覺魂或非自絜敬作而死或墜名錯逗
不自護死不自生處流浪而行或在軍
陣鬪死或他宿沒死兩夏之間作作群鬼
鬼或是新死在其中或未得生處詐作親識使
為我福或是客死之鬼未得歸還欲作福崇汝
等諸鬼受我施主結壇道場飯香燈錢財
五穀花菓音樂供養歡喜等迴福為福守
護我施主及我施主
兄斯殺福歸衣他界莫慳万人永離鬼逐
敬礼常住三寶　若是江河海塔一切魍魎道路
林間巖穴浮游詐誑獅神鬼並聚來就道場願受
淨信供養隨經聲廣度消除逐咒音永歸本
所然後國泰人安風調雨順清吉教常住三寶
法師數竟盤以云　竟盤以同大地飲食為若須
彌錢財由如七寶之山香湯沁四大海永明燈如星
曆照耀一切皆通所有飢羸聚令充足敬礼常住
三寶又結壇敬食迴向發願文

唵阿密帝軍多羅陀那陀那哞吼莎訶　唵阿密多哞吼　唵帝天忠當波那怪他滅多那怪怪他素皆素哞波那素哞皆素哞莎訶　唵跋折羅劉摩薩埵哞吼呵呵哞　佛告王舍城仗請天善薩為二千人俱於怪之壇佛告議普薩後百劫十魔



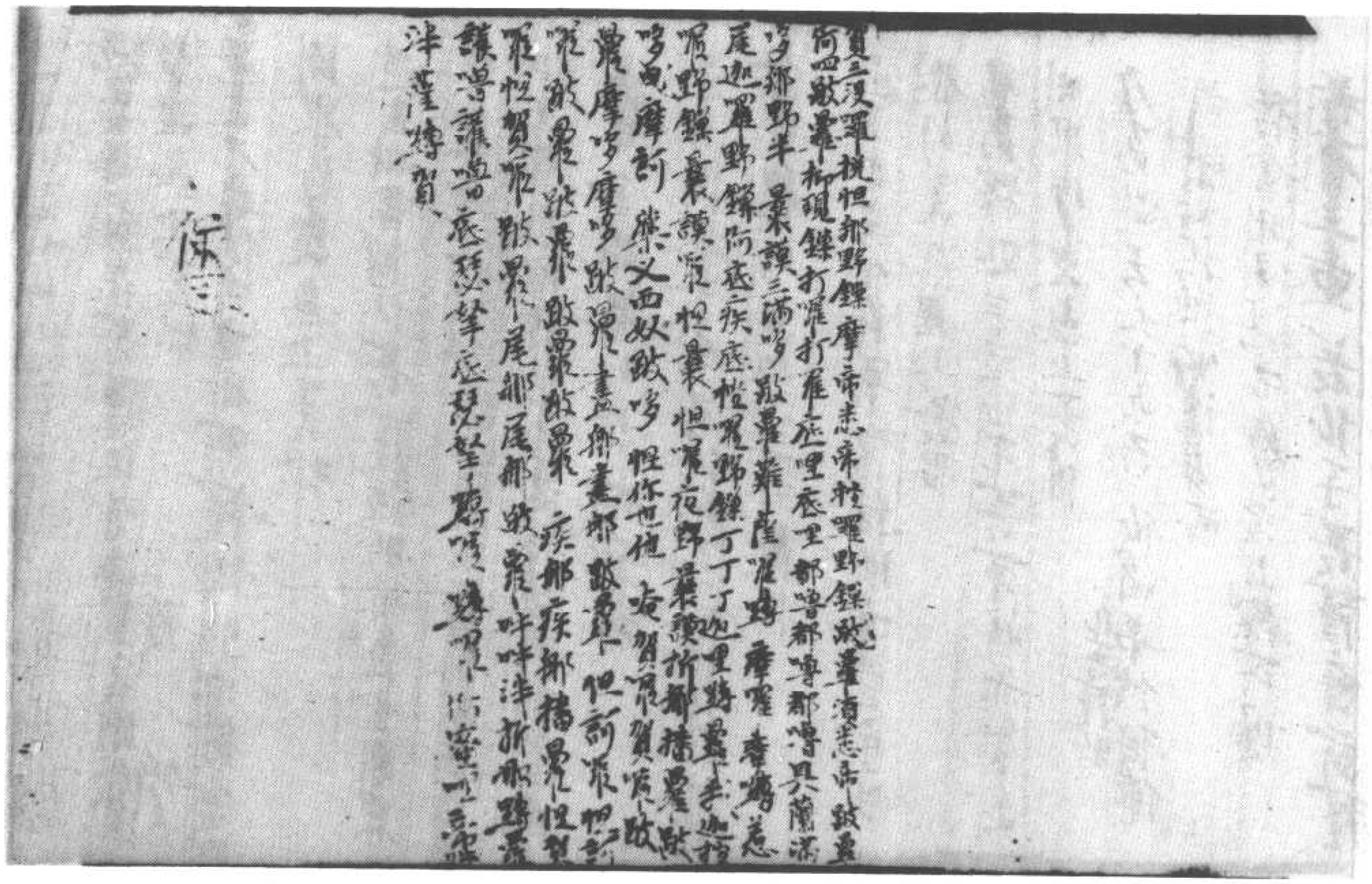
北七六七七號　背　　面　　法壇圖及佛吉祥天女真言並附方詩一首

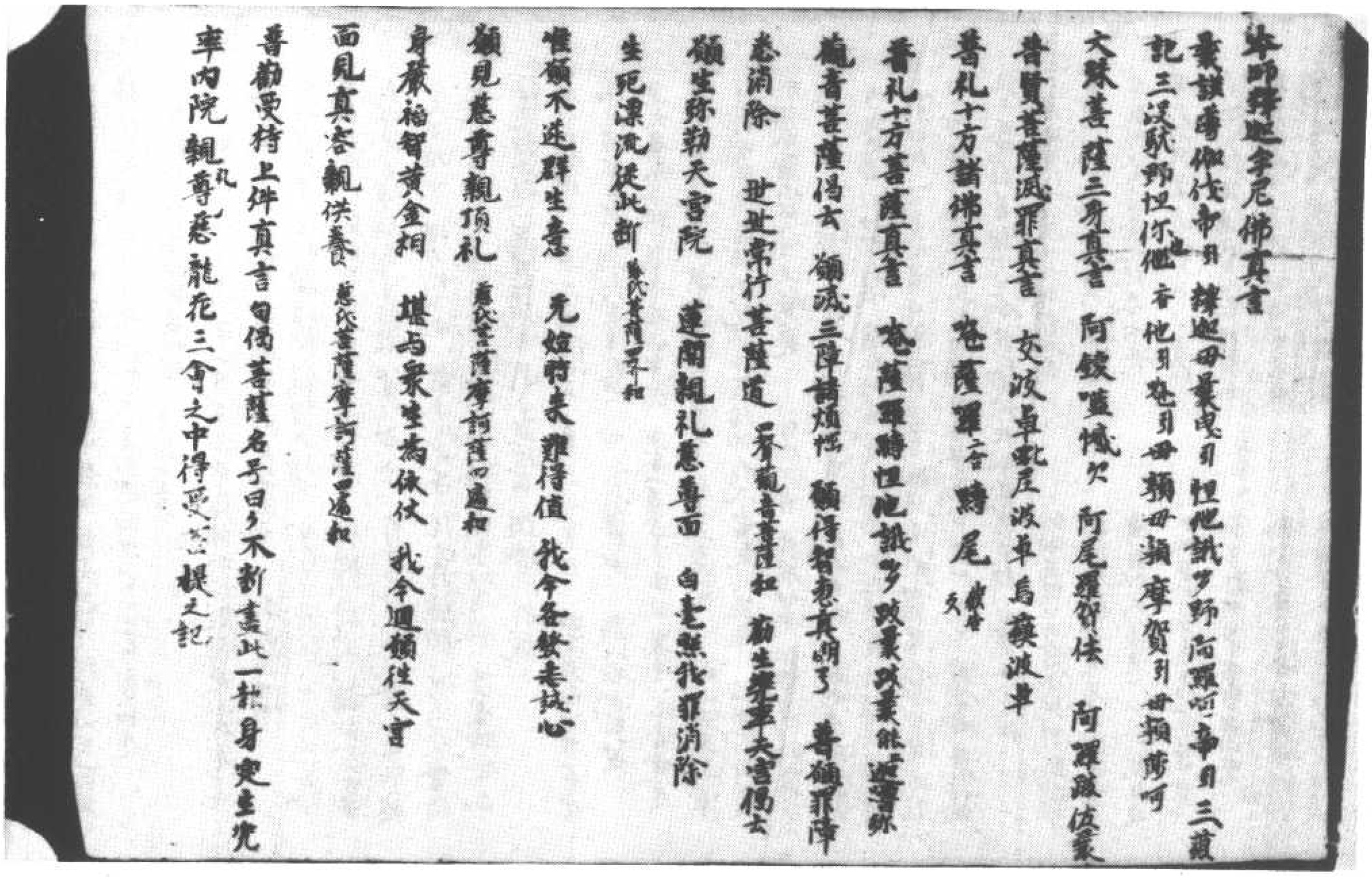


過去毗婆尸佛花菩薩位時 授金剛界
法 授
乃至無上菩提
*過去尸棄佛時 花菩薩位時亦 授金
剛界乃至無上菩提
過去毗舍浮佛菩薩位時亦 授金剛界
乃至無上菩提
過去拘留孫佛花菩薩位時亦 授
過去俱那含牟尼佛花菩薩位時亦 授
金剛界乃至無上菩提
過去迦葉佛花菩薩位時亦 授金剛
界乃至無上菩提
釋迦牟尼佛花菩薩時亦 授金
剛界乃至無上菩提
乃至過去無量諸佛花菩薩位時 授
授金剛界乃至無上菩提
菩薩時 第代相傳
授金剛界乃至無上菩提
菩薩乃至 花子菩薩 乃至

*唯以三重難問 餘諸者能一不出仏
身如是無諸相 是諸 條柔
所 是仏性二不 熟何羅漢不 無
能 如是諸 能 是條 方便是
佛性三不 戒心 授 戒不 無諸相如是
是諸 三 如 仏性 菩花子菩薩
摩訶薩 當 羅 戒
授金剛 法心地法門 戒 能諸菩能
請佛 佛 度

北方人易老 才下水長流 迷迦不書寫 迦迦
度三 北方人易 才下水





北七六七八號（裏七十四）　真言雜抄

▼北七六七九號（出七十八）　真言雜抄

菩薩欲趣證地漸漸不進如法行者即得證地如前法網我今說此陀羅尼句三千大千世界內其中諸佛諸大菩薩釋梵四天王諸神仙人及諸龍王皆悉證知大聲成就願果不虛真實如是

佛說護諸童子陀羅尼呪經 三藏法師義淨譯

尒時如來初成正覺有一梵天王來詣佛所敬礼佛足而作是言

南无佛陀耶 南无達摩耶 南无僧伽耶 我礼佛世尊

照世大法王 在於閻浮提 最初說神呪 甘露清勝法 及礼无著僧

已礼牟尼足 即時說偈言 世尊諸如來 聲聞及緣覺 諸仙護世王

天力龍天神 如是等諸衆 皆於命中生 有夜叉羅刹 常喜噉人脂

非人王境界 猛力所不制 能令人无子 傷害於胞胎 男女交會時

使其意迷亂 懷任不成就 或能令安浮 无子以傷胎 及生時夭命

皆是諸惡鬼 為其作障害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名弥酬迦 第二名弥伽吏 第三名雞陀 第四名阿波悉摩羅

第五名牟致迦 第六名摩致迦 第七名闍弥迦 第八名迦弥尼

第九名梨婆拖 第十名當多那 第十一名婆多難提 第十二名舍究尼

第十三名揵吒波尼 第十四名目佉婆茶 第十五名藍婆 此十五鬼神常

將行世間為嬰孩小兒而作於怨怖我今當說此諸鬼神怨怖形相以此

形相令諸小兒皆生驚畏 弥酬迦者 其形如牛 弥伽吏者 形如師子

雞陀者 形如鳩摩羅天 阿波悉摩羅者 形如野狐 摩致迦者 形如獅狐

摩致迦者 形如羅刹女 闍弥迦者 其形如馬 迦弥尼者 形如婦女闍婆者

其形如狗 當多那者 其形如豬 婆多難提者 形如猫兒 舍究尼者 其形

如鳥 揵吒波尼者 其形如鵝 目佉婆茶者 其形如熏 藍婆者 其形如鬼

此十五鬼神善諸小兒令其驚怖我今當說諸小兒怖畏之相

弥酬迦鬼著者小兒數數驚唯 弥伽吏鬼著者小兒眼精迴轉

阿波悉摩羅鬼著者小兒口中吹出 雞陀鬼著者小兒其兩肩動

摩致迦鬼著者小兒自亂其舌 摩致迦者小兒把拳不展

迦弥尼鬼著者小兒喜啼喜吹 當多那鬼著者小兒眼中驚怖

闍弥迦鬼著者小兒喜啼喜吹 婆多難提鬼著者小兒頭種種雜相

梨婆拖鬼著者小兒頭種種雜相 舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳

婆多難提鬼著者小兒喜啼喜吹 目佉婆茶鬼著者小兒時乳熱乳

揵吒波尼鬼著者小兒咽喉聲塞 藍婆鬼著者小兒數噫數哭

闍弥迦鬼著者小兒喜啼喜吹 迦弥尼鬼著者小兒樂著女人

梨婆拖鬼著者小兒頭種種雜相 當多那鬼著者小兒眼中驚怖

婆多難提鬼著者小兒喜啼喜吹 舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳

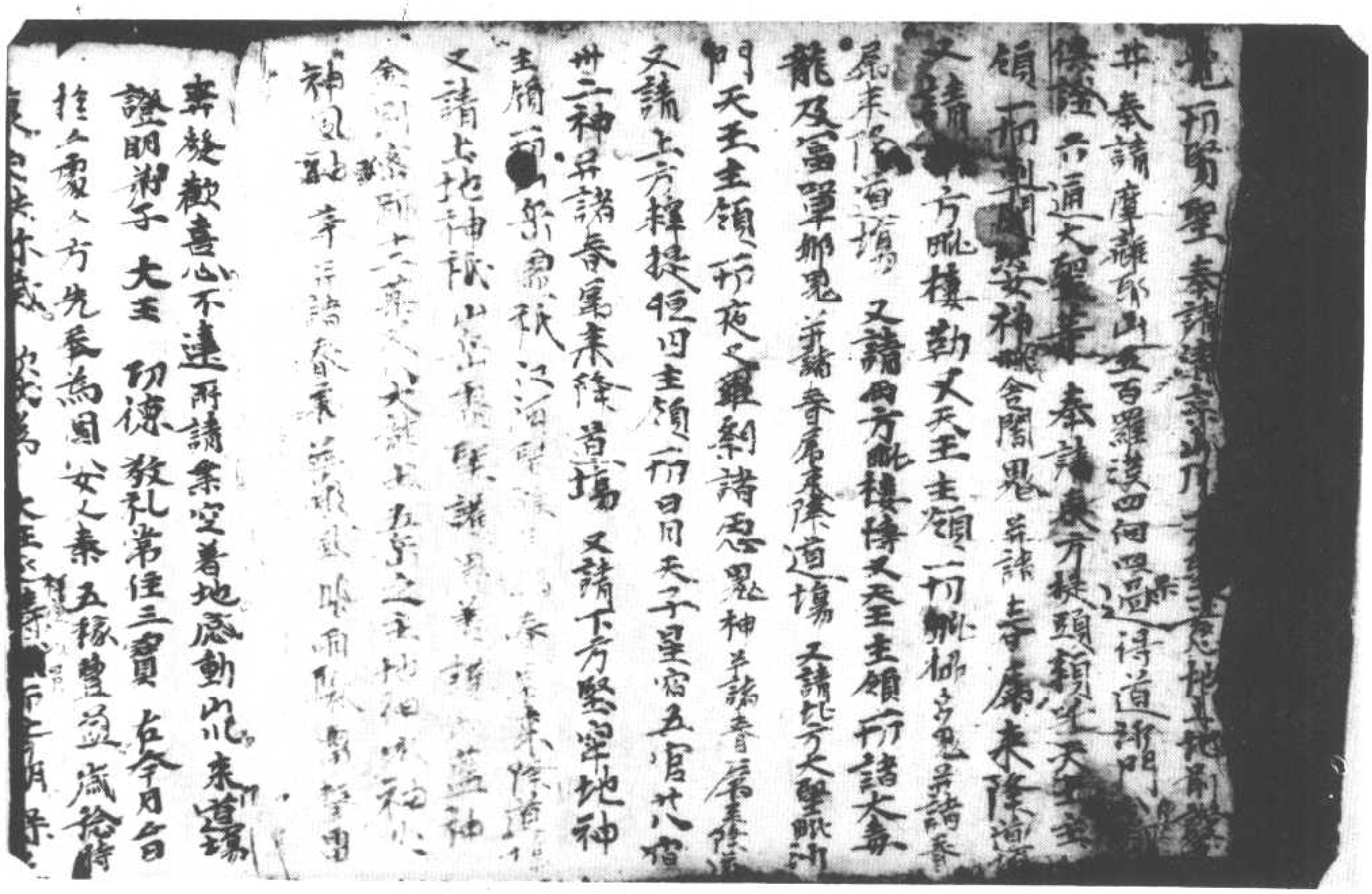
揵吒波尼鬼著者小兒咽喉聲塞 目佉婆茶鬼著者小兒時乳熱乳

佛說此咒能除一切惡鬼邪魅之所燒害一切諸難一切天魔
悉皆遠離蘇婆呵時此觀天聞此說咒歡喜奉行
正善見天阿說陀羅度
正善見天現身，白佛言世尊若四部弟子淨自洗浴著新淨衣燒沉水
香三日斷食誦此咒者我若不至其處所願者我為散誑十方諸佛亦
莫令我得阿耨多羅三藐三菩提若有人惡心向此人者心即乾燥舉眼視
者眼開脫出若口道說者身生芝白劍若依水住者他方狂風吹至他方世
界 南无佛陀耶 南无達摩耶 南无僧伽耶 多經他 盧遮那
盧遮那 波吒致 波吒致 保留保留 毛豆毛豆 呿吒呿吒毗 莎呵
若有善男子善女人欲備行此持咒者一如前法
佛說四女人惡血王困能罪度 那謨薩利婆 我陀伽 鼻惠修槃拏
哆地夜他 至利孫 注路哆 利羅跋稱羅 莎婆呵 帝使伦兜 路地蠡
婆帝鈴 俾帝鈴 俾帝鈴 波羅沙咩鈴 婆稱波帝鈴 薩利婆伦陀伽
帝使伦兜 路地蠡 摩婆羅婆兜 求伽羅兜 摩婆呵兜 莎婆呵
行此法用雜線為繩咒七遍作七結繫腰亟即心治盡下亟
請觀世音菩薩咒
南无佛陀耶 南无達摩耶 南无僧伽耶 南无阿利耶 婆盧翅低
奢婆羅耶 菩提薩埵耶 摩訶薩耶 摩訶迦留 尼迦耶 多經他
為呵尼 呵呵尼 軌婆尼 安荼利 服荼利 尸鞞低 服荼羅 婆私尼
法行制乾連制 陀大孫 薩婆尼陀 阿鞞婆耶咩 制婆耶咩 為呵耶咩
呵呵耶咩 耶婆乾連制那 鞞婆耶 南无阿利耶 婆盧翅低 奢婆羅耶
多經他 羅利孫 吟武吟 守鈴 摩奔 摩訶 哆吒傷祇 呵勒又 呵勒又
彼移 阿勒又 摩奔 薩婆僧伽利
此咒於展朝清淨已誦三遍咒一切病自讀誦他咒
觀世音菩薩行道求願咒
南无羅多那 哆羅耶耶 南无阿利耶 婆盧吉低 奢婆羅耶 菩提薩埵耶
摩訶薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留尼迦 多經他 為蘇咩沙陀耶
蘇孫婆 帝婆陀耶 守吉利婆陀耶 守鞞婆陀耶 伽斯 孫斯 悉鞞翅
波羅耶唵 悉婆呵 行此之法於觀世音像前香花供養日
夜六時誦一時中誦百廿遍隨其所求觀世音必為人像是身令其得見
所求皆得如願

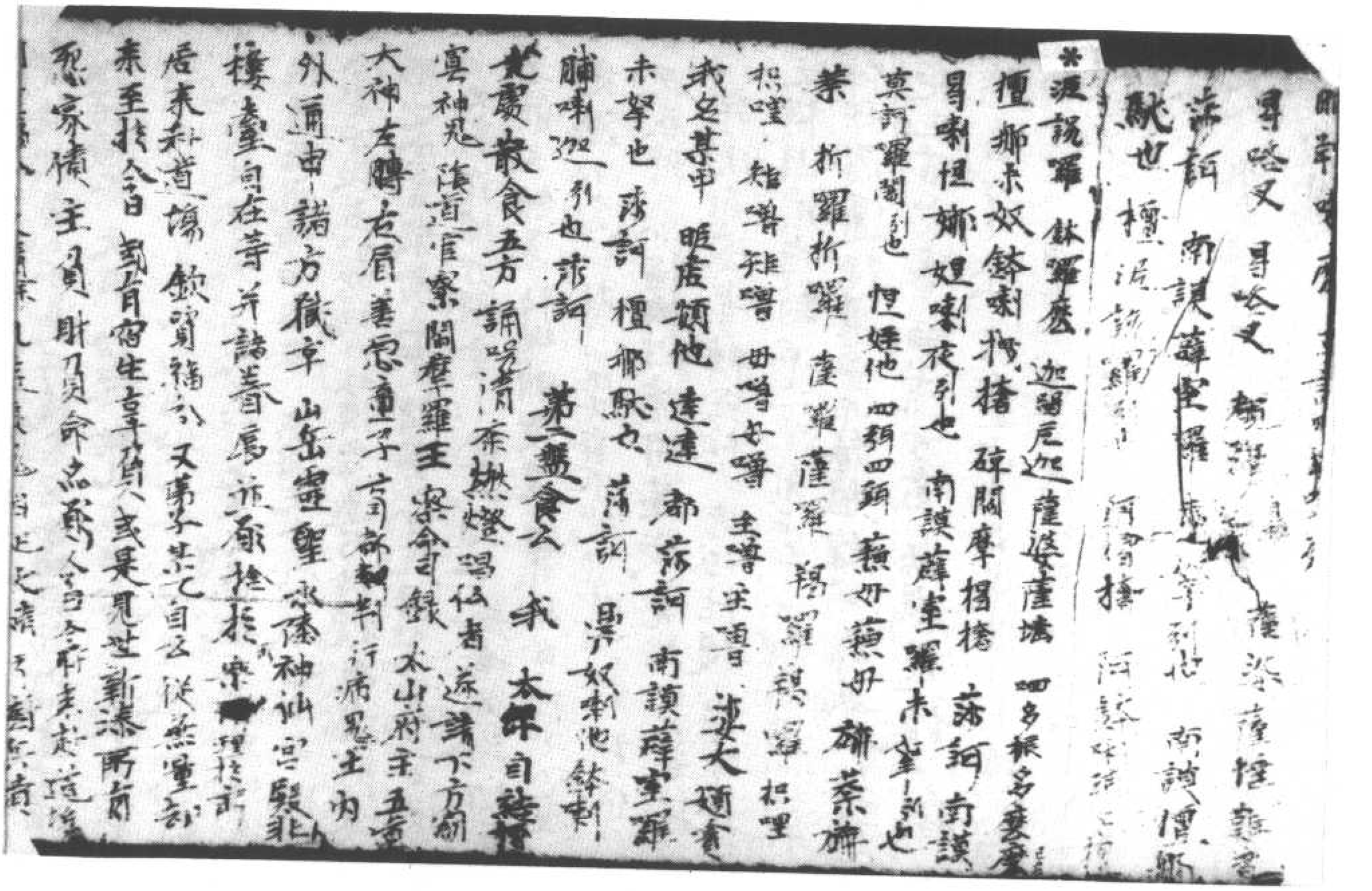
摩訶薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶迦留尼迦 多經他 為蘇咩沙陀耶
蘇孫婆 帝婆陀耶 守吉利婆陀耶 守鞞婆陀耶 [illegible] 悉鞞翅
波羅耶唵 悉婆呵 行此之法於觀世音像前香花供養日
夜六時誦一時中誦百廿遍隨其所求觀世音必為人像是身令其得見
所求皆得如願

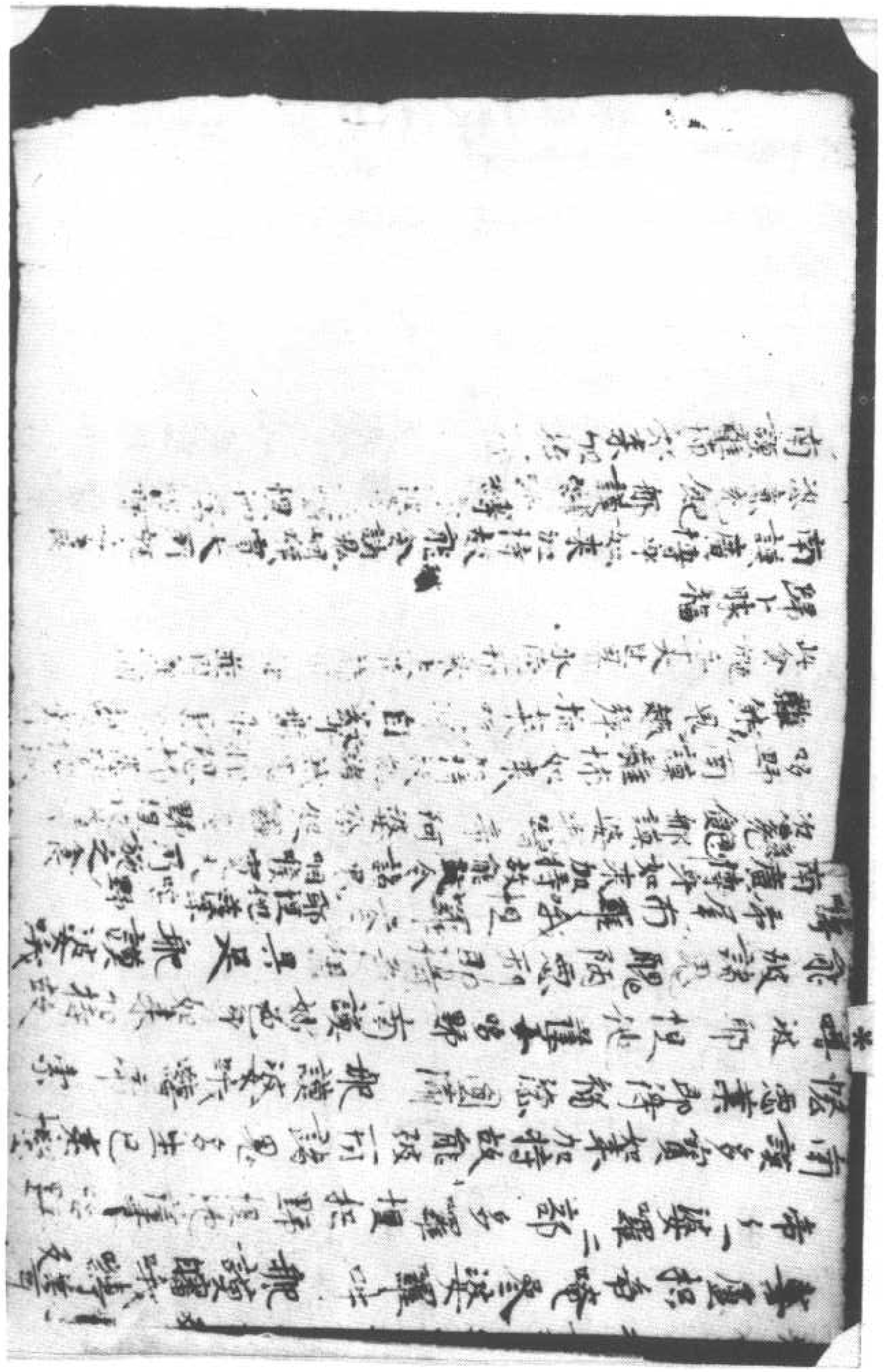
佛說乞兩咒

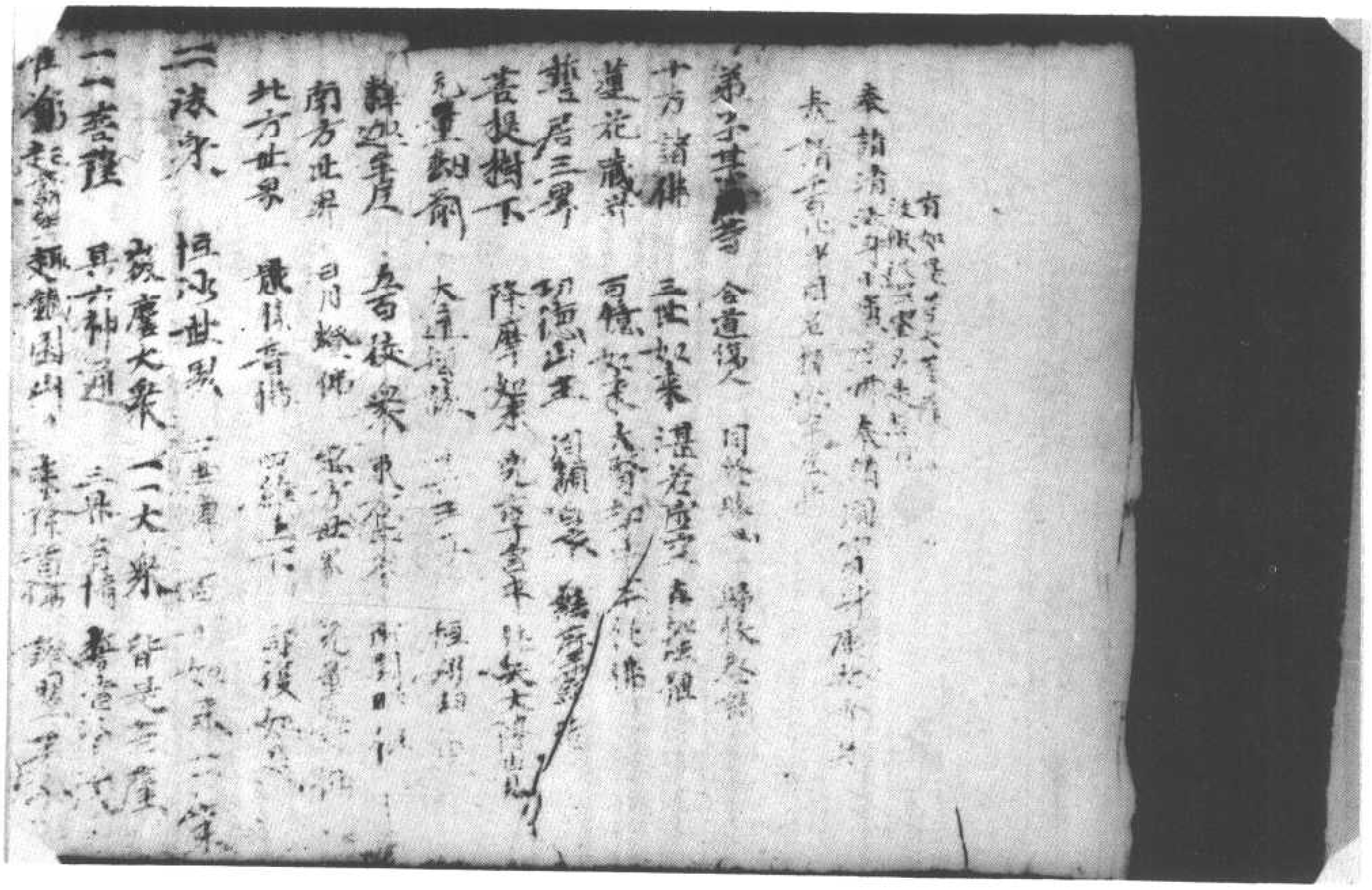
那兜毛豆脾 臟置沙夜 多他伽多夜 那兜弥伽羅那夜 那兜弥伽他那夜
那兜弥伽三大利奈迦夜 那兜弥伽置嚕夜 那兜弥伽毗怖吒迦夜 那兜弥伽那夜
那兜伽薩陀利奢婆多婆利波多夜 那兜摩訶弥伽 婆悉底盧呵迦夜
那兜弥伽婆利移 那兜弥伽鞞翅置迦夜 那兜弥伽奢婆置夜 那兜弥伽大多夜
那兜弥伽比摩大迦夜 那兜弥伽那置夜 那兜弥伽鉢頭迦夜 那兜弥伽尼那地尼
那兜弥伽比迦摩夜 那兜薩婆跋多 比茶比騰薩奈那 摩提夜奈 多他伽多易
那摩薩婆佛陀 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶 摩訶薩埵耶 悉底薩婆薩埵耶
婆底梨夜耶 奢西都薩婆跋伽多夜 那兜薩婆跋 婆置尼 比鉢比尼菩提薩埵
來施夜祇奴多他伽多地 薩婆佛陀 婆盧翅多比地 多經他 破吒 破吒 破吒
破吒 破吒 破吒 破吒 破吒 破吒
行之法須青幡廿八枚置四箱七枚大幡一枚壓中央四箱各七青坐設
七縣餅飯菓蒲桃百餐安石榴漿蘇酪雪供養淨洗浴著新淨青衣鞞
留燒沉水白檀薰陸香多伽羅香婆利迦香龍腦香散青華新食三日事
央數青厨坐上東面讀誦一百八遍乃至千八十遍必得兩專心請求以得
無限若備供具力所不及者任意設供香得一二種亦可但專精誦咒若
力不及箱五一幡縣亦一必須青衣
降雨陀羅尼 六大菩薩
尒時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱遍其三種雲
謂下中上發甘雨聲如天伎樂一切衆生之樂聞尒時世尊即說咒曰
鞞帝 波利鞞帝 僧鞞帝 波羅僧鞞帝 摩訶毘耶 摩訶毘耶 摩訶毘耶
波羅耶 婆羅波婆羅 波婆羅 摩訶摩訶 遮羅 遮羅 波遮羅 波遮羅
波遮羅 拘波遮羅 拘 三波羅遮羅拘 比栗嚩梨嚩梨 薩婆薩婆
當靈羅靈 莎呵 若有龍諸聞是呪已不降甘雨者頭破作七分
尒時十方億佛那由他阿僧祇劫等諸佛世界六種震動尒時衆生因是
地動各各相見展轉相動乃至淨居淨居動已龍雲俱動龍雲動時降



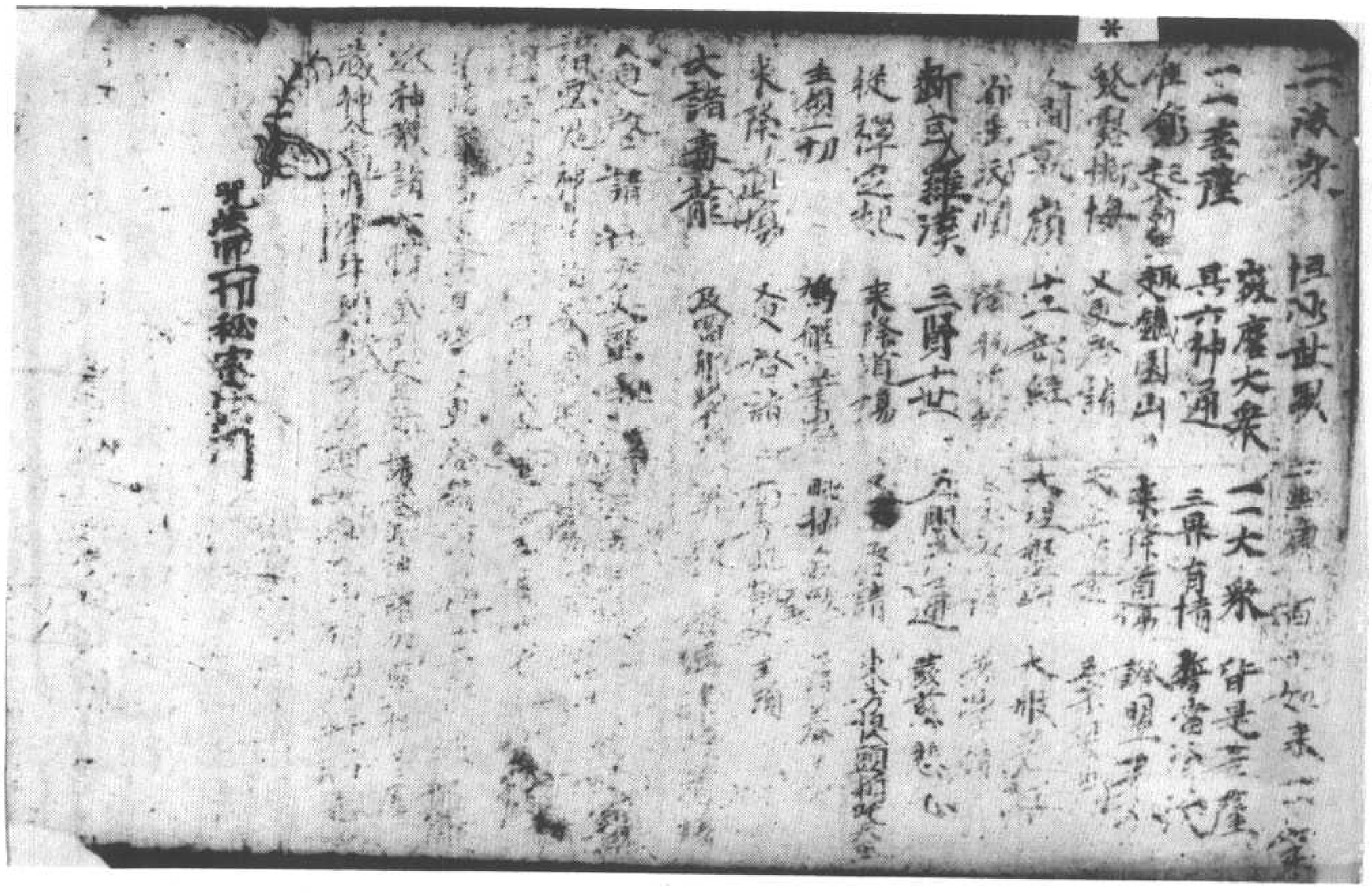
北七六八〇號（河二十一）　真言雜抄

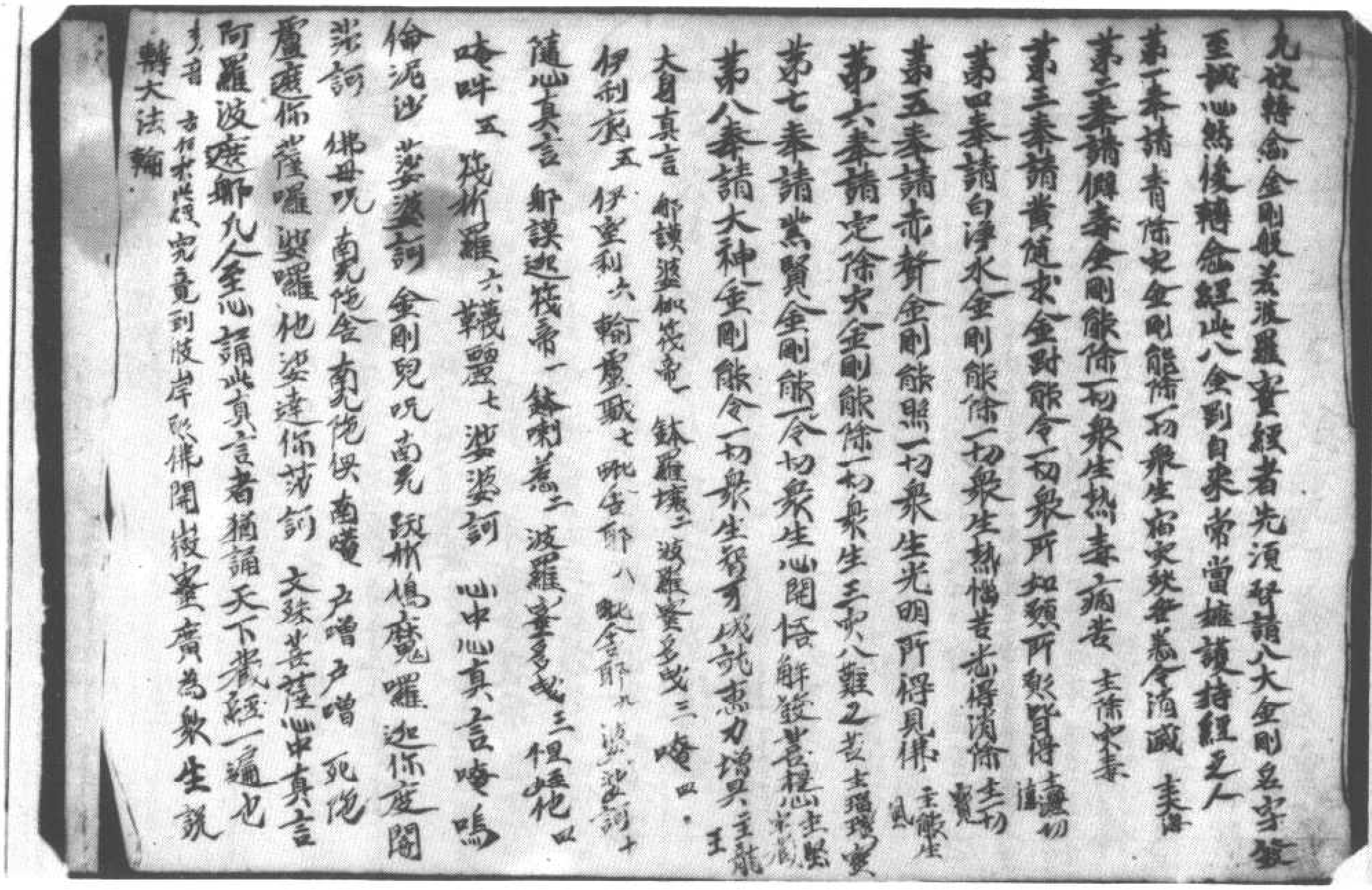






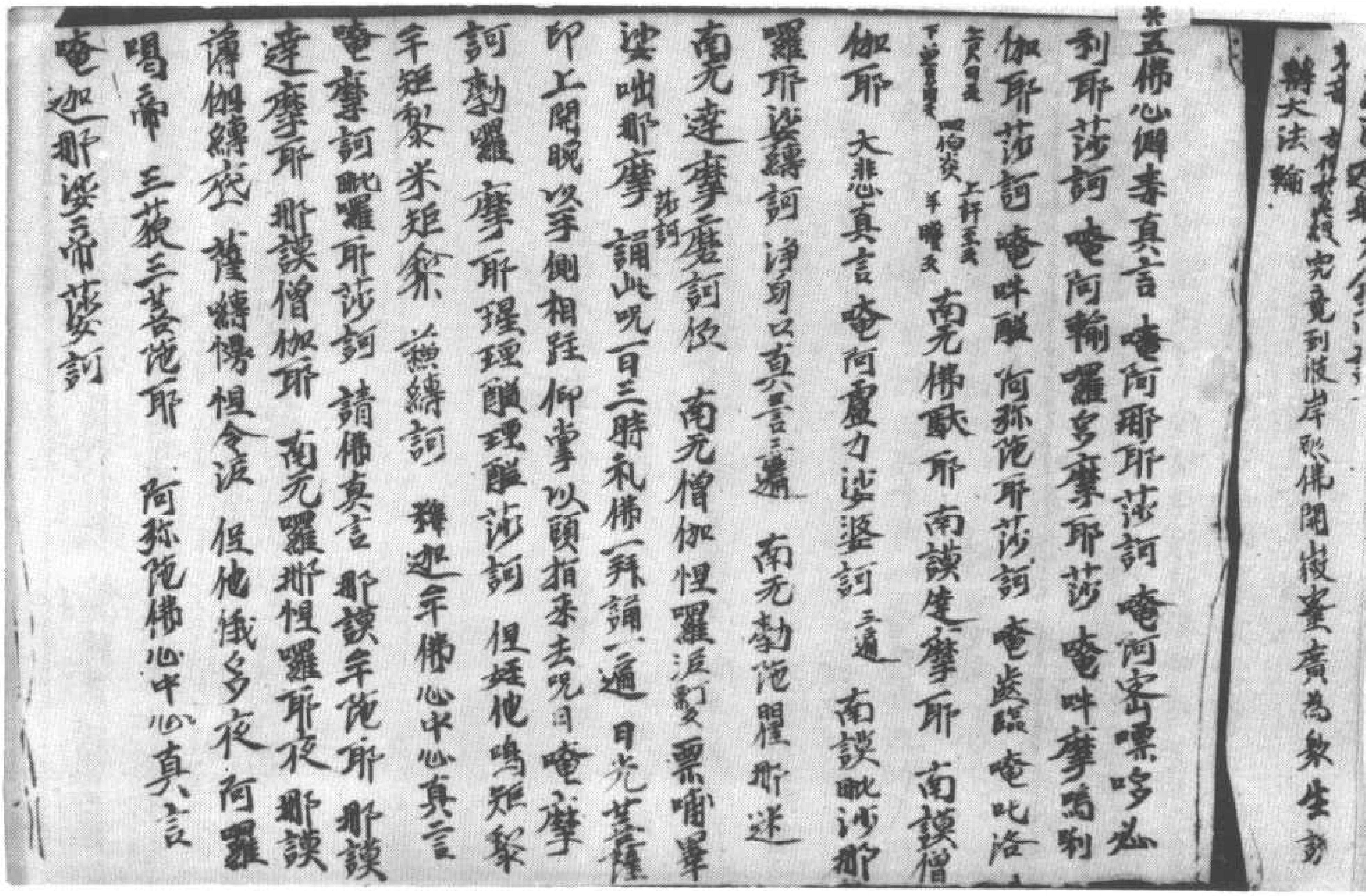
文請啓　面　背　號〇八六七北





九欲轉念金剛般若波羅蜜經者先須啓請八大金剛名字發
至誠心然後轉念經此八金剛自來常當擁護持經之人
第一奉請青除災金剛能除一切衆生宿災殃咎悉令消滅 主除
第二奉請僻毒金剛能除一切衆生熱毒病苦 主除災毒
第三奉請黃隨求金剛能令一切衆生所如願所願皆得 主願一切
第四奉請白淨水金剛能除一切衆生熱惱苦悉得消除 主一切寶
第五奉請赤聲金剛能照一切衆生光明所得見佛 主能座風
第六奉請定除災金剛能除一切衆生三災八難之苦 主摧碎寶
第七奉請紫賢金剛能令一切衆生心開悟解發菩提心 主堅
第八奉請大神金剛能令一切衆生智牙成就慧力增長 主龍王
大身真言 那謨颯嚩怛他竟一 鉢羅壤二 波羅蜜多哆三 唵四
伊利底五 伊室利六 輸盧馱七 毗舍耶八 毗舍耶九 娑婆訶十
隨心真言 那謨薄伽伐帝一 鉢喇若二 波羅蜜多曳三 怛姪他四
唵吽五 筏析羅六 輸嚕七 娑婆訶 心中心真言 唵嗚
倫泥沙 娑婆訶 金剛兒呪 南无 颯析 [illegible] 囉 迦你度闍
娑訶 佛母呪 南无佛陁舍 南无陁俱 南嚧 尸嚕尸嚕 死陁
盧遮你 薩囉 娑囉 他娑 達你 娑訶 文殊菩薩心中真言
阿羅波遮那 九人全心誦此真言者猶誦天下藏經一遍也
[illegible] 究竟到彼岸聽佛開般若廣為衆生說
轉大法輪

北七六八一號（雲九十九）真言雜抄



[illegible] 究竟到彼岸聽佛開般若廣為衆生說
轉大法輪
第五佛心觀壽真言 唵阿瑯耶莎訶 唵阿蜜嘌哆多
利耶莎訶 唵阿輸囉多摩耶莎 唵吽摩訶駒
伽耶莎訶 唵吽酸 阿彌陁耶莎訶 唵齒臨 唵叱洛
[illegible] 南无佛陀耶 南謨達摩耶 南謨僧
伽耶 大悲心真言 唵阿盧力娑婆訶 三遍 南謨毗沙那
羅耶娑嚩訶 淨身口真言三遍 南无勃陁瞿那迷
南无達摩瞿訶伽 南无僧伽悝囉泥梨 栗哺畢
娑咄那摩 娑訶 誦此呪一百三時礼佛一拜誦一遍 日光菩薩
印上開眼以手側相拄仰掌以頭指來去呪曰 唵摩
訶勃囉 摩耶理理醯理醯莎訶 怛姪他嗚矩黎
牟矩黎米矩黎 蘇縛訶 釋迦牟佛心中心真言
唵摩訶毗囉耶莎訶 請佛真言 那謨牟陁耶 那謨
達摩耶 那謨僧伽耶 南无囉那怛囉耶夜 那謨
薄伽縛夜 薩嚩縛怛他 怛他俄多夜 阿羅
喝帝 三藐三菩陁耶 阿弥陁佛心中心真言
唵迦那娑三帝莎婆訶

唱帝 三藐三菩陀耶　阿弥陀佛心中心真言

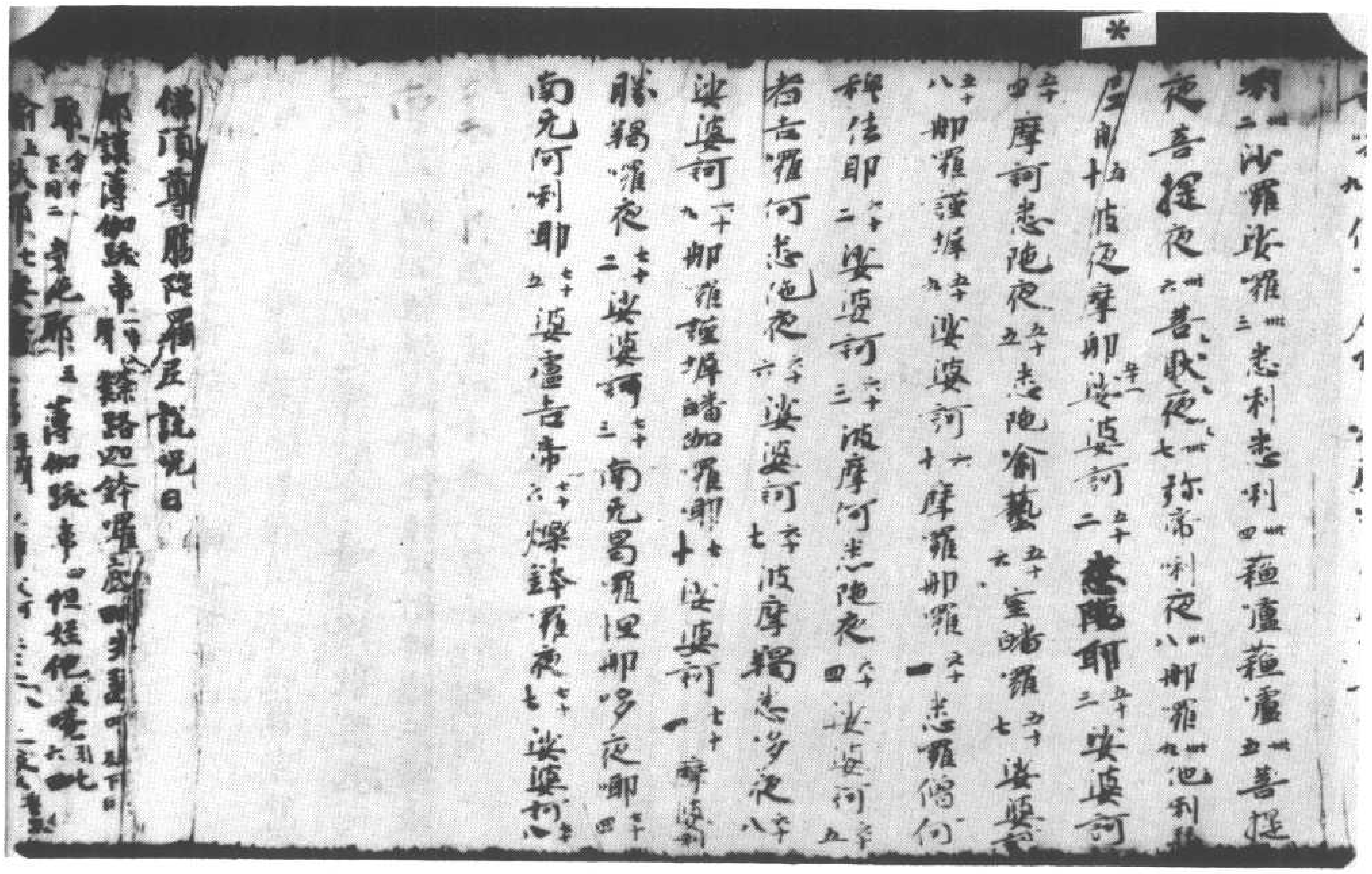
唵 迦那婆帝 莎婆訶

※大力金剛心真言　唵 哆囉骨多 摩訶婆羅 忍吉布
沒骨多 末那識 雇攞摩骨多 吽吽吽吽 莎婆訶

唵 阿那佉 莎婆訶 三遍 權弭真言 唵 阿 麼多麼多 歌 阿薩羅哆
沒 阿 劉哆沒 吽吽吽吽 莎訶 唵 平賽令 嘆 那 婆令 阿
麼多 吽吽吽吽 莎訶 唵 婆羅 乞三婆羅 四 但令 那
平 相 施沒 吽吽吽 觀 嚕 嘆沒 莎訶 唵 沒婆令 戰 折羅
吽吽吽 莎訶　水散食偈　乞 其中 發心奉持
一器淨食 普施十方 窮盡虛空 周遍法界 微塵刹中
所有國土 孤獨鬼 先亡久遠 此地 乃至塹 蹄 諸
鬼神等 請來集此 我今悲愍 普施法食 飽滿各各
受我此食 轉得供佛 盡虛空界 佛及聖賢 所有情
類 皆有飽滿 亦飽法等 永不飢渴 雜毒解脫
生天受樂 十方淨土 隨於遊住 發菩提心 行菩提行
當來作佛 永莫退轉 先得道者 遍用度脫 久修法等
晝夜恒常 護擁於我 滿我所願 飽施食 所生功德
普持迴施 四有情 為諸有情 平等共有 共諸有情
同得此福 盡持迴施 真如法界 无生菩提 四智智
飛速成佛 勿拉餘界 飛我此法 疾得成就

畫夜恒常 護擁於我 滿我所願 飽施食 所生功德
普持迴施 四有情 為諸有情 平等共有 共諸有情
同得此福 盡持迴施 真如法界 无生菩提 四智智
飛速成佛 勿拉餘界 飛我此法 疾得成就

※東方金剛大焰 想一本
定心真言 說恒令吽 定意心真言 阿 麼 莎訶 定慧真
言 唵 矣 尚 定月真言 唵 吽吽 定佛真言 唵 嘆 吽
平等真言 唵 嘆 訶令婆 觀之真言 阿 愚 嘆 嘆 嘆
東方金剛想 面青 身想黃 上牙 般 發烈 肩 怒 眼
打掌三下 右手中指 天 四指如拳 右手指地中指 至
鉤 拔 脚三下 南无摩訶 剛恒令吽吽 唵 婆令 那 恒令 吽
吽 唵 毗那夜迦 來 那 吽吽吽吽 唵 無可可 吽吽
嘆 吽吽吽 嘆 吽吽 唵 毗 盡 遮 那 恒令 唵 嗯 傷 瞋 恒令
唵 三 惕 恒 沒 唵 尚 迷 薄 醯令 唵 尚 穆 歌 卷 底 尚
唵 三 曷 陀 恒 囉 恒 沒 唵 哺 陀 浪 吠 那 吽 唵 三 摩 去
恒 沒 唵 槃 陀 囉 西 溪 醯令 唵 三 摩 那 陀 囉 尚
唵 讓 尊 乞 恒 奢 乞 唵 恒令 薩 嘆 吽



唎卌二沙羅婆囉卌三悉利悉利卌四蘊盧蘊盧卌五菩提
夜菩提夜卌六菩馱夜卌七彌帝唎夜卌八那囉卌九抳利[illegible]
屠[illegible]十波陀摩那娑婆訶五十二悉陀耶五十三娑婆訶
五十四摩訶悉陀夜五十五悉陀喻藝五十六室皤羅五十七娑婆[illegible]
五十八那羅謹墀五十九娑婆訶六十摩羅那羅六十一悉羅僧阿[illegible]
穆佉耶六十二娑婆訶六十三波摩訶悉陀夜六十四娑婆訶六十五
者吉羅阿悉陀夜六十六娑婆訶六十七波摩羯悉哆夜六十八
娑婆訶六十九那羅謹墀皤伽羅耶七十娑婆訶七十一摩婆利
勝羯囉夜七十二娑婆訶七十三南无喝囉怛那哆囉夜耶七十四
南无阿唎耶七十五婆盧吉帝七十六爍鉢囉夜七十七娑婆訶七十八

佛頂尊勝陀羅尼誦咒曰
那謨薄伽跋帝一啼隸路迦鉢囉底毗失瑟吒耶[illegible]
耶二勃陀耶三薄伽跋帝四怛姪他五唵六毗[illegible]

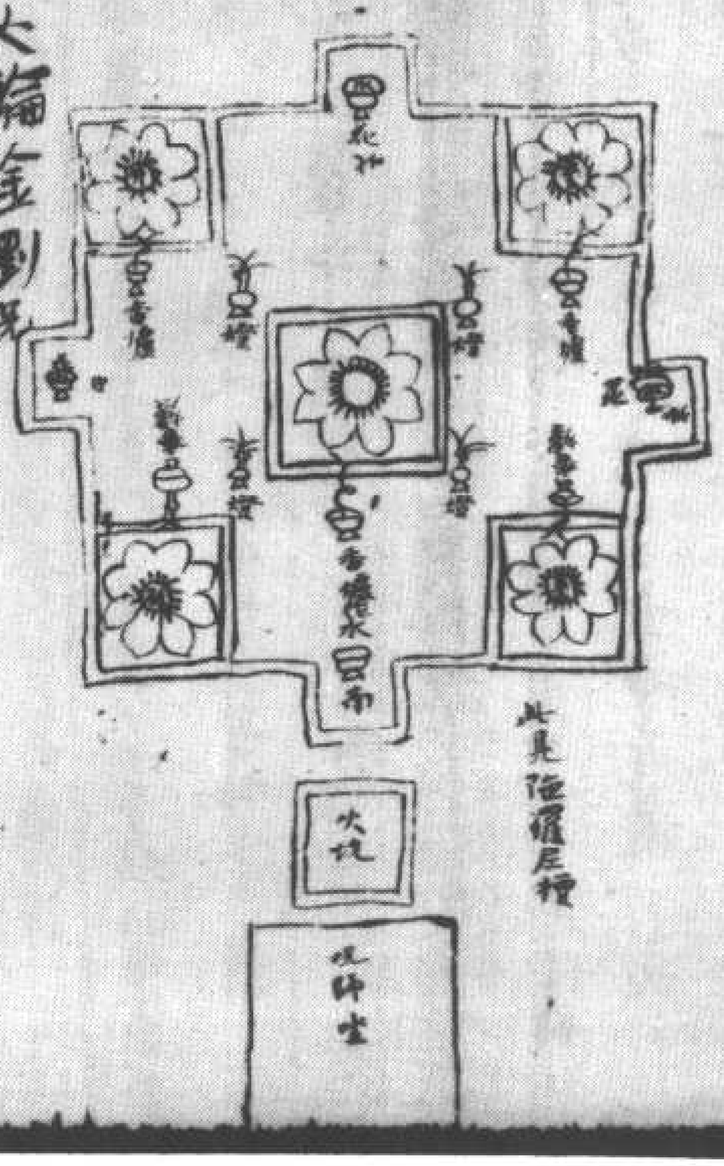
佛頂尊勝陀羅尼誦咒曰
那謨薄伽跋帝一啼隸路迦鉢囉底毗失瑟吒耶二勃陀耶三薄伽跋帝四怛姪他五唵六毗
耶上輸馱耶七娑麼三漫多嚩婆娑八娑破囉拏揭底伽訶那九
羅擊揭底伽訶上娑婆縛秫地九阿鼻
詵者上蘇揭多伐折那阿[illegible]
囉阿訶囉十阿[illegible]陀羅尼[illegible]阿訶上
馱耶十二伽伽那[illegible]
提十五娑訶上娑[illegible]
怛多也他部多[illegible]
秫折囉地上多耶秫提十八薩婆怛他
囉[illegible]毗社耶[illegible]阿[illegible]秫提薩末耶
遏地瑟耻帝廿末你末你廿二怛闥多部多俱胝鉢利秫
提廿三毗薩普吒勃地[illegible]秫提[illegible]社耶
社耶廿五社耶廿六薩末囉薩末囉[illegible]
秫提廿七拔折囉拔折囉揭鞞廿八拔折藍婆代者
廿九摩摩薩婆薩埵寫迦耶毗秫提
薩婆揭底鉢唎秫提卌一薩婆怛他揭多三摩濕
婆娑遏地瑟耻帝卌二勃陀勃陀卌三蒲馱耶
蒲馱耶三漫多鉢唎秫提卌四薩婆怛他揭多地瑟

婆訶、遍地器耶帝、世二 勃陀地耶 世三 勃陀 同上 世三 蒲馱耶
蒲馱耶、三陽多鉢剌秣提、世四 薩婆怛他揭多地瑟
吒剌 鄰、遍地瑟耶帝、沙婆訶、世五

言此呪若有人受持此陀羅尼法永為超令衆生說
當先洗浴着新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦
此陀羅滿其千遍令彼命衆生還得增壽永離病
苦一切業障悉皆消滅臨終轉生諸佛如來一生補處
菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生或得大刹
利種家生或得豪貴長者家生此人得如上貴處
生者皆由聞此陀羅尼

若人能日日誦此陀羅
尼呪廿一遍應請一切世間廣大供養樂身往生極
樂世界若常誦念得大福緣復增壽命受胎及樂
捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱
會一處

若誦受持此陀羅尼法於其佛前先取
淨土作壇隨其大小方四角作種種華華散於壇
上燒衆名香右膝着地踞跪心常念佛作恭敬心
成其頭指大士指神合掌當其心上誦此陀羅尼
一百八遍說於其壇中如雲王雨華能遍供養千
八俱胝殑伽沙鄰庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言
善哉希有真是佛子即得无障礙智三昧得大菩
提心



大輪金剛呪

南謨悉地喇耶　地毗伽喃　怛他伽多喃　唵　毗羅吽
摩訶薩埵囉　拔闍羅　薩埵囉　薩埵囉　帝　多
喇　吽　吽　此陀羅尼　三藐三菩陀　怛羅末底　悉陀何耶利
怛決蘇婆訶

此大輪金剛呪誦六遍即當入壇如同作千不成
道法也

凡誦呪先須解義若不解義終不得成即說呪曰

補利　摩利　摩　利　補　利　莎訶

又說解脫呪曰

婆帝天神鄰嚩帝吒　莎訶
南无仏陀耶　南无達摩耶　南无僧伽耶　僧陀羅
摩訶陀羅尼皮耶　陀羅尼弗補　大力神王稱

又說解㧞呪曰
娑帝天神鄒㗚帝吒 莎訶
南无仙陁耶 南无達摩耶 南无僧伽耶ヽ 僧ヽ陁羅ヽ
摩訶陁羅尼夜耶 陁羅尼𦬇𥙿ヽヽヽ 大力神王𥙿ヽヽヽ
右已上一呪大力𦬇呪
龍樹𦬇呪
菩羅維揵帝吒 郁耶帝乇 鄒羅揉帝 波耶帝㗚 莎婆訶
金剛傳師母呪曰
陁ヽ壇ヽ陁ヽ習ヽ 譚崩唎 莎婆訶
金剛童子呪
南无佉你咀鮀提ヽ你耻ヽ 南无㧞析羅俱麾羅
唵 長聲 伽居度居 啃ヽ𢮕咹 㧞嘍薩耻
十方三世諸佛无量道心大神呪 如右三世大大願金剛呪
南无喜陁羅㗚羅哆 鄒哆㗚夜耶 南无達摩哆羅哆耶㗚夜耶 鄒𦬇伽
哆耶哆㗚夜耶 鄒𥙿三麼佛陀羅哆鄒哆㗚邪跢 鄒𦬇摩訶菩扶哆羅哆鄒
婆㗚耶ヽ 鄒𥙿悝兜沙河 吒𢮕……主𢮕……洋𢮕……伽耶……仇婁……
南大……賀諦薩埵哆羅哆鄒哆羅耶ヽ 屣𥙿……𦬇耶……
跋耶……譚耶金剛㧞析羅哆羅哆鄒哆羅樂叉婆路……
娑羅神耶朝盧神耶 㧞析羅神 鄒頭㗚羅 析㧞羅 俱盧陀 菩薩

跋耶……譚耶金剛㧞析羅哆羅哆鄒哆羅樂叉婆路……
娑羅神耶朝盧神耶 㧞析羅神 鄒頭㗚羅 析㧞羅 俱盧陀 菩薩
菩提陁耶 空乾俱荼 摩訶俱荼達摩 達婆數度ヽ 㧞析羅揉數陀 摩訶
俱盧陀佛地……朝盧ヽ佉羅伽 㧞伽ヽ㧞伽㧞剱 呼吽洋 呼吽洋 鄒婆羅
跋婆羅 鄒近哆羅哆鄒哆羅耶耶 呲伽羅陀訶陀訶 吼吽洋吼吽洋 婆諦……
……天神……陁羅哆吒𥙿……摩睺首婆羅耶 多羅佉……
伝扶伽 𦬇𥙿陀 阿蘆嗟婆吒多陀訶伏留……提……鄒
躭勒天大神 毗婁博天神 毗沙門天神 濕天香闍耶利勒叉……頻伽叉思……
……𥙿……天龍八部天龍夜叉天龍從……
𦬇善神王 天善神王 動天神王 衛天神王 破魔神王 大善神王 消除神王𥙿……
大頭金剛神哆羅樂叉兜 大頭金剛哆羅樂叉 大扶金剛哆羅樂叉 濕天金剛哆羅樂叉吽 金長金
剛哆羅樂叉㽦 大頭金剛哆羅樂縛 尊實金剛哆羅樂叉勒 推魔金剛男
金剛力 吼真金剛哆羅樂叉 鄒當存金剛哆羅樂叉𥙿 振擇……
金色孔雀王神頭住……多眼神頭住……到身神頭住……
𥙿神頭住……南无神頭住……動天大神頭住……推百億哆羅樂叉……
……溧陁羅……嗔耶……癡羅縛……力……勤……縛
力……戟……力……勤……縛……善才童子掃将来……武
禰……打……呼吽……洋嘌婆訶

……澤……嘆……羅……方……勤……縛……
力……勤……力……勤……縛……善才童子想精進……武……
稱……打……呼吽……沙……沙詞

*觀世音菩薩大悲隨心陀羅尼神咒　　誦者稱福无量

南无仙陀耶　南无達摩耶　南无僧伽耶

南无阿利耶　婆羅婆揭帝擯拔羅耶　菩提薩埵耶

摩訶迦路尼伽耶　恒達哆

唵吽引　哆利　哆利　哆利　哆哩　哆利　莎婆訶

凡欲持此陀羅尼者於佛像前先洗手燃口每日平旦

誦一百八遍或一七二七乃至三七誦滿一万遍於仏

像前為見種々化身而得成就種々功德圓滿智志

阿耨陀孔　南无喜陀　夜耶　謨訶　摩訶迦羅　他何　佛利

多婆夜路伽　多羅　阿　羅訶　敵　婆羅　阿羅利路耶

悉　阿羅利都婆　阿羅利路三婆羅　阿羅利路耶

迦蘭陀　彌羅伽　並上　都婆　毛反　毛反　毛反　毛反

菩提薩埵　切悉菩提薩埵　婆婆訶

觀世音菩薩大悲隨心陀羅尼神咒　　誦者稱福无量

南无仙陀耶　南无達摩耶　南无僧伽耶

南无阿利耶　婆羅婆揭帝擯拔羅耶　菩提薩埵耶

摩訶迦路尼伽耶　恒達哆

唵吽引　哆利　哆利　哆利　哆哩　哆利　莎婆訶

凡欲持此陀羅尼者於佛像前先洗手燃口每日平旦

誦一百八遍或一七二七乃至三七誦滿一万遍於仏

像前為見種々化身而得成就種々功德圓滿智志

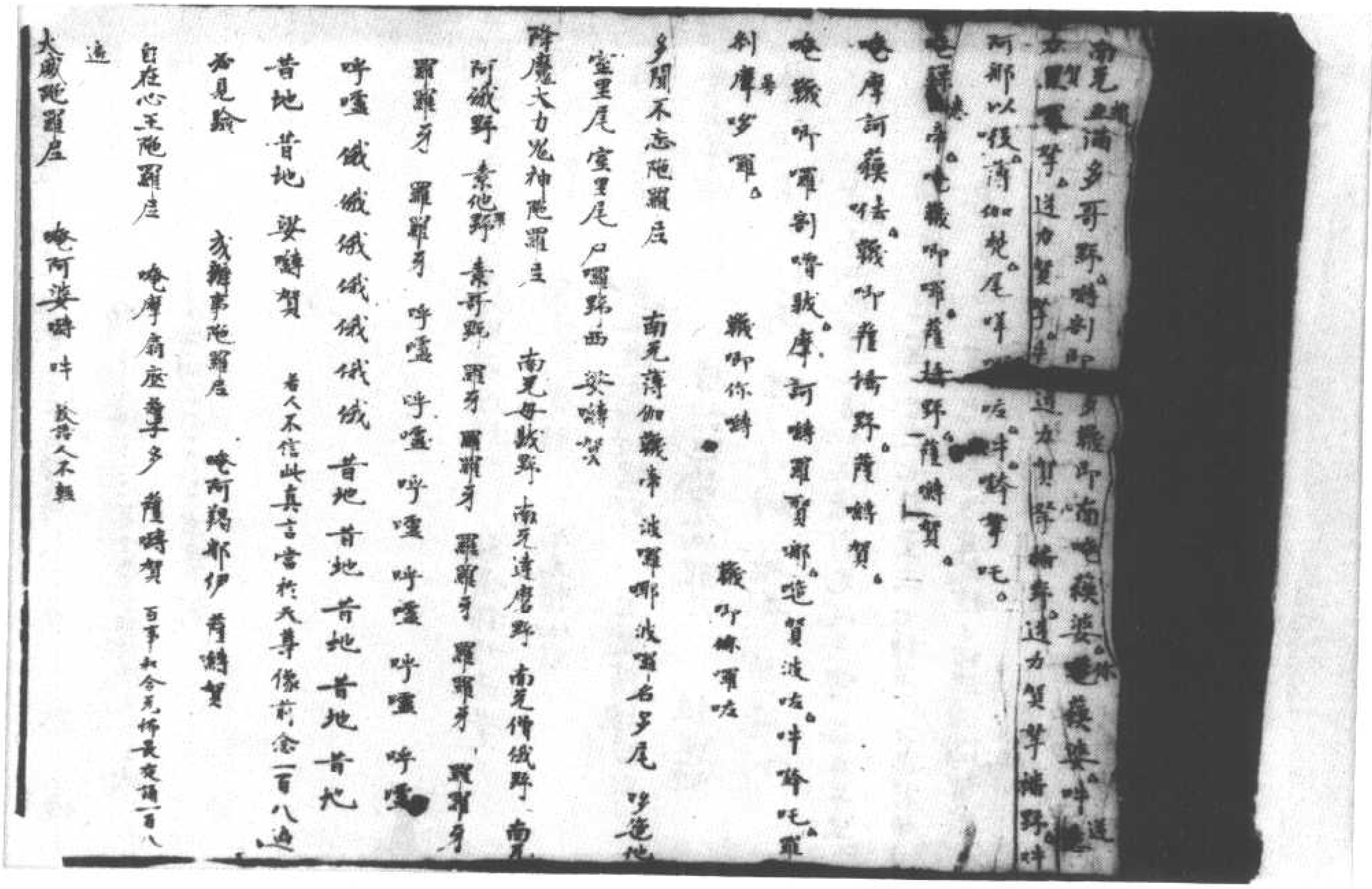
阿耨陀孔　南无喜陀　夜耶　謨訶　摩訶迦羅　他何　佛利

多婆夜路伽　多羅　阿　羅訶　敵　婆羅　阿羅利路耶

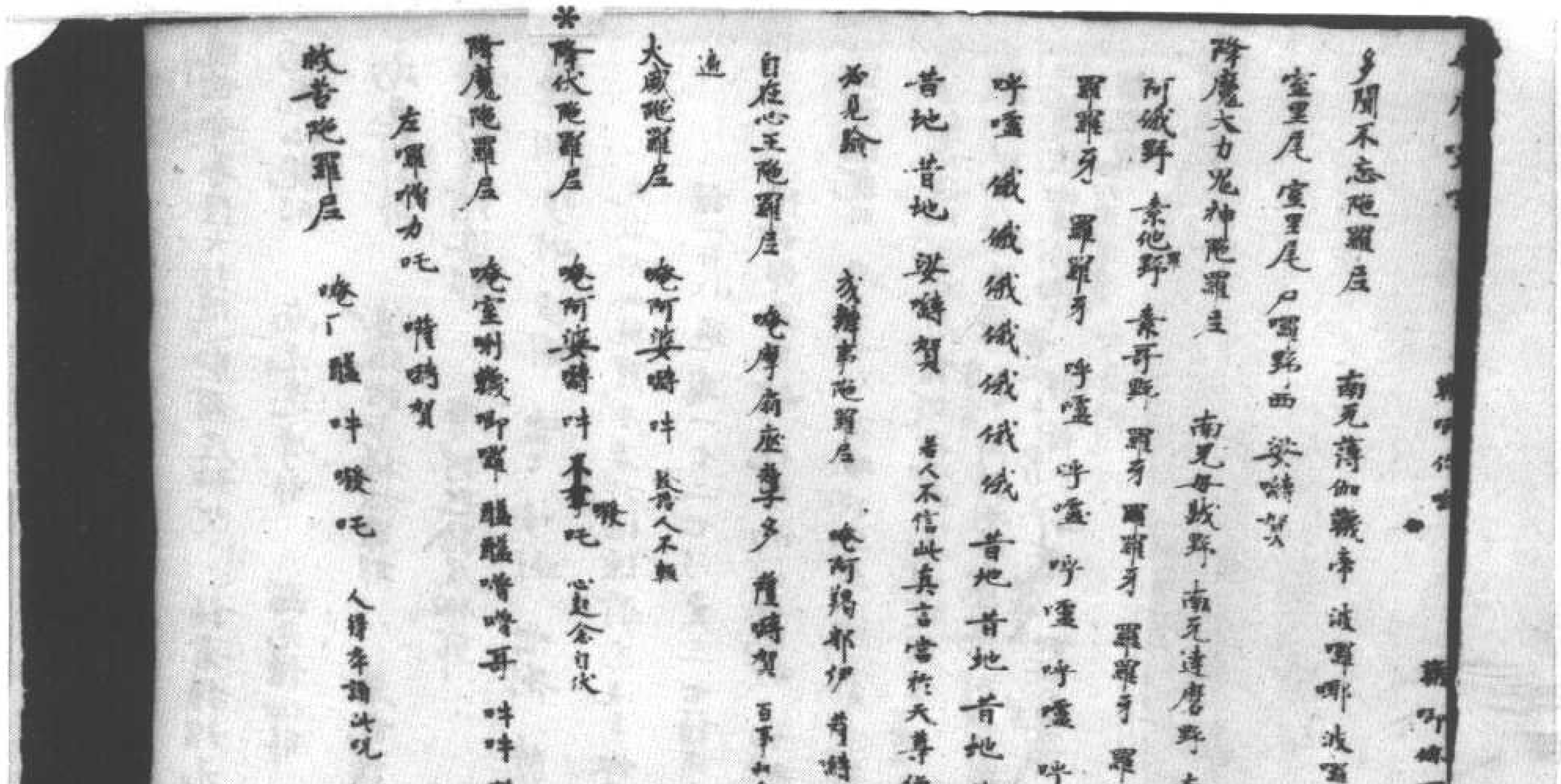
悉　阿羅利都婆　阿羅利路三婆羅　阿羅利路耶

迦蘭陀　彌羅伽　並上　都婆　毛反　毛反　毛反　毛反

菩提薩埵　切悉菩提薩埵　婆婆訶


唵摩訶蘇嚧。薩婆耶薩播野。薩嚩賀。
唵誐哆囉剎哆耶。摩訶嚩羅賀娜。哆賀波吒。吽發吒。羅
剎摩吵囉。　誐哪你嚩　誐哪嚩囉吔
多聞不忘陀羅尼　南无薄伽誐帝 波囉哪 波羅名多尼 吵蓮他
室里尼 室里尼 尸囉跢西 娑嚩賀
降魔大力光神陀羅主　南无母馱野 南无達磨野 南无僧伽野 南无
阿誐野 素他野 素哥野 羅牙 羅羅牙 羅羅牙 羅羅牙
羅羅牙 羅羅牙 呼嚧 呼嚧 呼嚧 呼嚧 呼嚧 呼嚧
呼嚧 誐 誐誐 誐誐 誐誐 誐 昔地 昔地 昔地 昔地 昔地
昔地 昔地 娑嚩賀　若人不信此真言當於天尊像前念一百八遍
為見驗　我辦事陀羅尼　唵阿羯都伊 薩嚩賀
自在心王陀羅尼　唵摩訶座攞多 薩嚩賀　百事如今无怖畏更誦一百八
遍
大威陀羅尼　唵阿娑嚩 吽　若語人不亂

北七六八三號（制五十三）真言雜抄


多聞不忘陀羅尼　南无薄伽誐帝 波囉哪 波羅名多尼 吵蓮他
室里尼 室里尼 尸囉跢西 娑嚩賀
降魔大力光神陀羅主　南无母馱野 南无達磨野 南无僧伽野 南无
阿誐野 素他野 素哥野 羅牙 羅羅牙 羅羅牙 羅羅牙
羅羅牙 羅羅牙 呼嚧 呼嚧 呼嚧 呼嚧 呼嚧 呼嚧
呼嚧 誐 誐誐 誐誐 誐誐 誐 昔地 昔地 昔地 昔地 昔地
昔地 昔地 娑嚩賀　若人不信此真言當於天尊像前念一百八遍
為見驗　我辦事陀羅尼　唵阿羯都伊 薩嚩賀
自在心王陀羅尼　唵摩訶座攞多 薩嚩賀　百事如今无怖畏更誦一百八
遍
大威陀羅尼　唵阿娑嚩 吽　若語人不亂
降伏陀羅尼　唵阿娑嚩 吽 發吒　心起念自伏
降魔陀羅尼　唵室唎戰嚟嚟 驅驅 嚕嚕哥 吽吽 發吒 婆嚩寧
左囉佛力吒 嘚嚩賀
敕善陀羅尼　唵丁驅 吽 發吒　人請奉誦此呪

仡服吼　那莫颯哆南　三藐三勃陀　俱胝南
但他　唵　左羅　祖羅　唯泥　莎婆訶
佛頂尊勝陀羅尼
南謨薩[illegible]鉢囉帝　但嘢他　鉢羅底　尾室瑟
[illegible]南　毗野　薄伽鉢帝　但他　唵　微毗野
拏底拏闍多　囉底婆　塞頗羅伽　薩底虎
訶娜　婆囉底　微述逸　曩莫說者翳莫
素薩埵　跢鉢羅　囉囉　播娜　沒囉多　保囉　利何唱
囉囉　羅　揄散野　羅昭　毗野毗野
誠薩埵　娜尼述逸　鉢閣瑟尼沙　微惹野　尾鉢
逸素賀薩囉　囉嚩　番聞　沒祇　薩埵但他薩
多地瑟侘那　地瑟恥跢　尼何沒妲　梨　拔日羅留
野僧荷母　素微戍逸　薩埵鉢羅　孕尾術　博
鉢羅底　仡枳跢夜　揄述逸　鉢底那地瑟恥
滿仡摩滿仡　妲他多　暮跢高服鉢　理戍逸

野僧荷母素微戍逸　薩埵鉢羅孕尾術　博
鉢羅底　仡枳跢夜揄述逸　鉢底那地瑟恥
滿仡摩滿仡　妲他多暮跢高服鉢　理戍逸
尾惹野　私度囉　思度羅　薩埵沒駄　地瑟
恥跢　述逸　埵仡　鉢日羅　薩埵鉢埵日盤度　鉢埵
度度　薩埵薩埵難者駄野　尾述跌　鉢埵　鉢羅
薩那　薩埵薩底　撥理　鉢地　鉢者　薩埵妲他薩
多鉢者　理鉢摩　湿埵　鉢婆　湿埵婆
地瑟恥　沒駄　勃駄　微尾駄野　尾唱駄野
鉢鉢　跢鉢　理述逸　薩埵妲他薩　多地瑟
侘那　地瑟恥跢　尼述　沙訶
如意輪陀羅尼呪
南謨羅但那　但羅耶野　那度阿唎耶　婆盧枳
諦湿婆羅耶　菩提薩埵耶　摩訶薩埵耶
摩訶迦嚕拏迦耶　但姪他　唵　鉢羅鉢羅底
振多度拏　摩訶鉢頭誕　嚕嚕底瑟侘
入縛攞　阿迦唎沙野　虎鉢抑　莎縛訶
唵鉢頭度　振多度拏　摩訶入縛羅　虎鉢

入縛攞　阿迦唎沙野　虎斛拏　莎縛訶
唵鉢頭麼　振吽麼振　摩訶入縛囉　虎斛
唵婆囉鄉鉢頭誌　虎斛
元始淨光陀羅尼
南謨颯哆颯怛底　弊　三藐三佛陀俱胝喃
鉢唎式　陀摩拏婆　薄　薄多鉢唎底瑟恥
哆喃　南謨薄伽跋底阿羅多喻敷寫怛他揭怛
寫　唵　怛他揭多式第　阿喻毗輸達佉　僧歇
羅僧歇羅薩婆怛他揭多毗唎邪跋羅娜　鉢唎
底僧歇羅阿喻　薩羅薩羅　薩婆怛他揭多
三昧滕　菩提菩提　勃地　毗勃地　菩陀菩
歇也　薩婆播波　阿代唎拏　毗式第　毗揭多
末羅瑟滕　蘇勃歇勃第　虎嚕虎嚕莎訶
唵　薩婆怛他揭多毗補羅曳　瑟揭　末羅羯謨迦
曷唎折哆　毗菩瑟哆曳瑟揭　杜嚕杜嚕
三昧哆毗嚕吉帝　薩羅薩羅播跋輸達尼
菩提尼三菩達尼　鉢囉　代囉　曳瑟揭代囉
末尼毗擔　鵬嚕巳囉　末羅毗式第　吽吽莎訶
唵　薩婆怛他揭多　末羅毗輸達尼　達陀鞞黎

唵尼毗擔　鵬嚕巳囉　末羅毗式第　吽吽莎訶
唵　薩婆怛他揭多　末羅毗輸達尼　達陀鞞黎
鉢囉代囉　曳瑟揭代囉
南謨薄伽代帝納婆納底南　三藐三佛陀俱胝那
庾多設多索訶薩囉喃　南謨婆薩怛代囉拏
毗瑟勃曳尼　菩提薩埵也　唵　都嚕都嚕　薩婆
阿代囉拏毗式達尼　薩婆怛他揭多庾播剌尼
毗布麗　呾羅麗薩婆悉陀南摩塞訖栗帝　跋羅
跋羅　薩婆薩埵婆盧羯尼叶　薩婆怛代羅拏
毗瑟紇毗泥　薩婆播波毗燒達尼莎訶
南謨納婆納代底南怛他揭多俱胝南　鉢羅
盧迦三摩南　唵　薩婆　薩羅　薩婆怛他揭多歇都
揭朝　薩底　地瑟恥帝莎訶　阿耶吐都飯尼莎訶
薩婆提婆那婆訶　勃陀阿地瑟侘那三摩也莎訶
南謨納婆納代底南怛他揭多　鉢伽揭　地婆盧迦
俱胝那庾多設多索訶薩羅南唵　佛普哩　折里尼
折哩慕　哩忽哩　社羅跋哩莎訶

跋羅 薩婆薩埵婆盧羯底 吽 薩婆羅代羅 孥
唵 莫幼唵泥 薩婆播波唵 燒達底 莎訶
南謨納婆納代底南怛他揭多俱胝南 豫伽蘖地婆
盧迦三摩南 唵 薩婆怛他揭多 跋都
揭朔 薩底 地瑟耻 莎訶 河耶吐都 飯底 莎訶
薩婆提婆那婆訶 勃陀阿地瑟侘那三摩地 莎訶
南謨納婆納代底南怛他揭多 豫伽蘖地婆盧迦
俱胝那庾多設多 訶 薩羅南 唵 怖普哩 折里底
折哩蘖 哩忽哩 社運跋哩 莎訶

[illegible] 閻 [illegible]
令時釋迦牟尼佛告
衆生令獲善利 色力安樂 即說呪曰
唵 [illegible] 阿知跋知 那知 [illegible]
[illegible] 婆利 摩訶婆利
[illegible] 婆羅 [illegible]
[illegible] 那知 阿那鉢知 波那
迦婆 迦那 破斯 破婆
唵 [illegible] 唵 [illegible] 莎訶
令時世尊告阿難言我今為欲安樂衆生故重說陀羅尼句
即說呪曰 唵 [illegible] 迦宣 跋翅 跋羅翅 跋翅 陀
[illegible] 知 [illegible] 婆羅 [illegible] 豆 [illegible] 豆羅 [illegible]
[illegible] 婆利 [illegible] 摩訶 [illegible] 婆利 [illegible]
[illegible] 唵 [illegible] 莎訶 此呪諸之得見无量壽佛
唵 獅他 此時觀婆 此時觀婆 [illegible] 此時觀婆
[illegible] 獅他 [illegible] 獅他 [illegible] 此時觀婆
莎訶 諸此呪時得見十方諸佛
阿若婆梨 [illegible] 婆梨 [illegible] 遊婆盡婆梨 [illegible]
那婆梨 [illegible] 莎訶 [illegible] 莎訶 諸此呪三遍一色
[illegible] 此呪遍去十方億諸佛所說此呪諸之坐禪
問諸經其心不能專一諸事常不淨義味次第閑持者
行此陀羅尼見十方佛大菩薩一切諸天
[illegible] 婆利 [illegible] 婆羅 [illegible] 阿交都
[illegible] 婆羅 [illegible] 婆羅 [illegible] 婆羅 [illegible] 為見婆訶
[illegible] 婆羅 [illegible] 婆羅 [illegible] 婆羅 [illegible] 婆訶 [illegible] 此呪三遍五色線任

[illegible]佛所說此呪誦之生祥事
問誦經其心不能不得專一諸事滯事不得義味欲得聞持者
行此陀羅尼見十方佛大菩薩一切諸天
爰畢爰穫兒　底若度穫兒　畢利市那度穫兒　阿支都
那度穫兒　貨吒吟叱度穫兒　若富那度穫兒　急覽婆波呵
氣度穫兒　窖若无度穫兒　莎波呵　誦此呪三遍五色線注
※ 三結繫右手　此大神呪能令聞浮提所有地獄碎如微塵復能知
四百生未來世事之四百生善能知之現在世事知他心知亦能免
眾天文地理禽言識記惡能知之所得功德如五佳菩薩无異
佛說呪賊呪　歸命佛　歸命法　歸此丘僧　歸命過去七佛　歸命弓
利開利鬼神王礼是已便說此呪耶得如願　北方有山健陀奉
訶懼有鬼神王名号開利鬼神居此波有是四師弟子
安陀反　閻摩反　牧多摩反　摸呵反呵陀反令賊音　閻摩
反　令賊急坐　牧多摩反　令賊急住立　猫呵反　令賊急疾
加是烏囉利　摸囉利　陀提　遠波頭摩閻迦遮　當嗜賊口
遍至令解結乃既我身為其作擁護解除惡毒諸賊皆令消滅
令其安隱
佛說卒逢賊結衣帶呪經　優呵摩呵　摩利未陳　舟沙　怒囉
伊棒　无呵　怒囉　莎波呵　漁我解結乃令後來我
若逢從呵反為懶漏所捕為注前所逼傍呪二七結衣帶結
已傍將走去得安乃解衣帶此呪大驗當淨心讀大急說之
哆懶他　怖利弥利　摩訶伽穫　提利沙　莎波呵　此地羅
反呪於曠野遠行遇賊恐怖當遠誦此呪持一遍一結三遍三
結遇賊解
祖荼羅王　斤治羅王　茂治羅王　乾基羅王　多林羅王
遮林羅王　禪多羅王　治林羅王　窟迦羅王　迦樓羅王
稱此十神王名字者諸魔惡鬼神不能惱乱侵犯正法至意
不或坐禪得定誦經不忘身心淨安无有邪僣或行明利至
成菩提

遮林羅王　禪多羅王　治林羅王　窟迦羅王　迦樓羅王
稱此十神王名字者諸魔惡鬼神不能惱乱侵犯正法至意
不或坐禪得定誦經不忘身心淨安无有邪僣或行明利至
成菩提
※ 月菩薩　月起菩薩　月起功德菩薩　月功德菩薩　日菩薩
日起菩薩　日起功德菩薩　日輪光菩薩　若有人能日日受持
讀誦八菩薩名者得阿毗拔致
欲知何歲良都用四季之歲月皆用開中庫兩王地陽以大吉
陰以小吉　天公字積元地字廣川　帝星字太伯可去死籍
非升字大雩　東王父字居解　西王母字居慈　西靈字曲邪
能知五聖字者不可死可延壽命　黃帝曰若欲延年益壽
長生久視自私犯百過於東流水上解除百伏首耳令人大吉
利出入官術大吉　日字子生月字子死非升字長夭凡人
豫誦万遍使難甚好良也
奢利　奢羅鈴　陀鈴地　莎波呵　呪日書繡皮若書
上帝上呪文燒作燄使歸人水中服之即得死身
國　產難書掌中呪立出　支夷那是玉公鬼名劉梨支
劉利支夷那　呵呵呵那　支夷那　呵津夷那　哆哆哆哆　呵若夷
支夷那　莎呵　病人東向坐三遍呪一瓮水七枚陽棱東西
南北置瓮上呪竟以此水四向灑去之三除面過飲
南无勃象梨地　南无阿利地　波路羅尼　尸波羅地　菩提薩
埵地　多地他　瓮之瓮　阿那三婆　陀反私　莎呵
此呪以呪鹽水三遍以飲腹痛人即差
南无勃象梨地　南无阿梨地　波路跨提舍波羅地　菩提
薩埵地　多地他　奠梨　至梨　至梨　欲奠梨　欲奠梨　莎呵
此呪若人夢寐若風腹用油三遍呪之用塗腹上即差
三藐唱穫　薩波那舍反　比那舍反　阿梨地　瘡路羅提
尸波羅地　菩提薩埵地　塹音那　那奈反　薩比奠路
加莎呵　此陀羅反一切衆生有眼病當讀誦此呪一百八

薩埵地　多地地　莫梨　至梨　毗至梨　毗莫梨　莎訶

此呪若人將卒腹若風腫用油三遍呪之用塗腫上即差

三慕陀稽　薩波那舍反　比那舍反　阿梨地　嚩路精提

尸婆羅地　苦提薩埵地　堀者那　那肩兒　薩比奧廟路

伽莎訶　此陀羅尼一切衆生有眼病痛讀誦此呪一百八

遍日平用摩眼耳差除一切眼痛至心念佛光菩薩光不差者

南无勃囊梨地　南无阿梨地　波路跨提　尸波羅地　苦提薩

埵地　多地他　莎梨　莎梨　毗莎梨　薩婆毗沙那舍反　蒭

若人被毒欲死者以死以此呪病人耳中即差若死還活

金光明經呪　鉢離富寧　那遮利　婆婆多　陀利舍反

摩訶陀　訶離伽帝　婆婆多帝　毗陀那伽帝　摩訶迦利伽帝

婆婆反　薩婆他婆婆帝　俱鉢利富離　阿夜那稽摩帝　摩訶

毗羅帝　摩訶末利　鉢僧伽帝　般帝稷　三摩祇帝

婆婆多阿多帝　阿菟鉢離　富嚩反　莎訶

呪人化為蛇他羅反　呪藥　四羅利女　想名者實婆祇反

一名闍地　一名阿月伽阿婆嚩時陀　阿他餘捷遮哈遮舍地弥

優留伽新　路遮蘭遮　俠婆那　只伽羅伽羅薩婆　阿嚩婆

舍羅舍嚩婆　諸奚連　莎波訶　演吉蒲為舌久使多苟曜

四物各和白以牛脂塗身以麦復塗身所見喇前人即化成蛇

身作此呪時於夜半交道中行以蛇白塗地任場方四尺

以赤土略之須器四枚盛麦着四方生薄餅四枚置尸

四方美賤毛蟲一遍呪一千八遍一千八結中央着燈高手在場中

聊在場外伏住頭東首誦呪竟塗身与人

呪黑蛇住地他羅反　失物之時誦之為地蛭偷人聊之為驗

那无摩登伽難　嘶嚩婆禁那摩　薩夜又　伊滿斯地　比嚩

地　磔摩伽嚩居　阿蘖君者乾　奚喇唎　見婆難　者豆

多喇尸豆　阿見滿那　地斯地　那使唎　婆喇唎者比　婆

哈那　婆祖　薩婆者豆　多喇尸豆　阿見滿那　多鄭地

久唎反　摩訶久唎吸　半反　摩訶半反　者豆只　摩訶

文殊　伽婆哩合滿反哩　莎婆訶　此呪住場三四上

許以牛屎塗住呪場耳四指著膝爲如鬼神食之誦

呪廿遍燒乳香乳白蜜遣童女人住經三尺許著場

中央誦呪竟此經化爲蛇身東西出行耳此蛇身繫著病人

頭許若方道猶鬼自蛇殺去走至他方

質使地陀羅反神呪　浮置浮置　質使地　莎婆訶

誦此神呪一百遍荒自來出穴以牛糞方負一尺住場以火

燒場中以楊柳木燒之以蘇多多蠟蜜多少身上如血塗合

和投火中一九誦呪一遍穴中荒自來在人前矣

多鄉吒　吒翅　犹婆佛利祇　吐律蔡佛利祇　具奚梨

吐律蔡佛利祇　迦留陵鳩　嚩婆佛祇利　呼蕘呼蕘

阿遲婆佛利祇　未羅阿拔佛利祇反蕘　浮地佛利祇

莎婆訶　此陀羅尼廿一遍呪土以散五穀上散除一切出災

蝗諸惡不得近侵

黃龍應昔土軍婁吳石太粕東方青龍殺滅五毒南

方赤龍殺滅五毒　西方白龍殺滅五毒　北方黑龍殺滅

五毒中央黃龍殺收五毒諸有惡蟲一喚百應一喚不

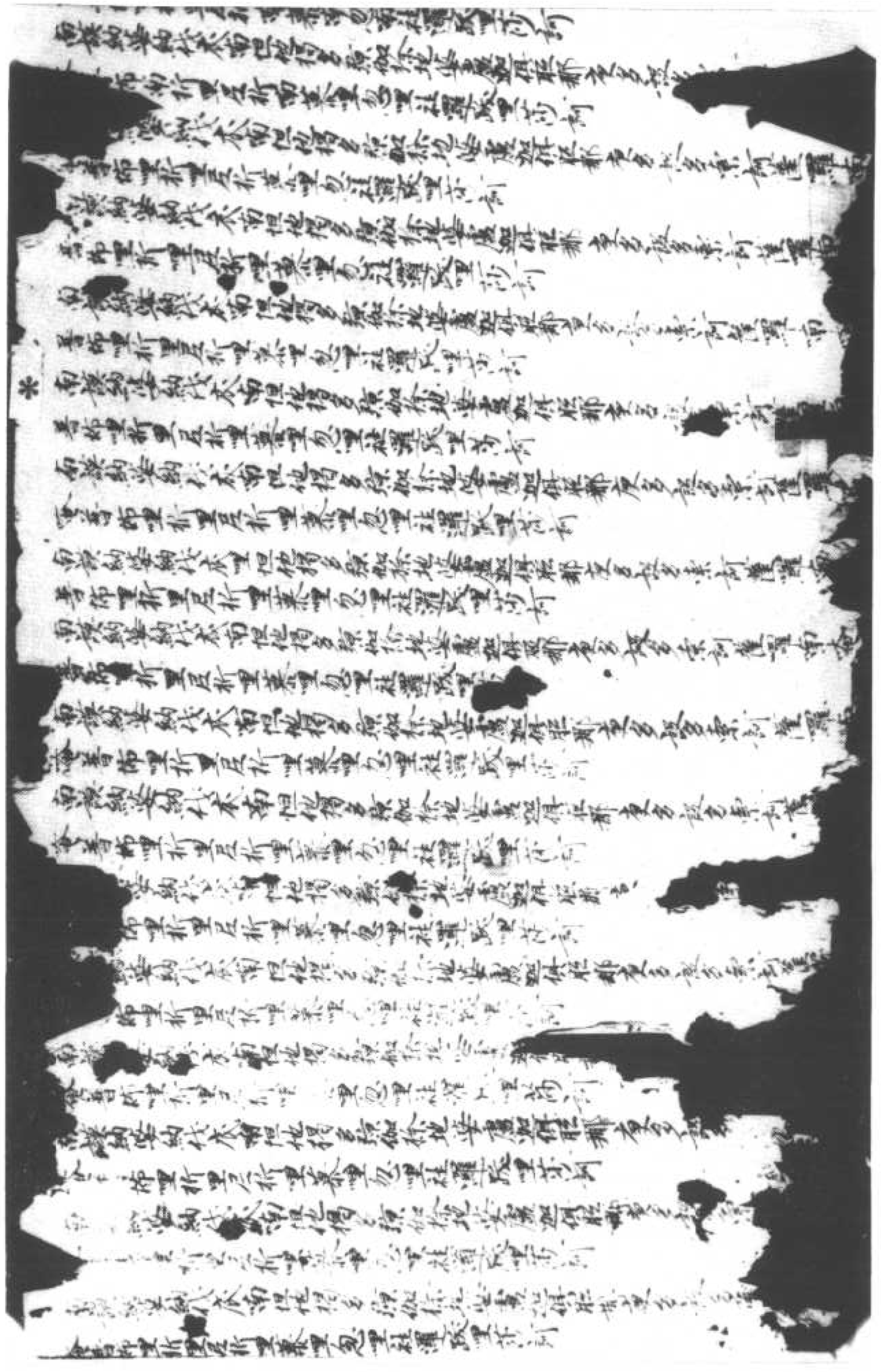
從五龍皆滅急急如律令　呪之二七遍惡蟲害除要須不

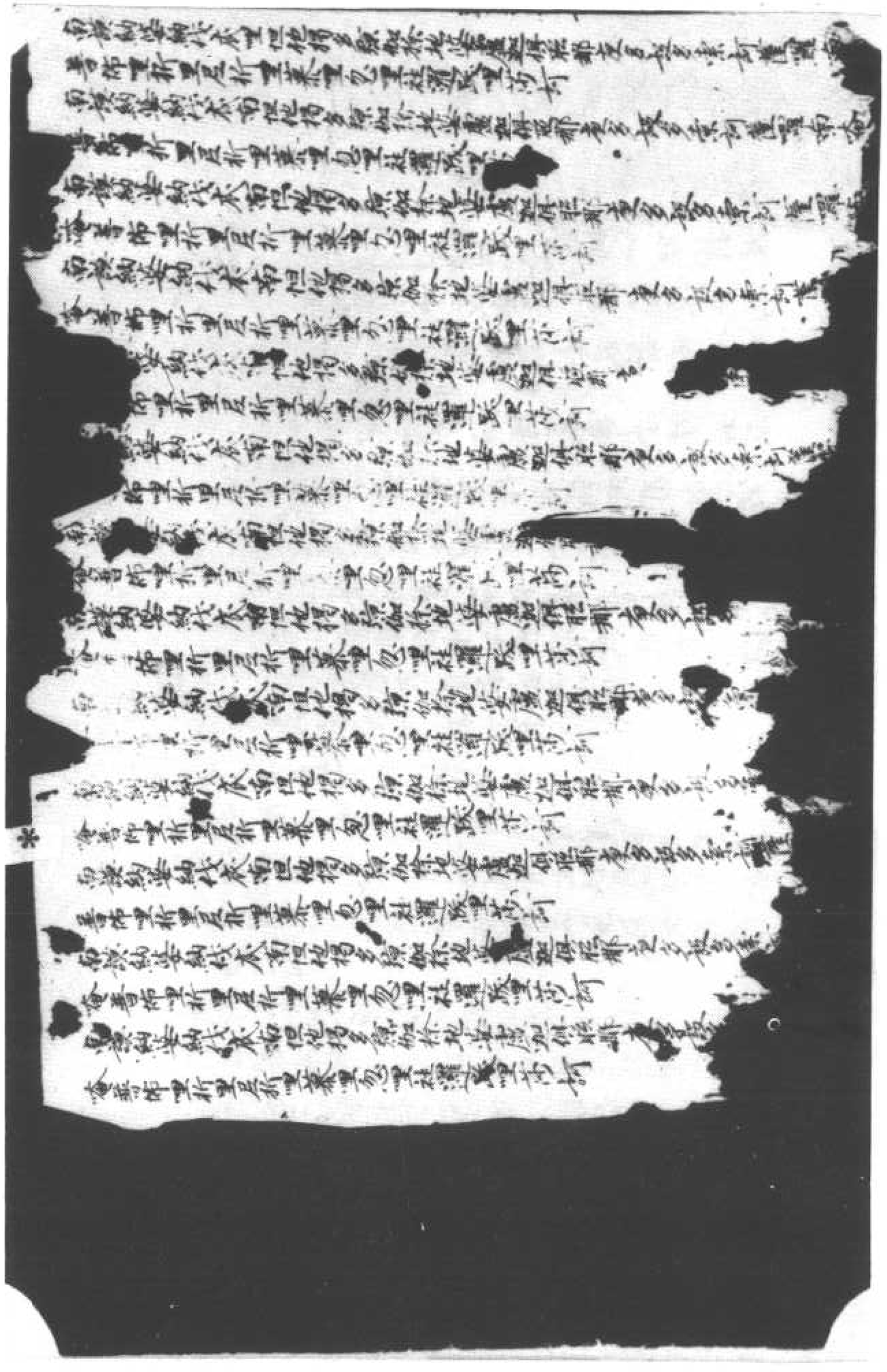
食五辛酒肉者呪之罪驗以刀收之也

吐丘洪敬讀誦

雜呪一卷

▼北七六八六號（制九十八）　六波羅蜜咒





是諸星所名
諸天及餘諸非天人及迦樓
諸羅叉等并羅刹 瞋怒去何而殄滅
猛利威德諸大神 今當次第而宣說
秘密言辭供養法
爾時釋迦如來從自心上而放光遊戲光明
入於諸星頂髻之中尋時日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養釋迦如來膝輪
合掌作礼而白佛言世尊如來應供
我等願利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令得吉慶遠離刀杖消滅毒藥作結界
爾時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陀羅尼曰
唵讀呼羅迦耶莎訶唵[illegible]稀奢羅莎訶唵落落
嚕俱慶羅也莎訶唵報頞也報頞也莎訶唵報
迦阿恚婆頞也莎訶唵阿頞羅薩多廣也莎訶
[illegible]哩婆素數羅那也莎訶唵阿密多畢里那
訶唵薄底揭多蘇莎訶
[illegible]九星秘密心呪讀便成辦
[illegible]中安供養或凡或僧
[illegible]供養一一供養當誦一百八
次後誦此諸星母陀羅尼秘密言
而諸星而作守護所有貧窮
[illegible]畫而得長壽金手若莎
[illegible]鳥波斯迦及餘有情之
[illegible]中天金寫手諸星壇中設
之與紙同法師一切諸星

法心養供 （一十八柰）號八八六七北

爾時釋迦如來從自心上而放光遊戲光明
入於諸星頂髻之中尋時日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養釋迦如來膝輪
合掌作礼而白佛言世尊如來應供
我等願利益我等唯願世尊宣說法門
令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令得吉慶遠離刀杖消滅毒藥作結界
爾時釋迦如來即便為說供養星法及以密
言陀羅尼曰
唵讀呼羅迦耶莎訶唵[illegible]稀奢羅莎訶唵落落
嚕俱慶羅也莎訶唵報頞也報頞也莎訶唵報
迦阿恚婆頞也莎訶唵阿頞羅薩多廣也莎訶
[illegible]哩婆素數羅那也莎訶唵阿密多畢里那
訶唵薄底揭多蘇莎訶
[illegible]九星秘密心呪讀便成辦
[illegible]中安供養或凡或僧
[illegible]供養一一供養當誦一百八
次後誦此諸星母陀羅尼秘密言
而諸星而作守護所有貧窮
[illegible]畫而得長壽金手若莎
[illegible]鳥波斯迦及餘有情之
[illegible]中天金寫手諸星壇中設
之與紙同法師一切諸星

夢中得
見白見口中出黑物
出黑物若有五逆罪不得如
是應更誦七万遍是時還得如
至夢見吐出白色如酪飯等者
罪滅清淨之相
復次我今說此大懺罪法所作之事
像前或於塔前若清淨處以瞿摩
作方壇隨其大小須以花香幡蓋飲食
隨分所辦而供養之復呪香水散於四
下以蕎結界既結界已於壇四角及壇中
各置一香水之瓶持呪之者於其壇中面向
東方跏跪誦呪一千八遍其香水瓶即便自轉
又手捧雜花呪千八遍散一重面又於鏡前正
觀誦呪亦滿千八遍又此香油塗手大指誦滿
百八遍皆各得見佛菩薩像應呪花百八遍
而散供養隨請問法无不決了
若有嬰病以呪茅草而拂病人即得除愈若
有幼小為鬼所著以五色線應念童女撚以為
線一呪一結滿二十一用繫其頸以白芥子呪滿
七遍復散其面即便除差

北七六八九號（辰三十五）　準提咒經

有幼小為鬼所著以五色線應念童女撚以為
線一呪一結滿二十一用繫其頸以白芥子呪滿
七遍復散其面即便除差
復次有法於病者前畫其形呪揚枝打点
便除差
復次有法若有病人為鬼所著身在遠處應
呪楊枝具滿七遍寄人持行亦即除差
復次有法若在路行誦念此呪无有賊盜惡獸
等畏
復次有法常持此呪設有諍訟无不獲勝者欲
往渡江河大海等難誦呪而渡无有水中惡獸
等難
復次有法若被繫閉枷鎖繫縛其身誦此呪
者即得解脫
復次有法若諸國土水旱不調疫毒流行應
以蘇和胡麻粳米用手三指取其一穰呪之一
遍置火中燒或經七日七夜六時如是相續不
絕一切災疫悉皆消滅
復次有法蘇和稻穰呪百八遍火中燒之隨
心所願財寶增長若人欲令他敬念者稱彼
人名誦百八遍即便敬念
復次有法於河渚間砂坦之上以印印砂為
塔形像誦呪一遍印成一塔滿六十万遍或見
觀世音菩薩或見多羅菩薩或見金剛手菩
薩隨心所求皆得滿之或見授與仙藥或見

塔前誦呪一遍即成一塔滿六十万遍或見
觀世音菩薩或見多羅菩薩或見金剛主菩
薩隨心所求皆得滿足或見授與仙藥或見
與受菩薩之記

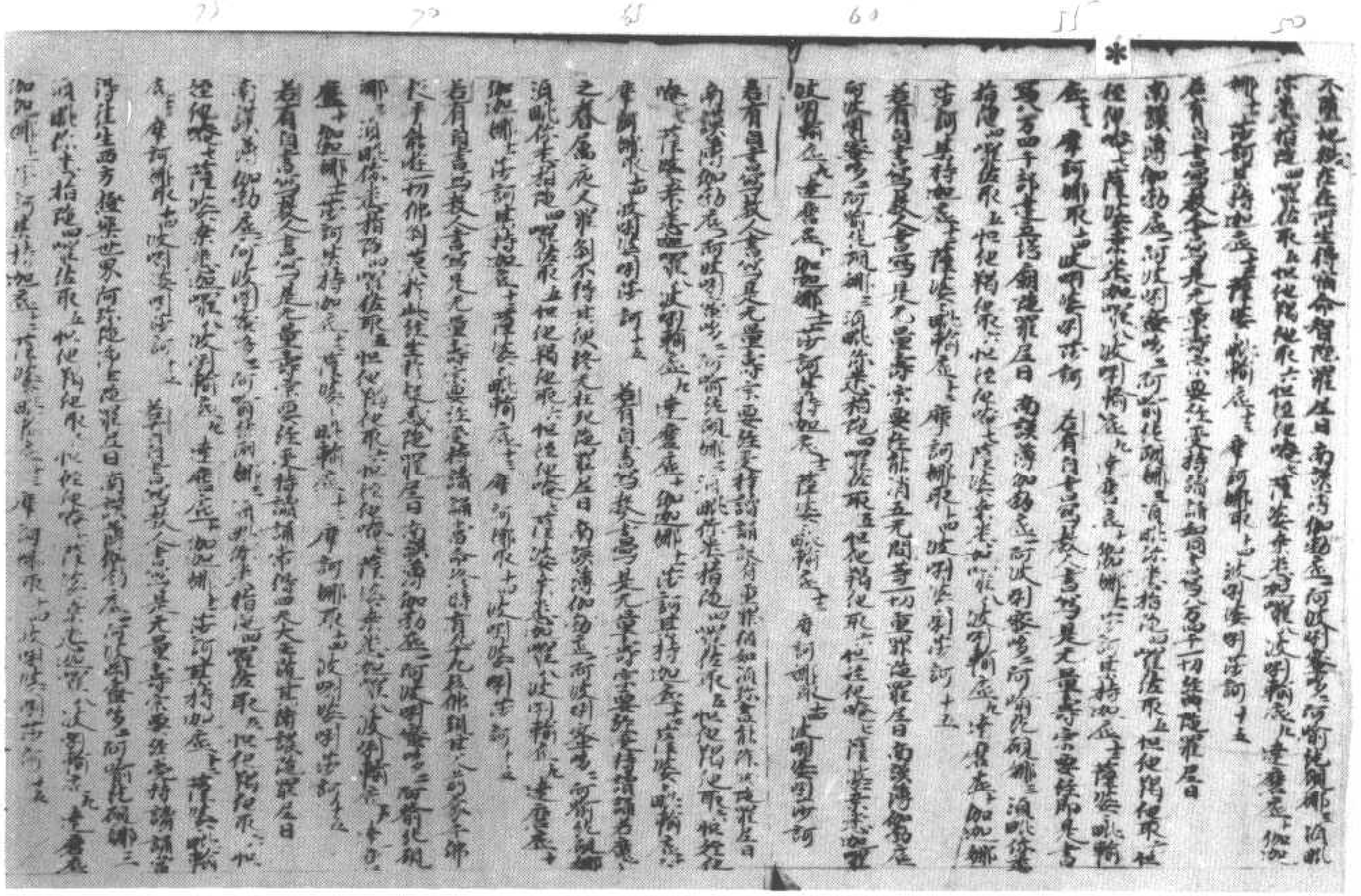
復次有法右繞菩提樹像誦呪滿千万遍即見
菩薩為其說法欲隨菩薩即得隨從

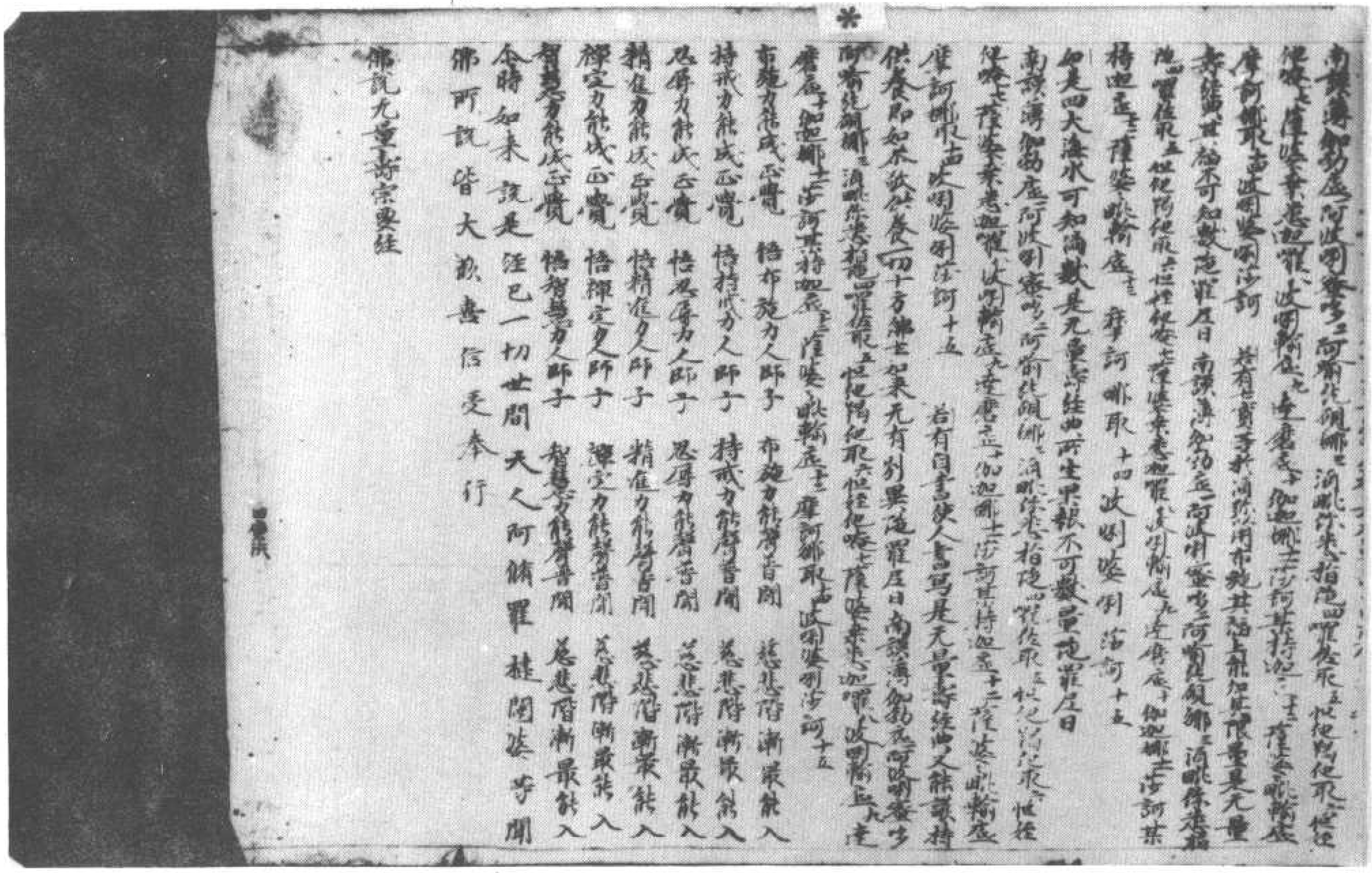
復次有法若乞食時若持此呪不為惡人惡
狗等類之所惱害若於塔前或佛像前或舍
利塔前誦持此呪三十万遍復於日日十五
日夜設大供養一日一夜不食正誦呪乃至得
見金剛手菩薩而彼菩薩即將是人往於自
宮

復次有法若於轉法輪塔前或佛生處塔前
或從切利天下寶階塔前或舍利塔前於如是
等諸塔之前誦呪右繞即見阿鉢羅是多菩
薩及訶利底菩薩隨其所欲悉皆滿足若須
仙藥即便授之復為說法示菩薩道若有誦
此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩常為
善友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切
諸佛已說未來一切諸佛當說現在一切諸佛令
說我今亦如是說為利益一切衆生故令得見上
菩提故若有薄福衆生无有少善根者見有
根器之者无有菩提心法者若得聞此大陀羅
尼法速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若有人
能常自憶念誦持此呪无量善根皆得成就佛
說此准提陀羅尼法時无量衆生遠塵離垢

或從切利天下寶階塔前或舍利塔前於如是
等諸塔之前誦呪右繞即見阿鉢羅是多菩
薩及訶利底菩薩隨其所欲悉皆滿足若須
仙藥即便授之復為說法示菩薩道若有誦
此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩常為
善友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切
諸佛已說未來一切諸佛當說現在一切諸佛令
說我今亦如是說為利益一切衆生故令得見上
菩提故若有薄福衆生无有少善根者見有
根器之者无有菩提心法者若得聞此大陀羅
尼法速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若有人
能常自憶念誦持此呪无量善根皆得成就佛
說此准提陀羅尼法時无量衆生遠塵離垢
得大准提陀羅尼大明呪功德得見十方諸佛菩
薩諸聲聞衆等作礼而去

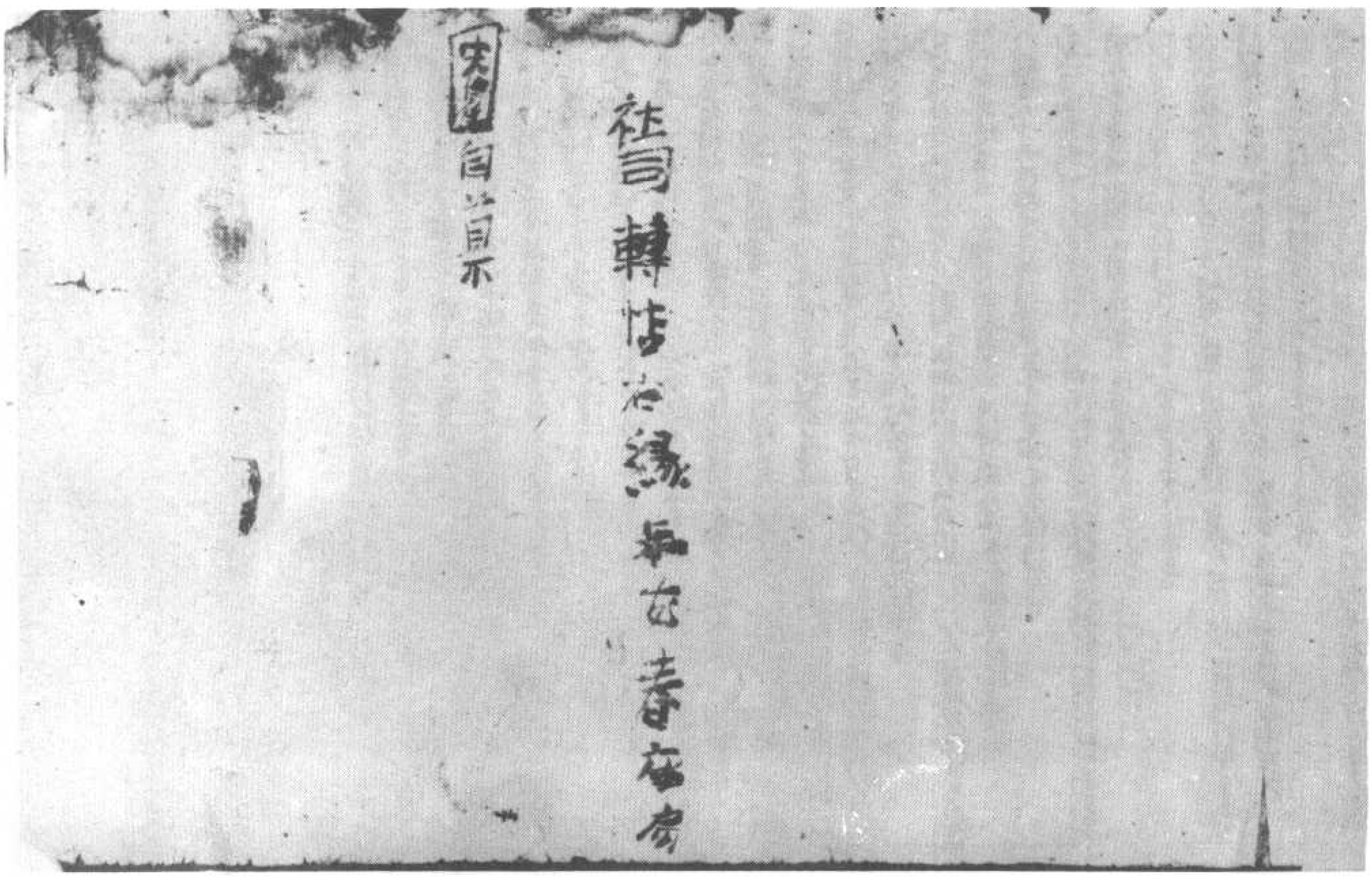
北七六九〇號（地九十八）　佛說無量壽宗要經

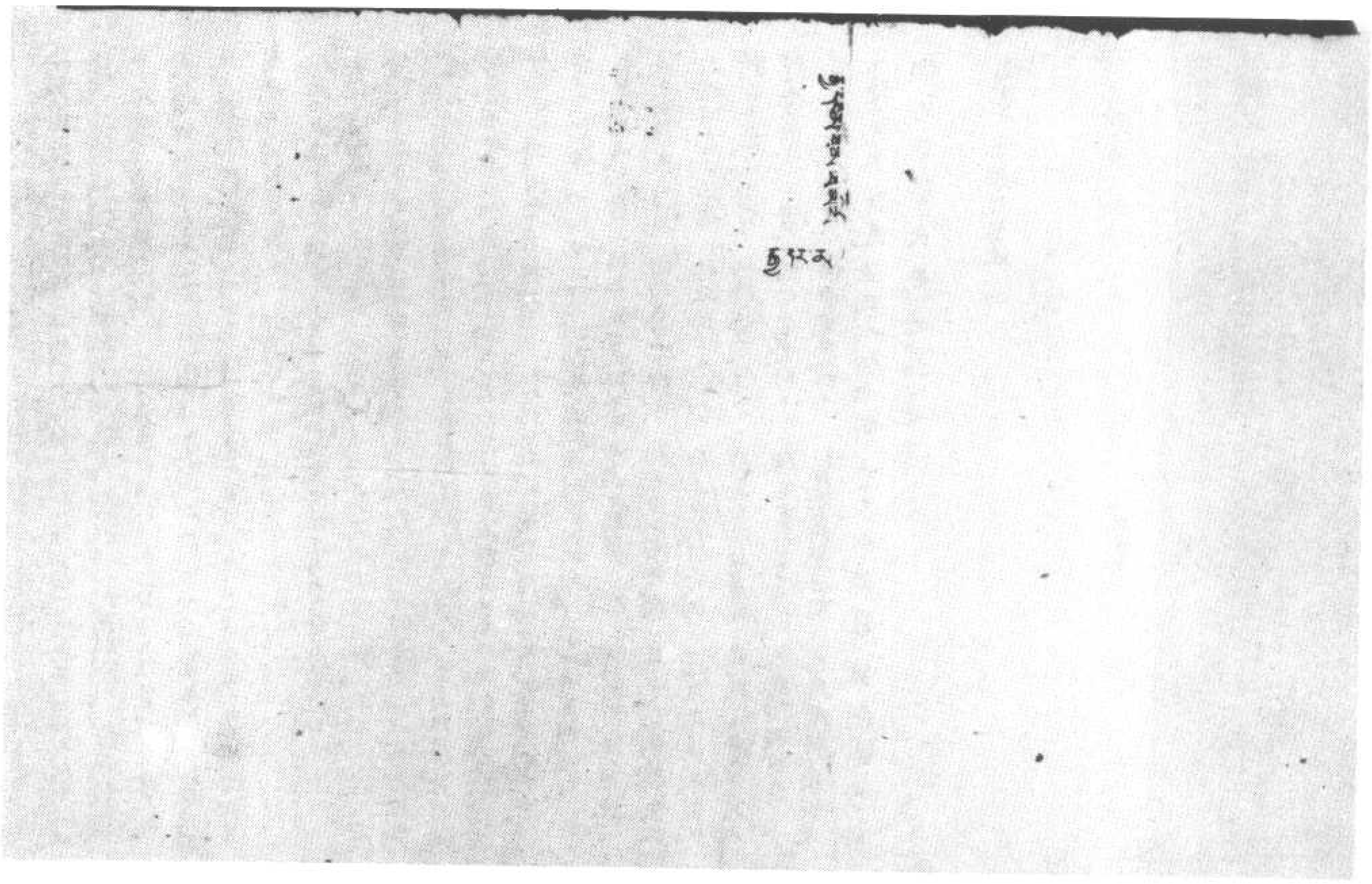


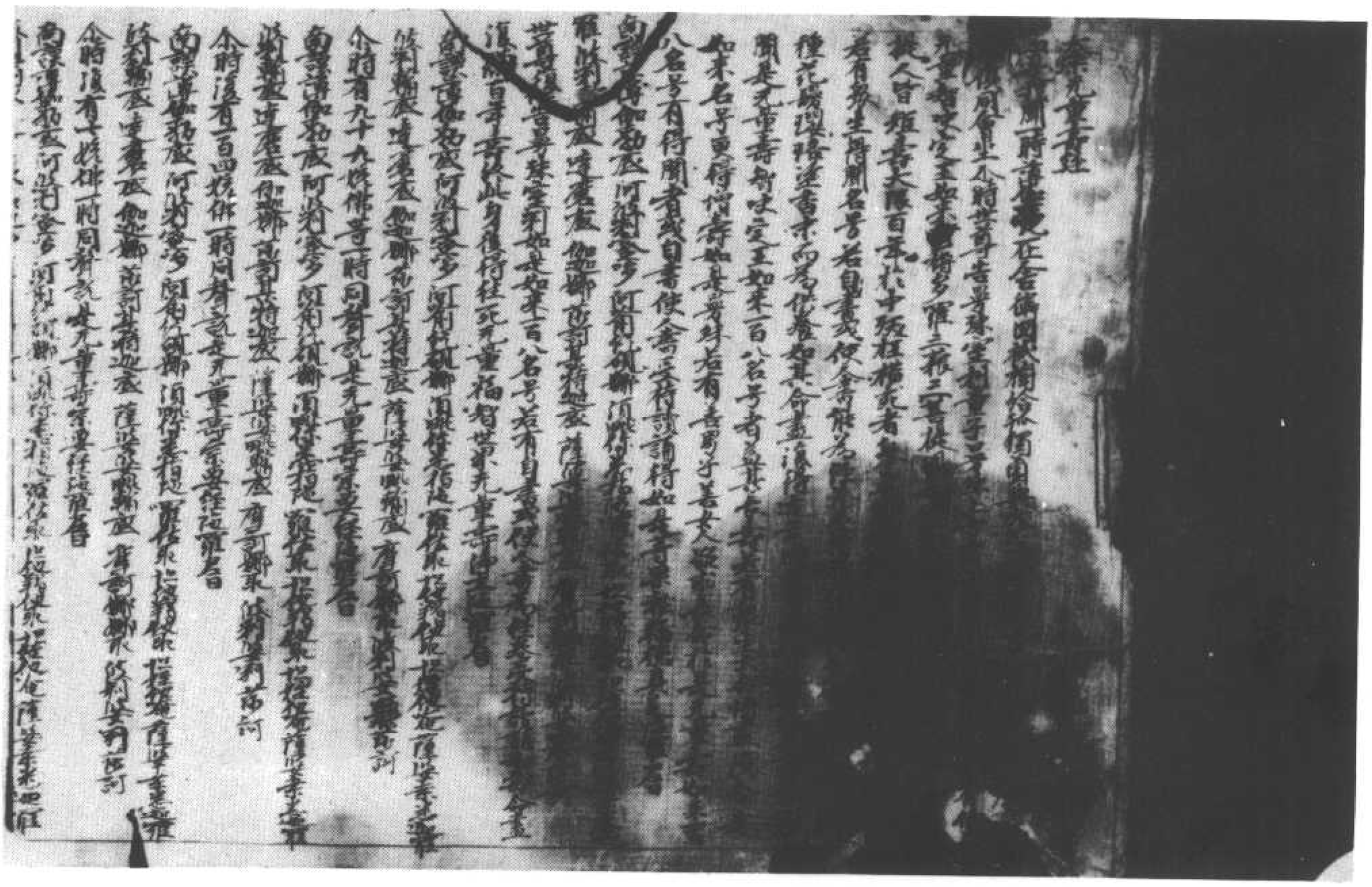


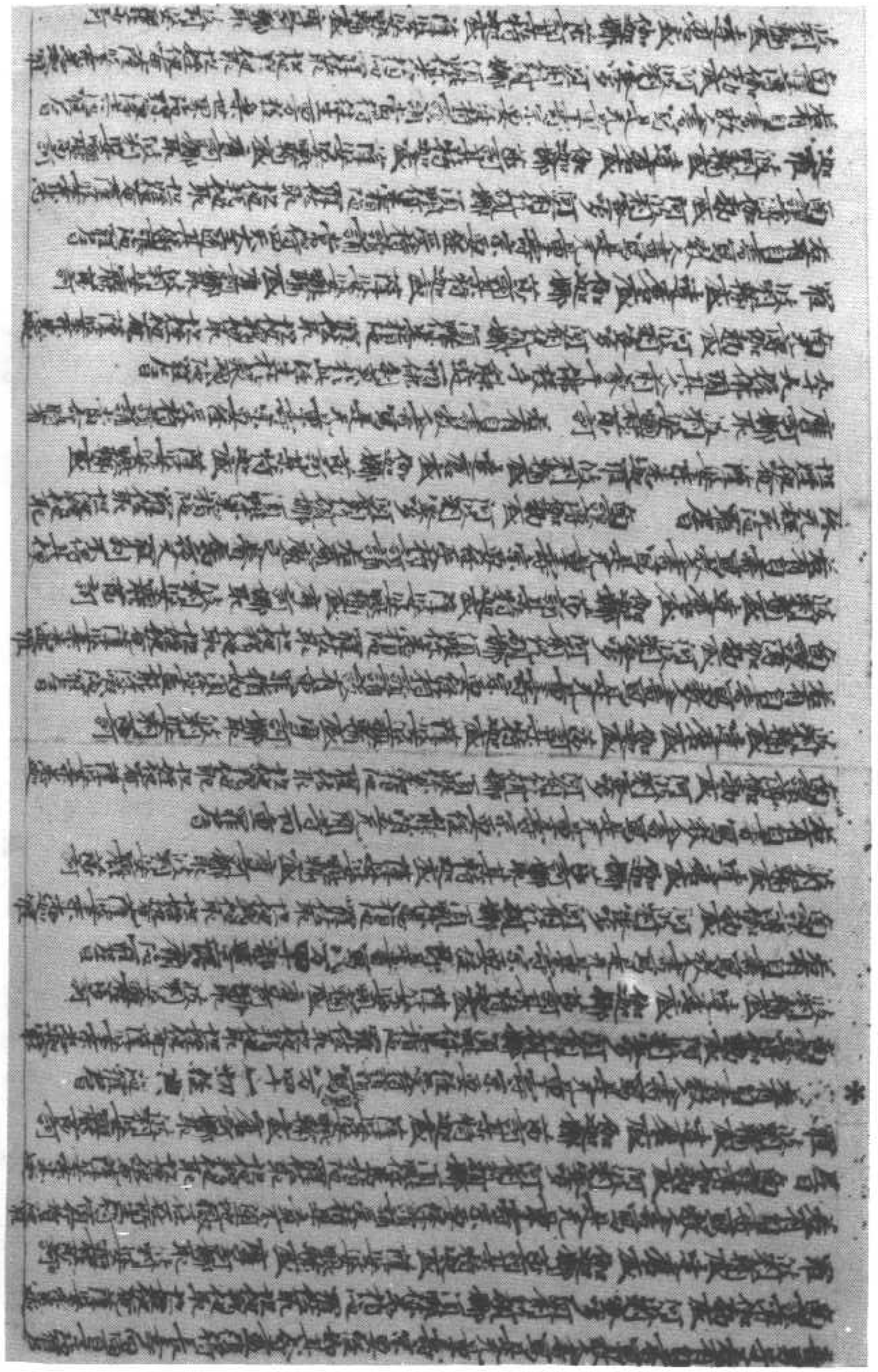
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲音聞 慈悲階漸最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲音聞 慈悲階漸最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲音聞 慈悲階漸最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲音聞 慈悲階漸最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲音聞 慈悲階漸最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲音聞 慈悲階漸最能入
爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

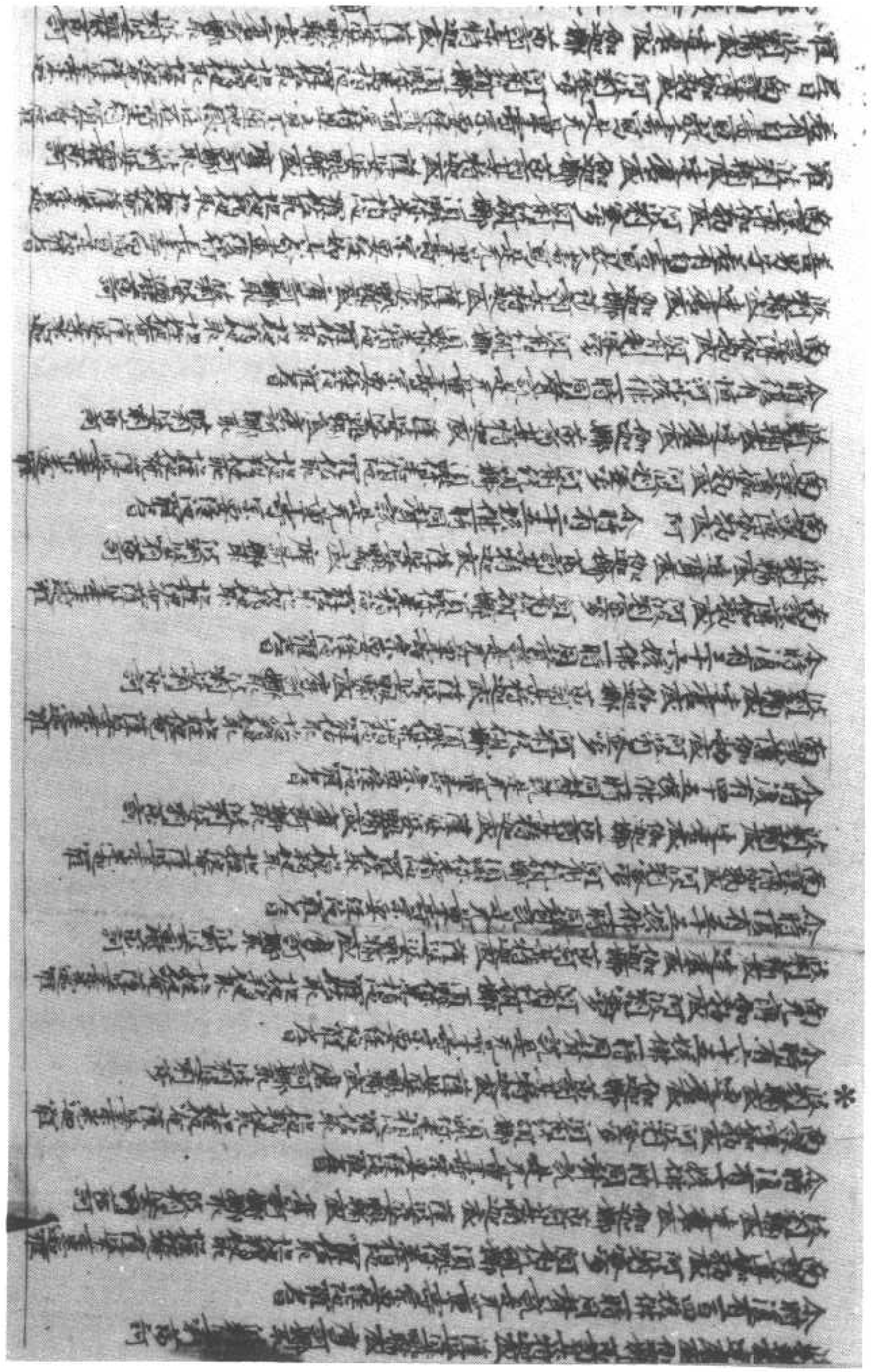
佛說无量壽宗要經



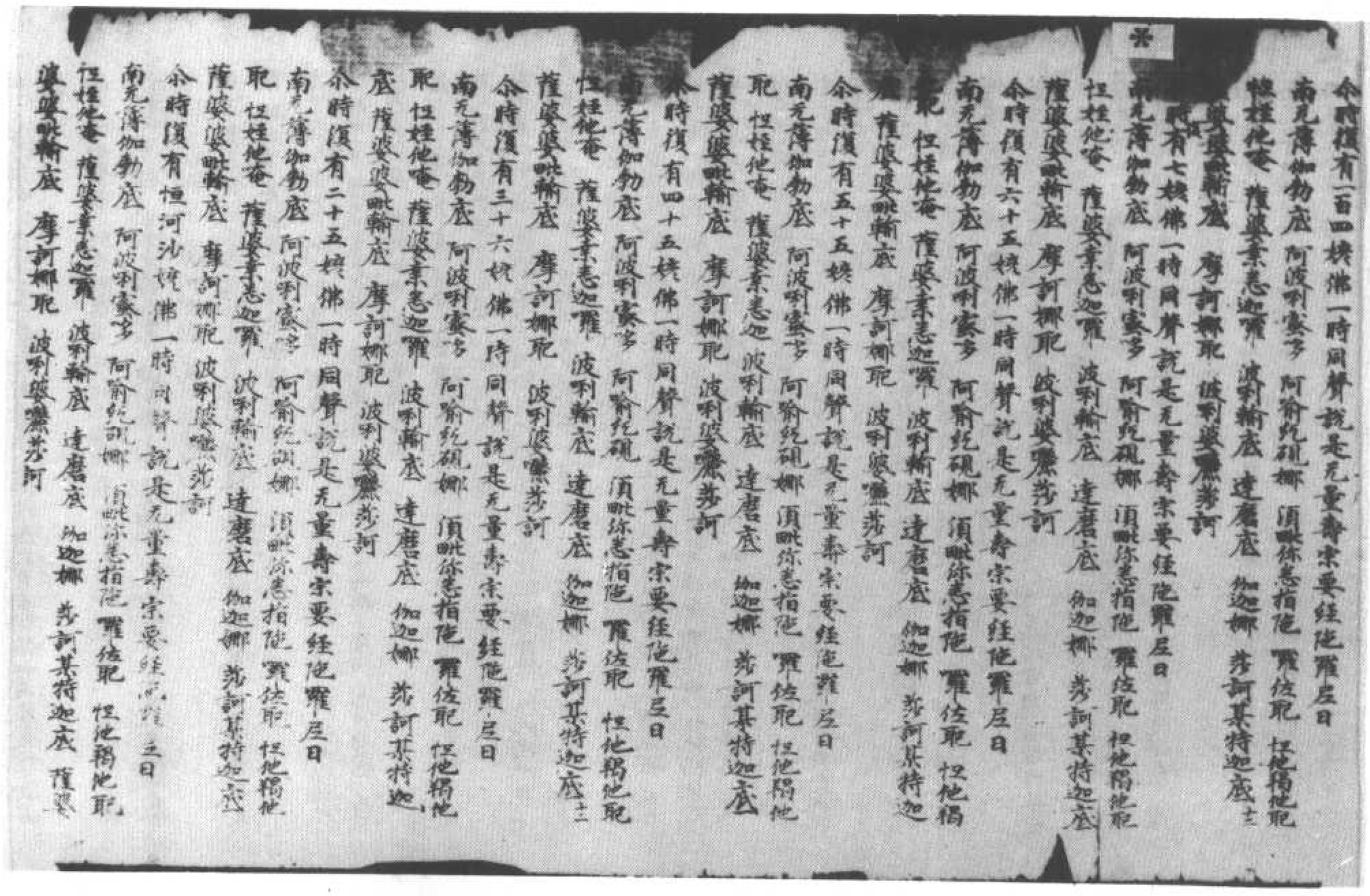


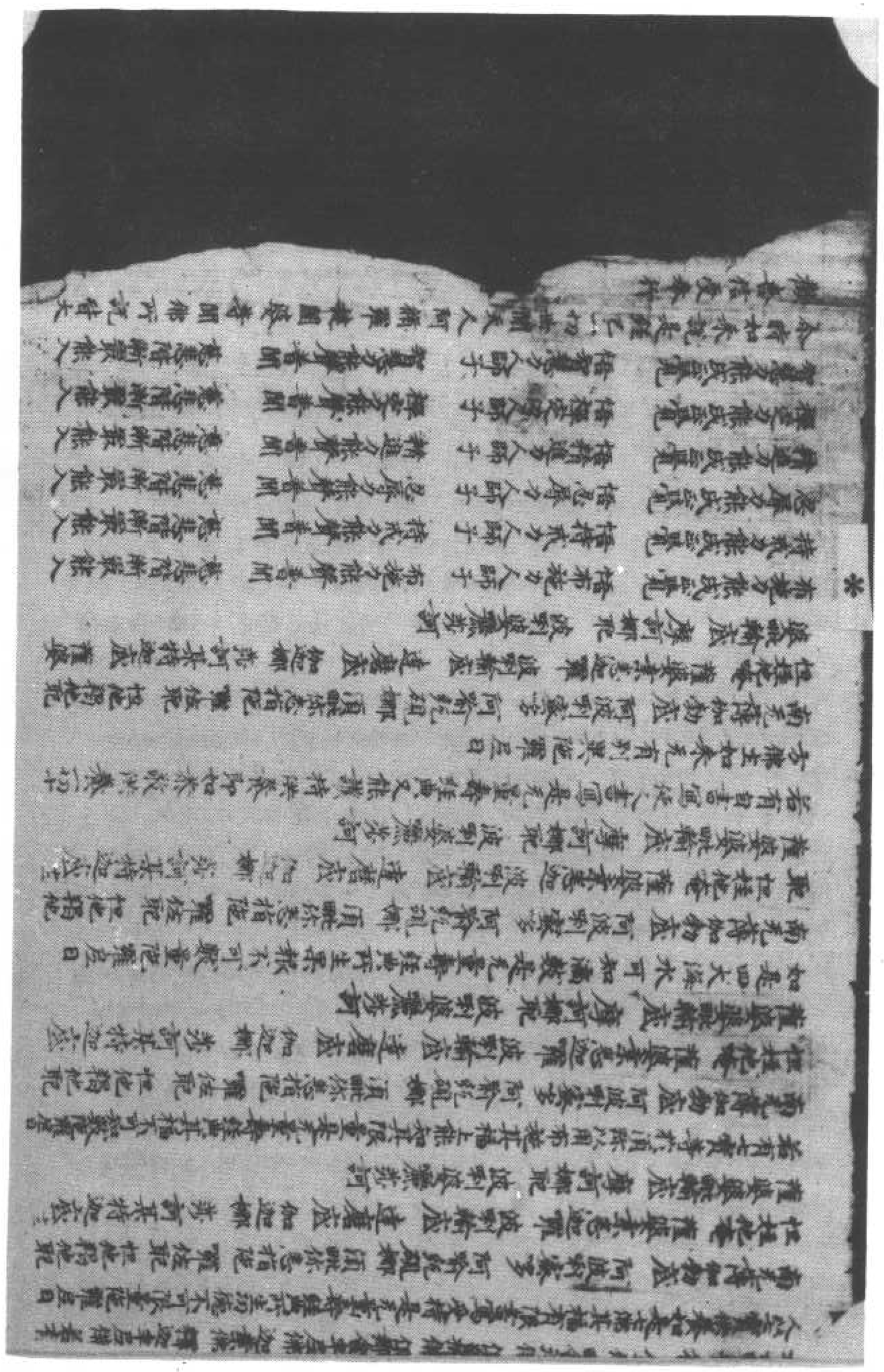


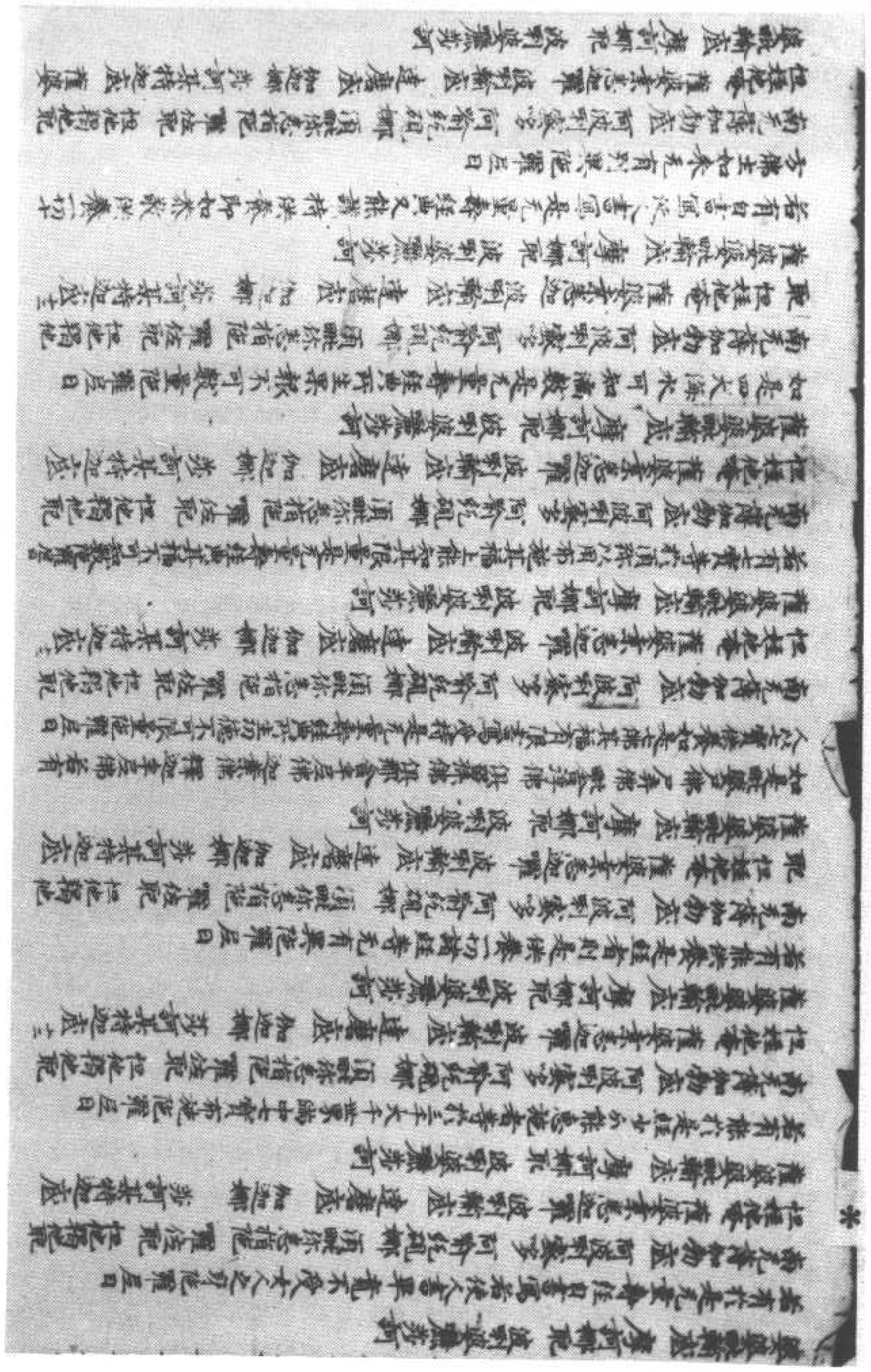




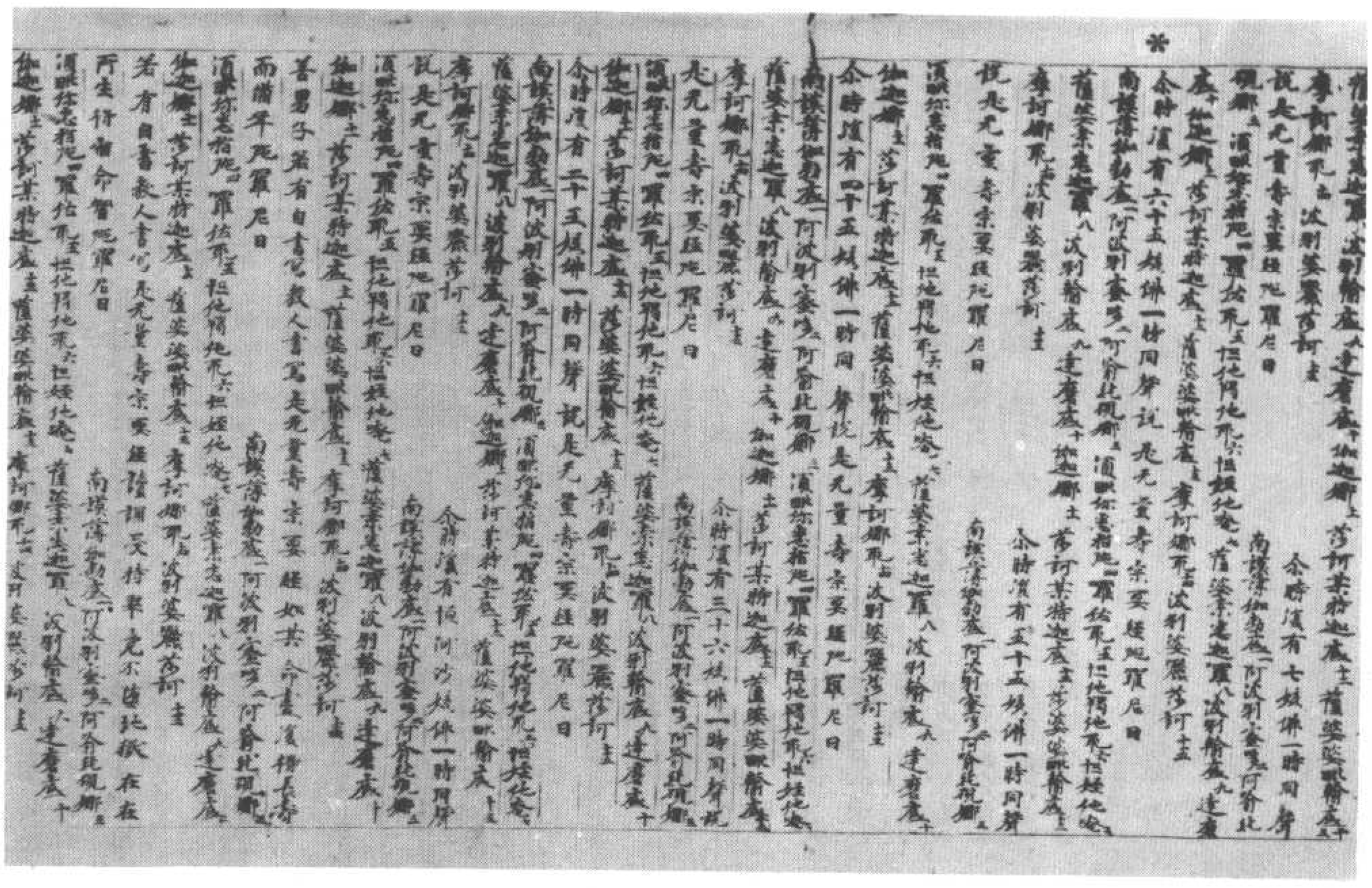
北七六九二號（黃六十九）　佛說無量壽宗要經

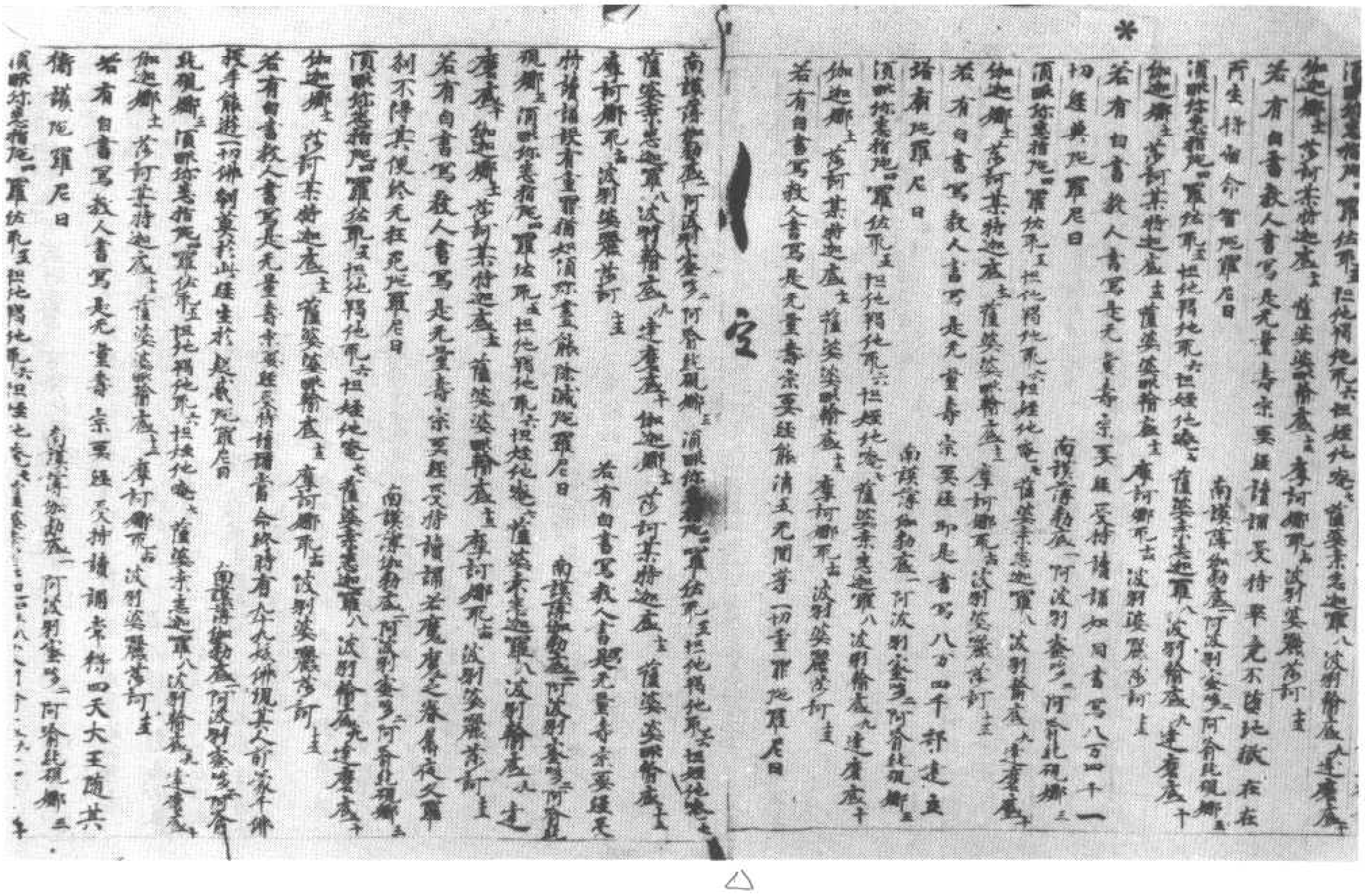


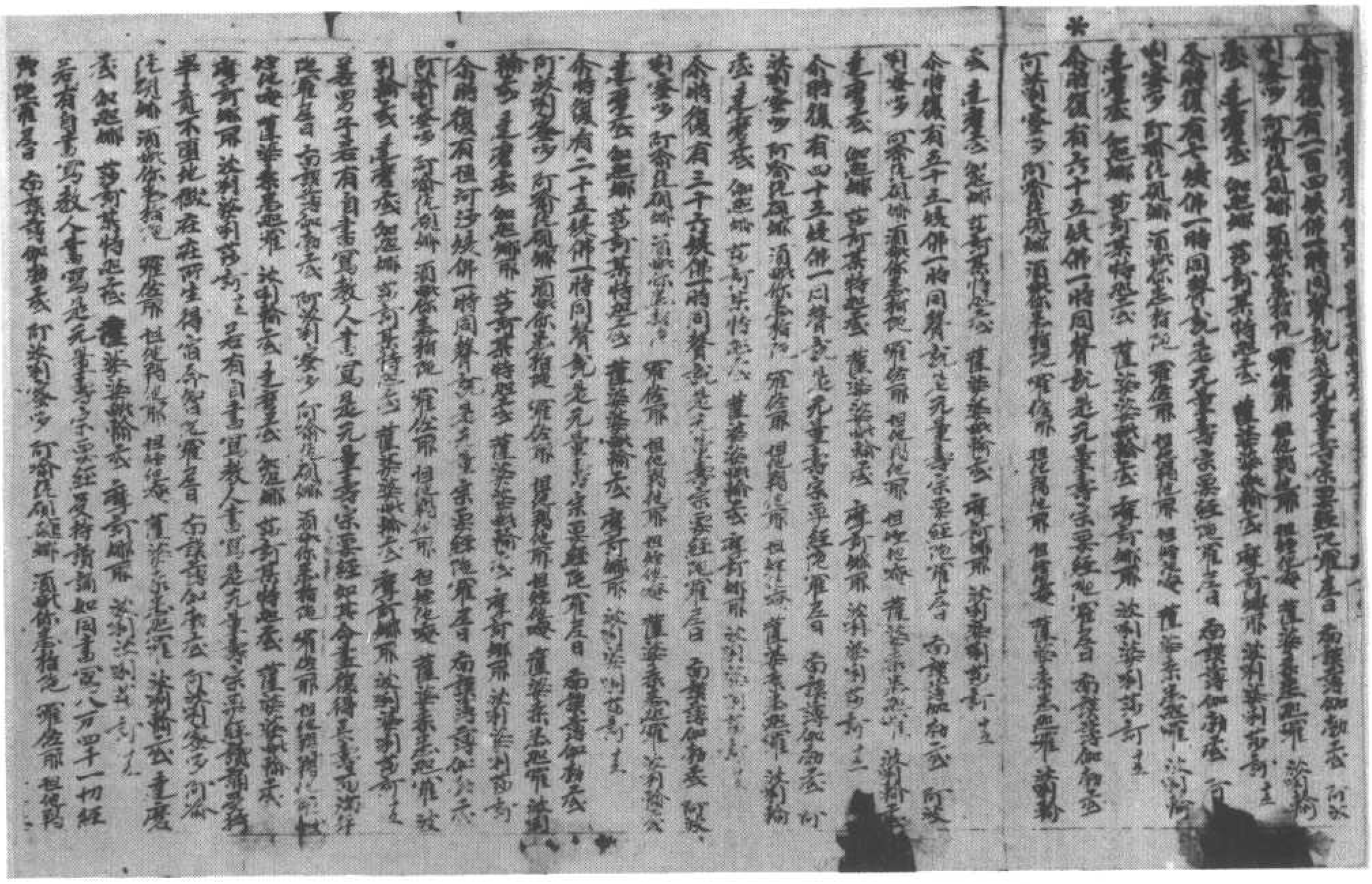


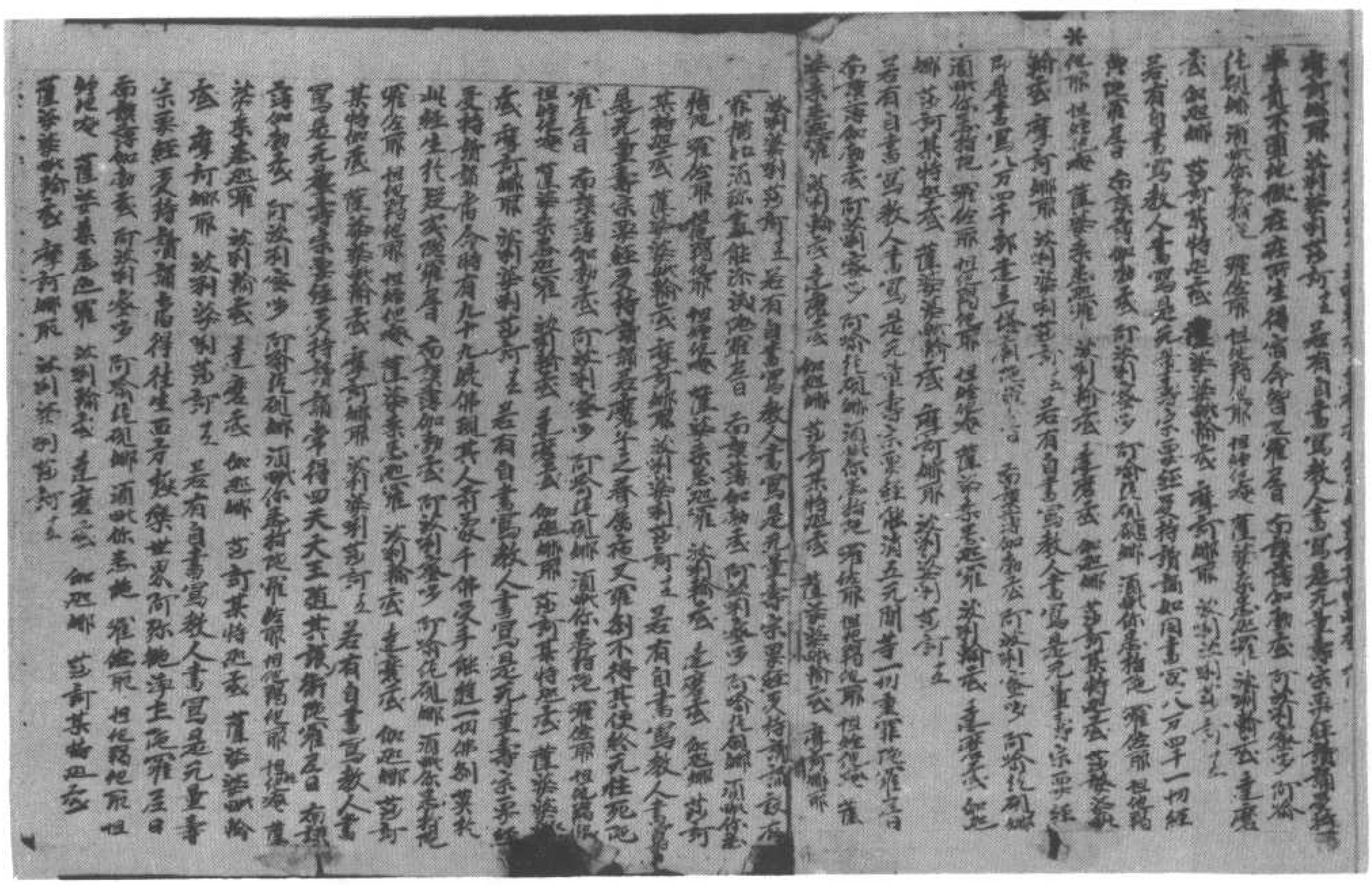


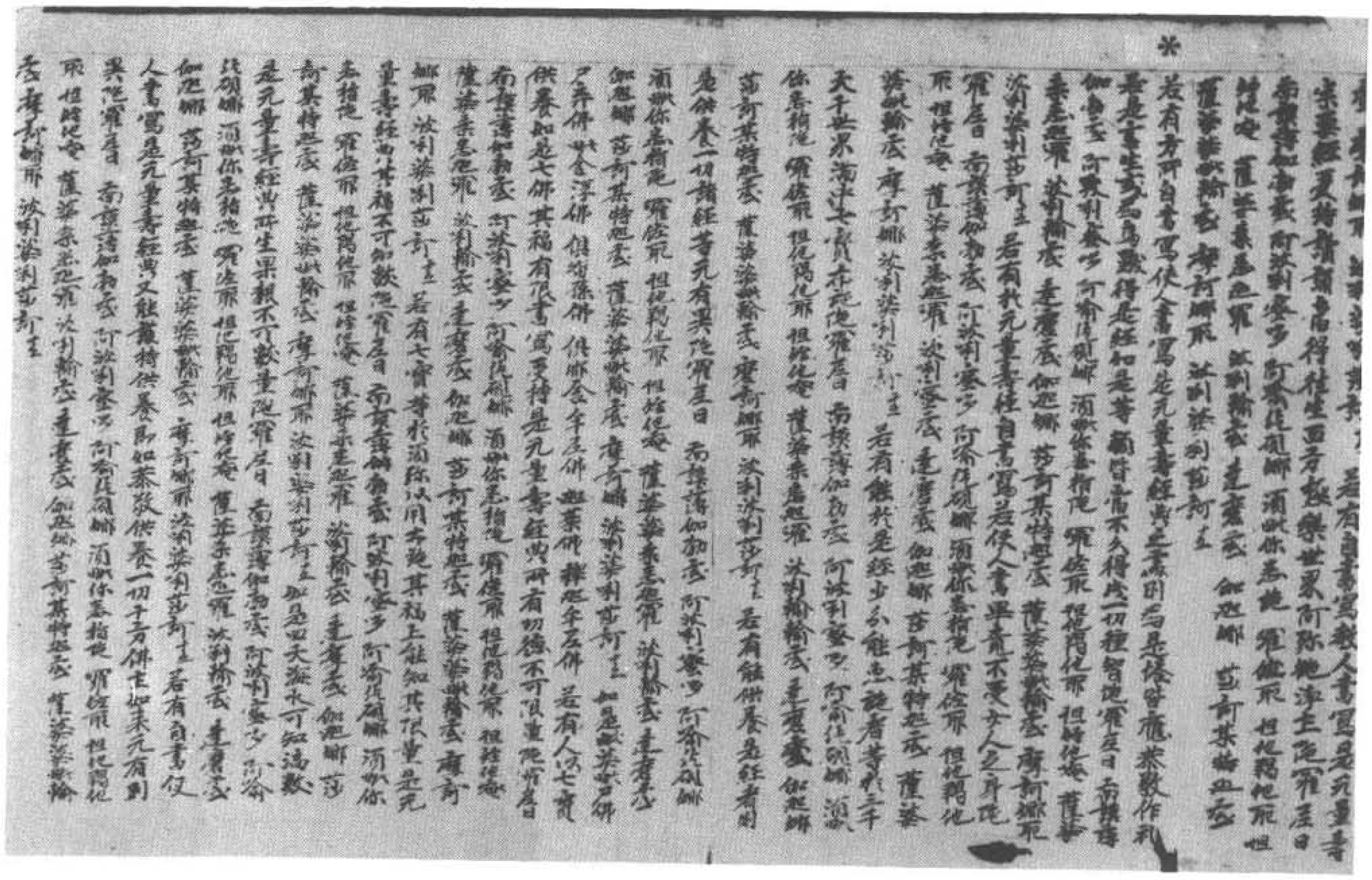
北七六九三號（黃九十四）　佛說無量壽宗要經

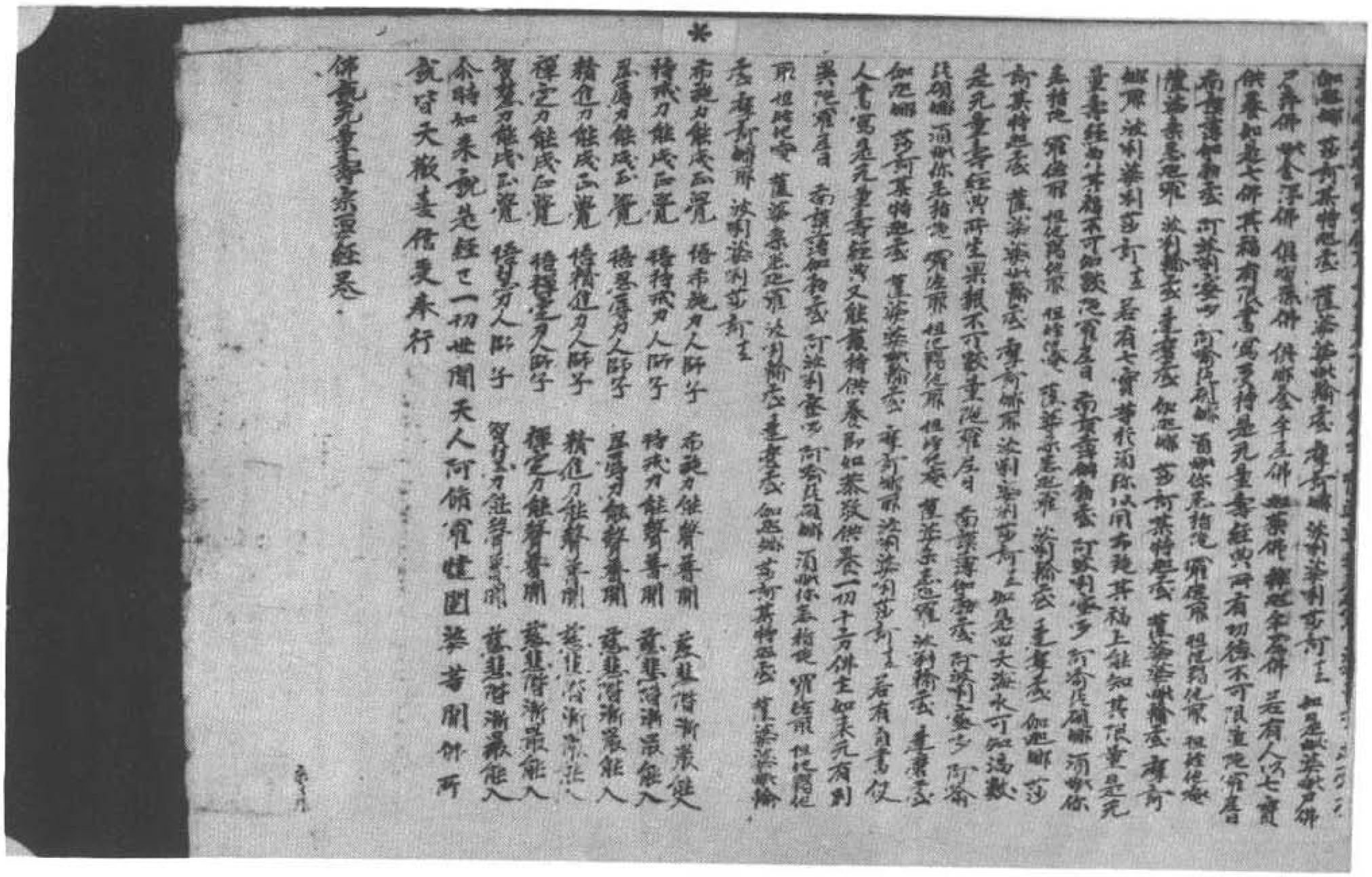


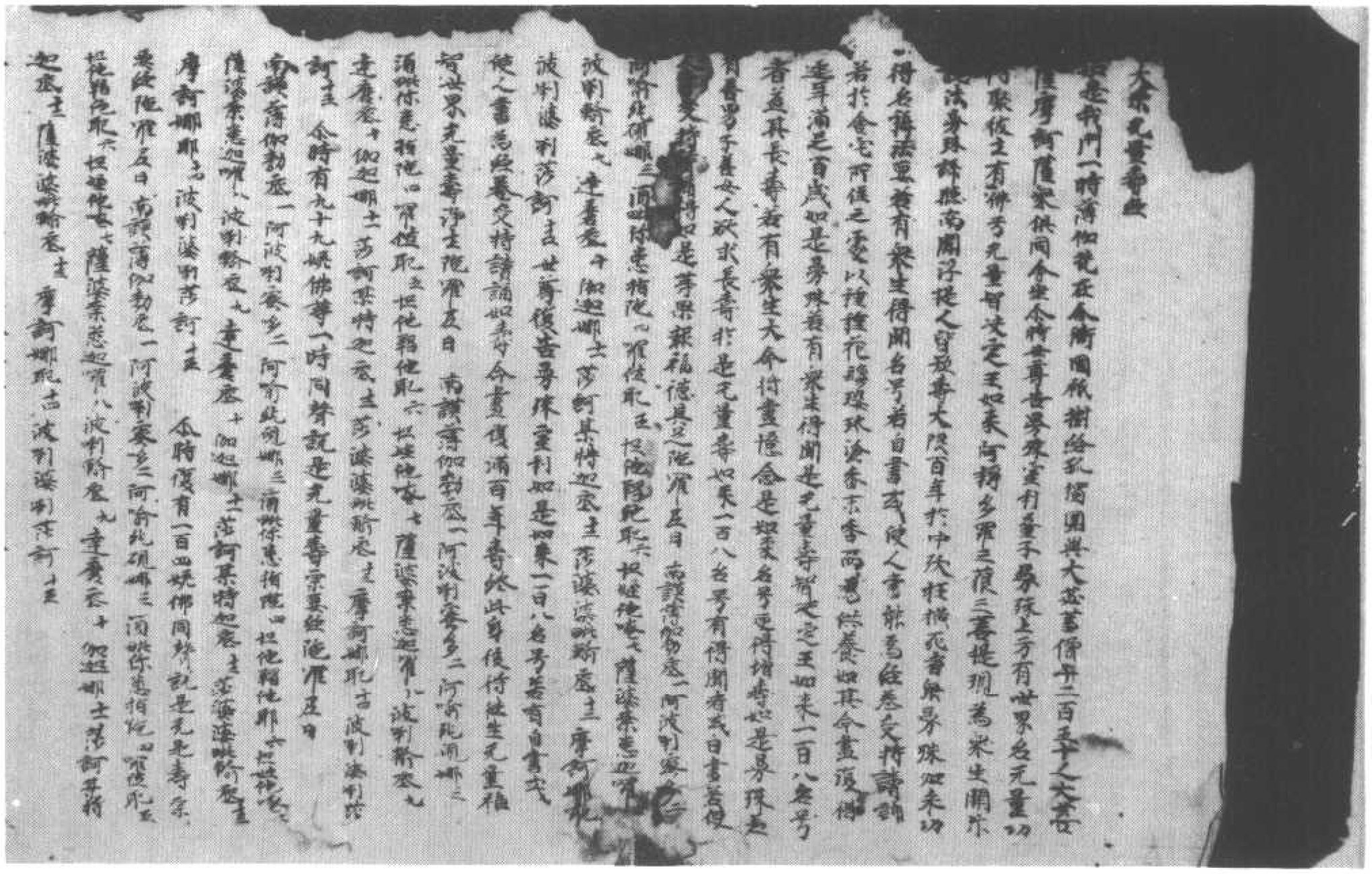




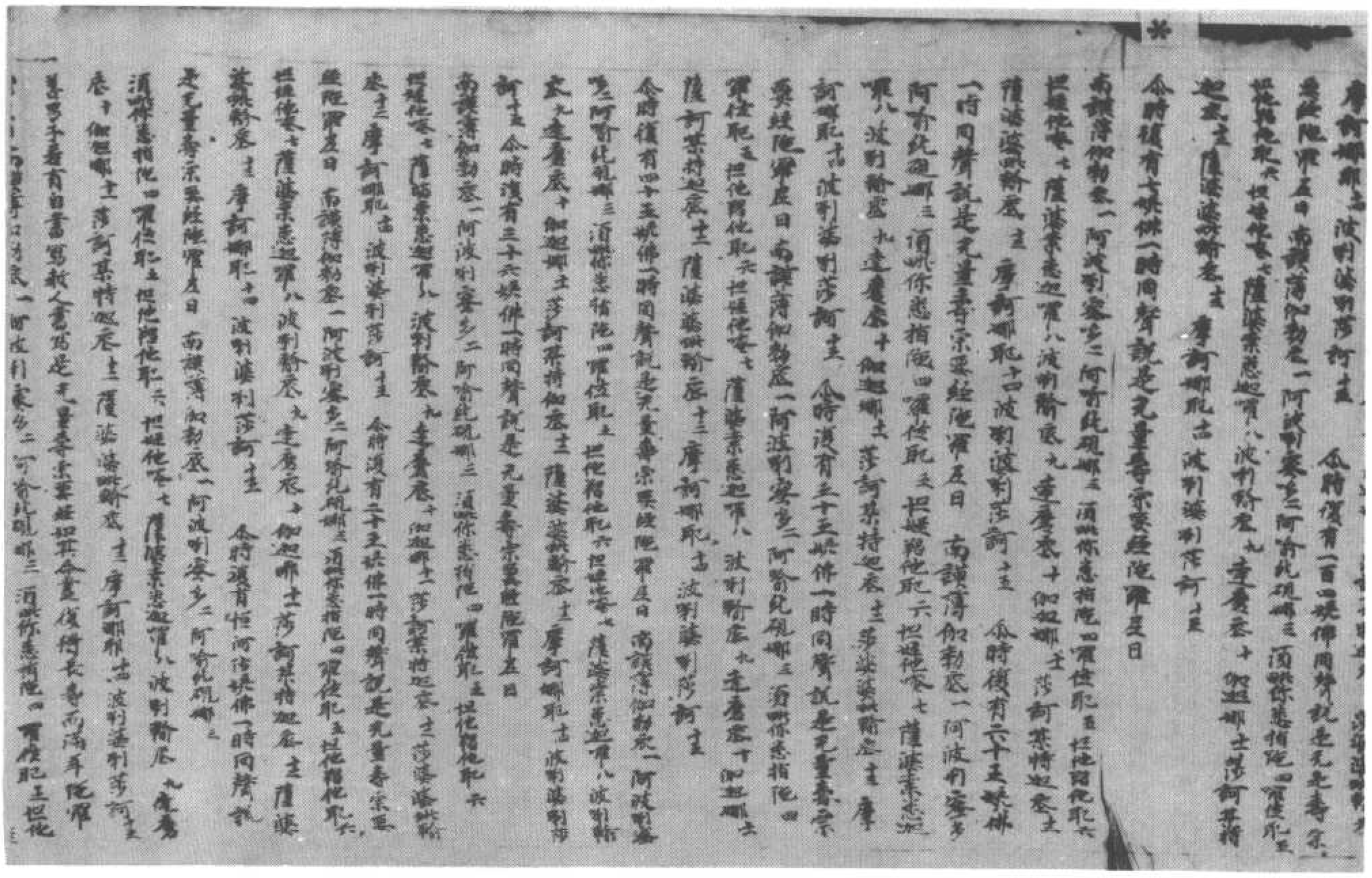


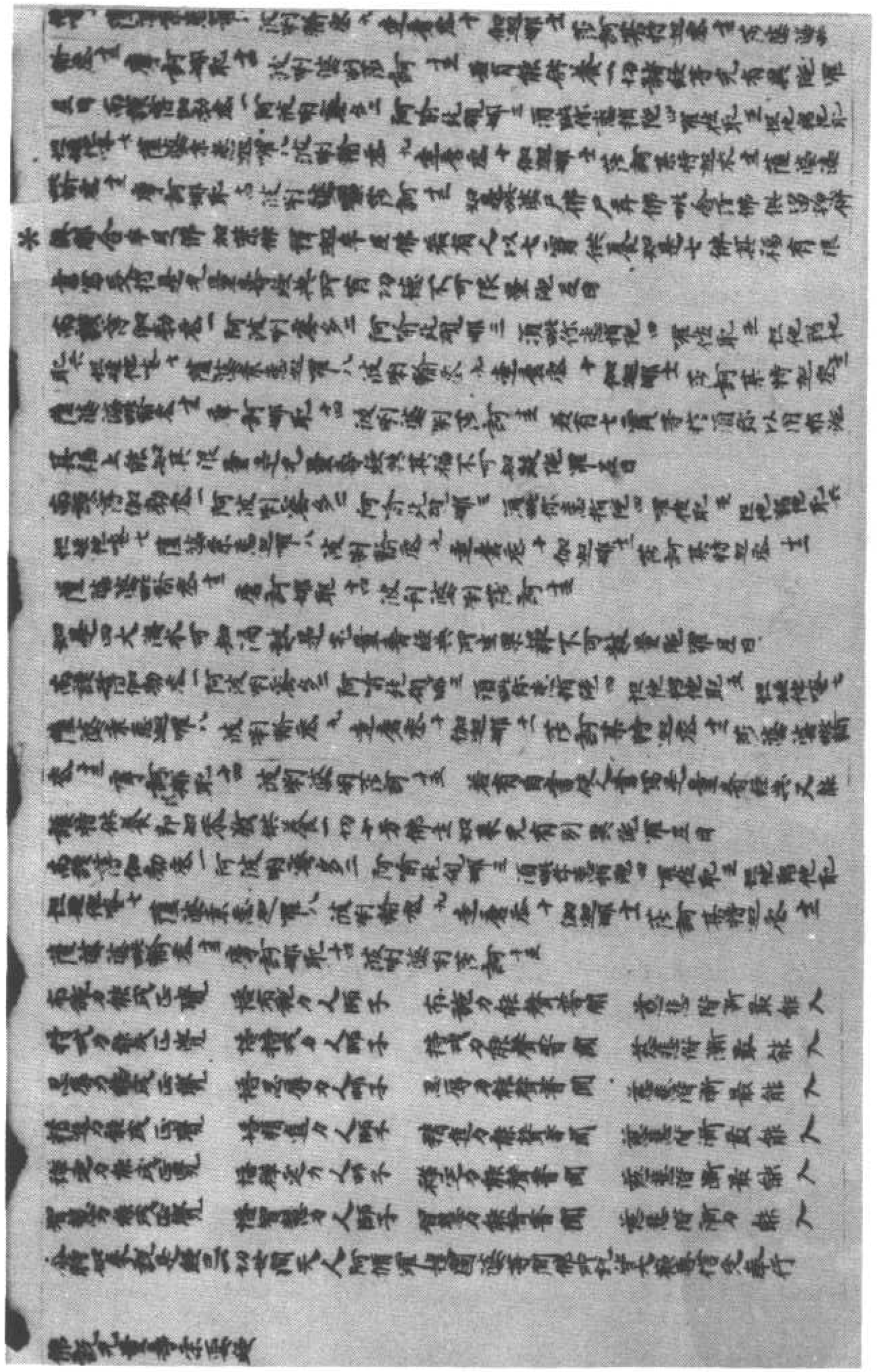


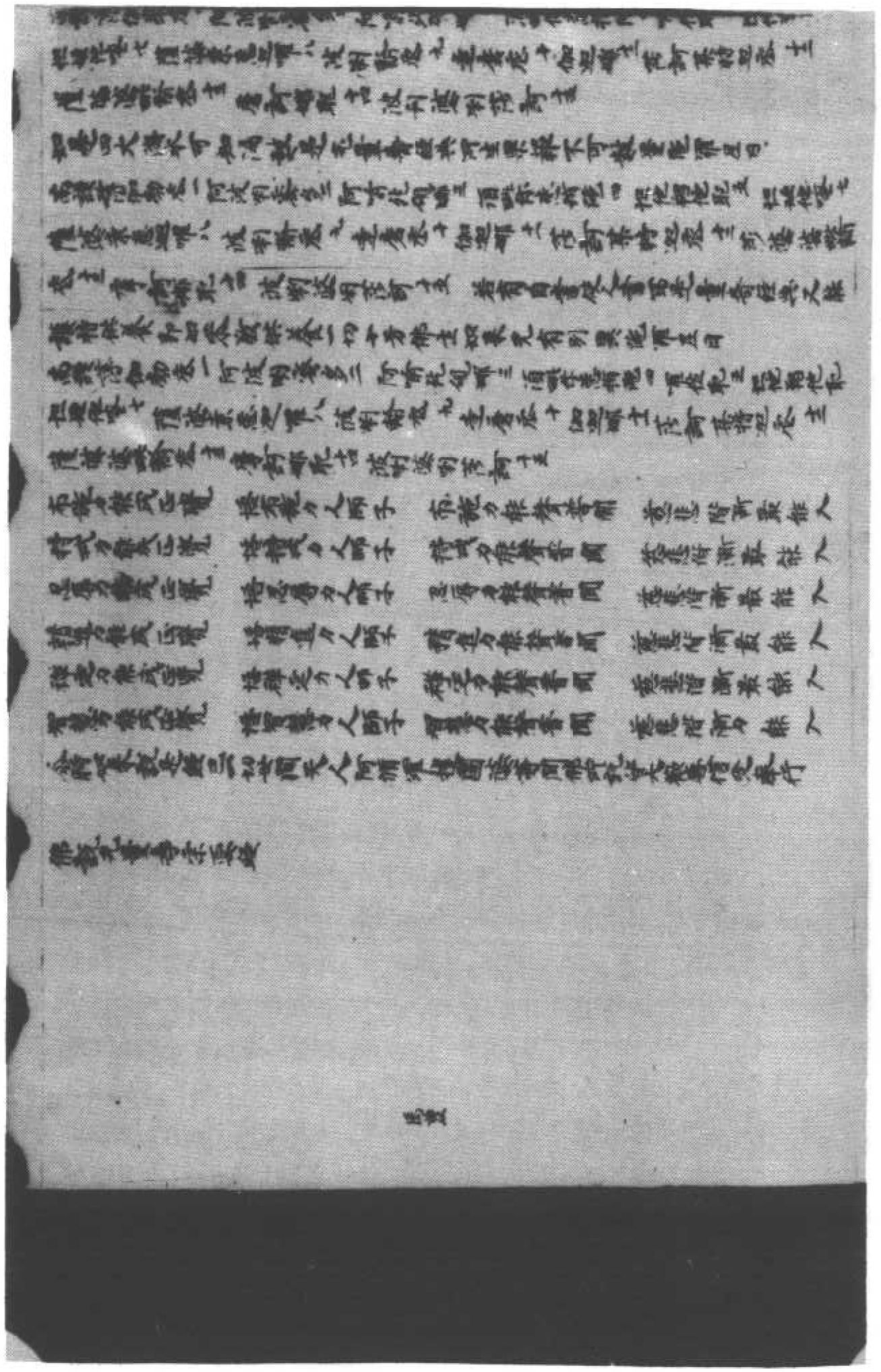




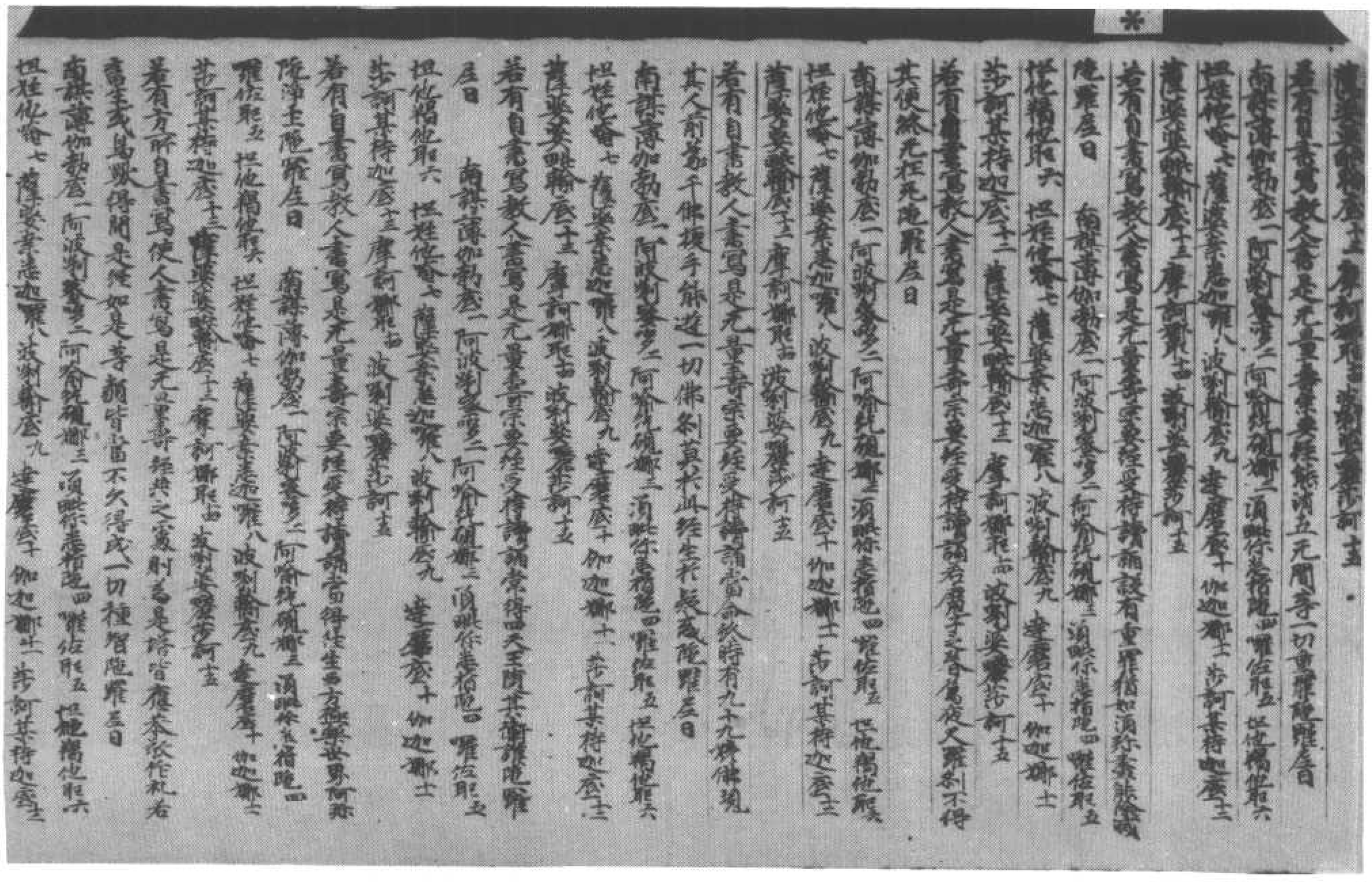
北七六九五號（宙五十五）　佛説無量壽宗要經

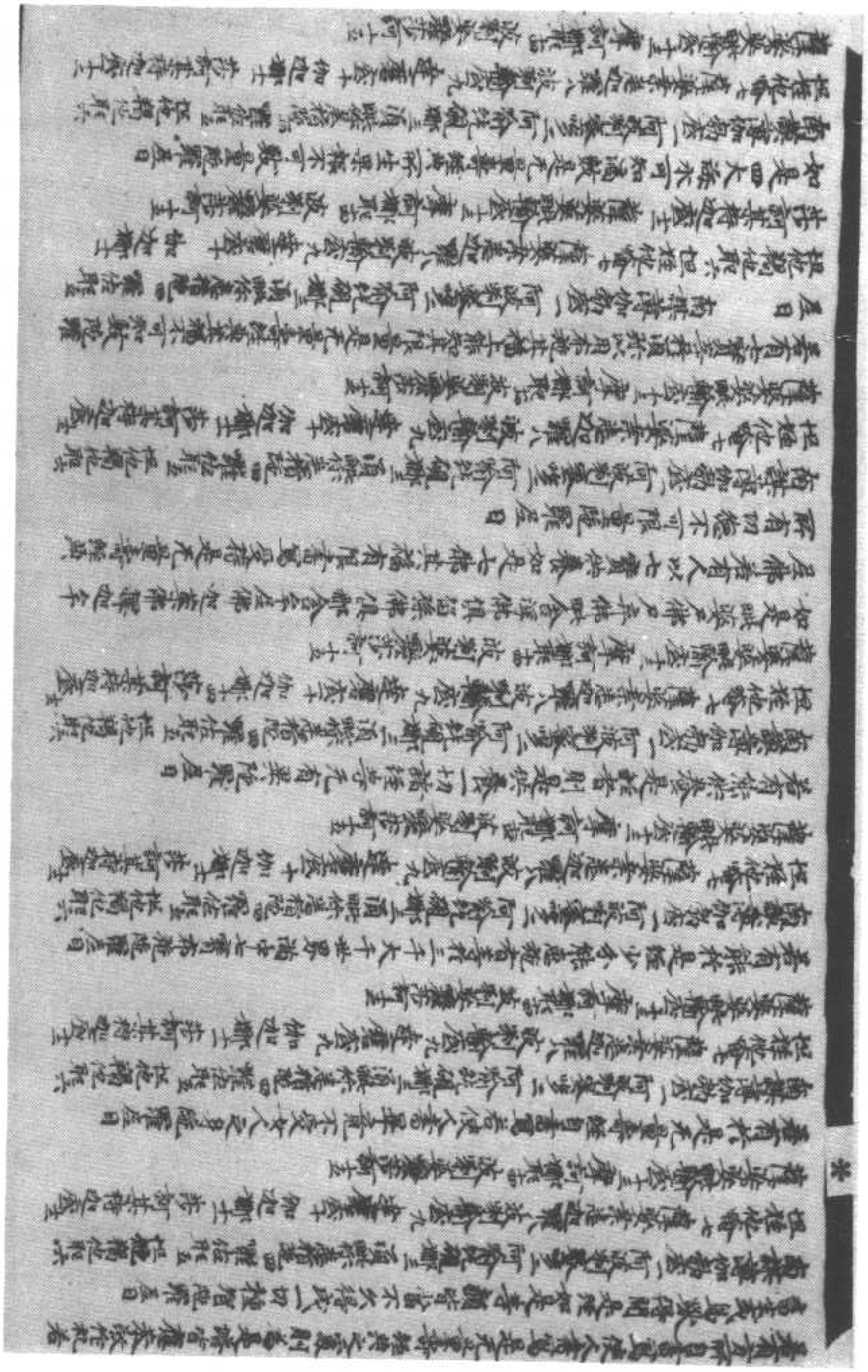


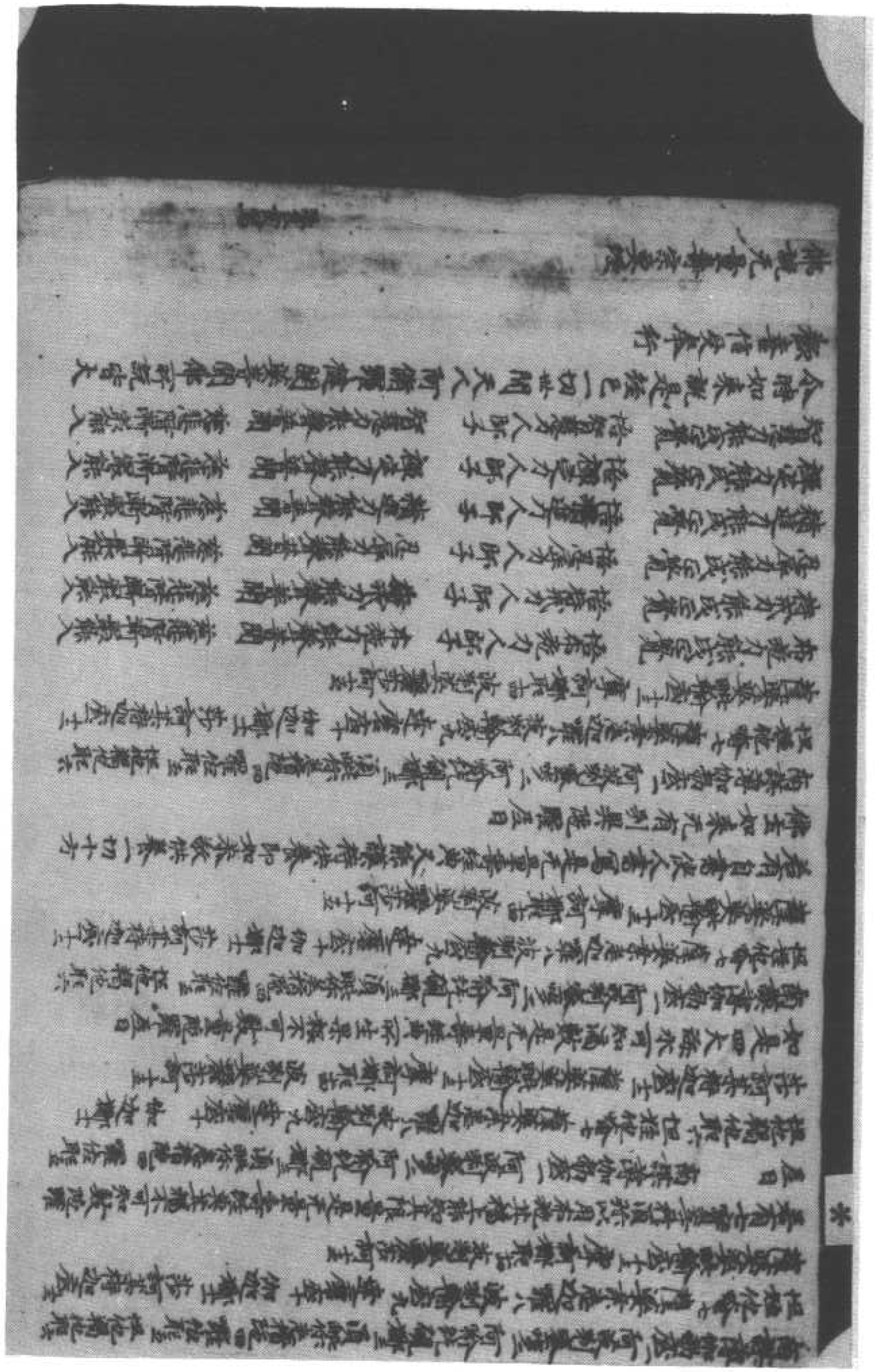


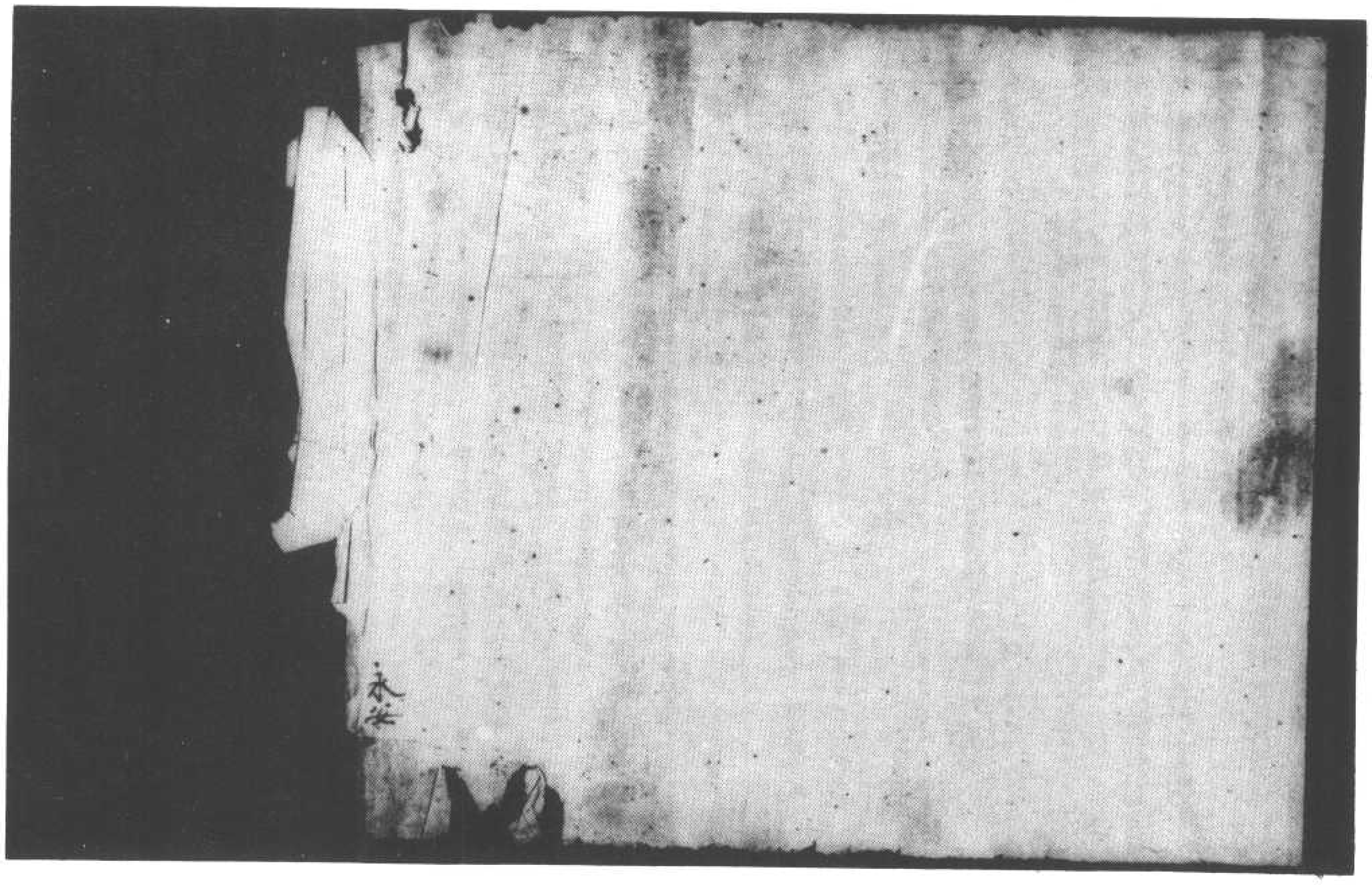


北七六九六號（宙八十九）　佛説無量壽宗要經

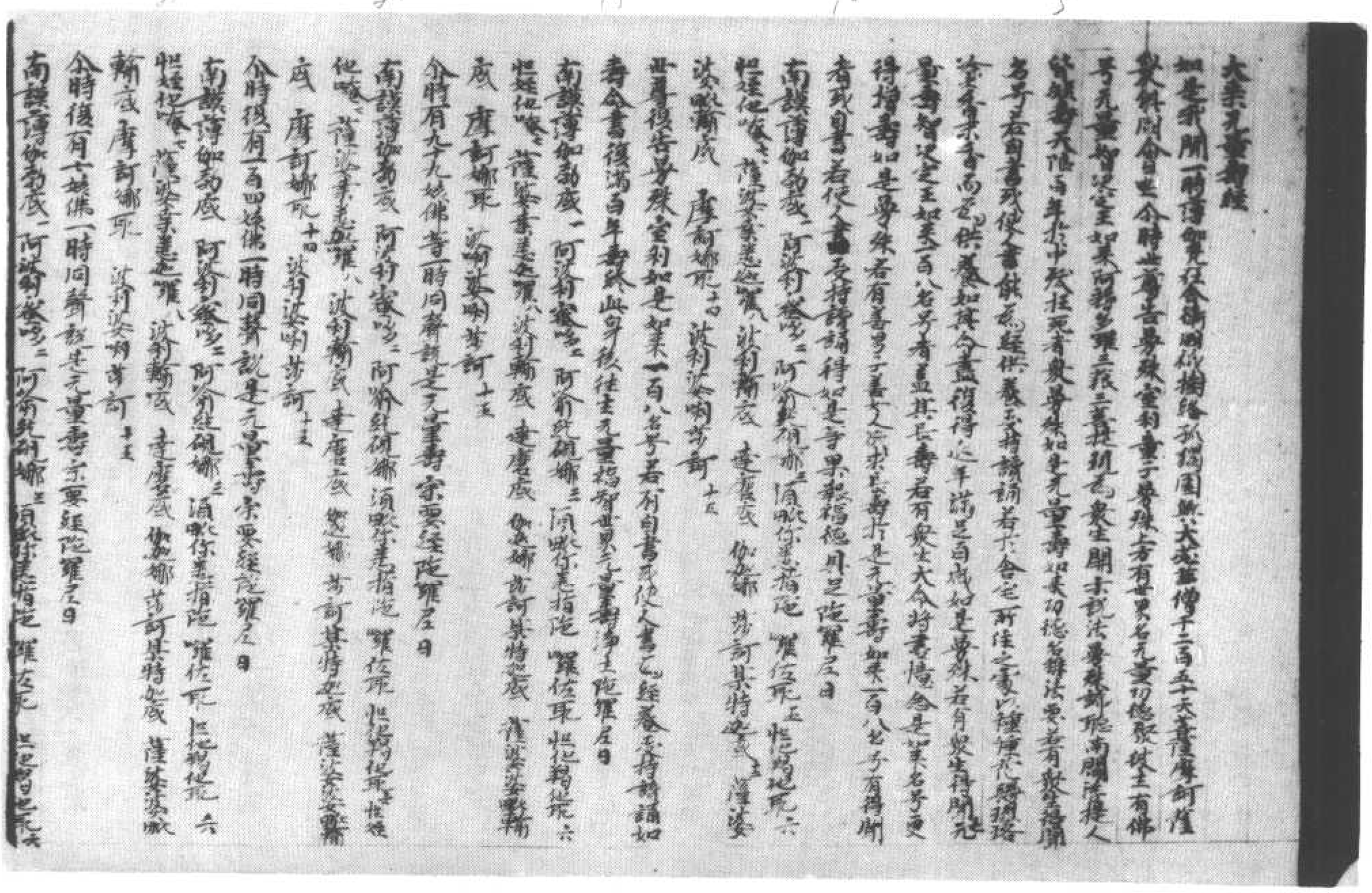








▼北七六九七號（洪六十七）　佛説無量壽宗要經



大乘无量壽經

如是我聞一時佛在摩竭提國菩提樹下與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩

衆所周知今時世尊告諸菩薩殊室利童子等殊室利有佛名无量功德聚號主有佛

号无量智慧主如來阿羅多羅三藐三菩提現為衆生開示說法殊室利能為人

皆願壽天陀百年於中夭枉死者衆若殊室利无量壽如來功德名號法要若有衆生聞

名号若自書或使人書供養恭敬讀誦若於舍宅所住之處以種種花香瓔珞

塗香末香燒香供養如法修行盡復得延年滿足百歲如是殊室利若有衆生得聞无

量壽智慧主如來名号者皆悉其長壽若有衆生大命將盡憶念是如來名号更

得增壽如是殊室利若有善男子善女人宗求長壽者是无量壽如來一百八名号更

者我自書若使人書受持讀誦得如是等果報福德月三陀羅尼日

南謨薄伽梵一阿羅訶帝二阿羅訶帝三頞唎你迦婆拖羅尼四

怛姪他五薩婆婆迦羅六波利輸底七達磨底八伽婆訶帝九薩婆

婆唎輸底十一摩訶帝十二波利婆唎訶帝十三

世尊復告殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書乞經卷受持讀誦如

壽命盡復滿百年壽終此命後往生无量樂世界无量壽淨土陀羅尼日

南謨薄伽梵一阿羅訶帝二阿羅訶帝三頞唎你迦婆拖羅四

怛姪他五薩婆婆迦羅六波利輸底七達磨底八伽婆訶帝九薩婆

婆唎輸底十一摩訶帝十二波利婆唎訶帝十三

尒時復有一百四如佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

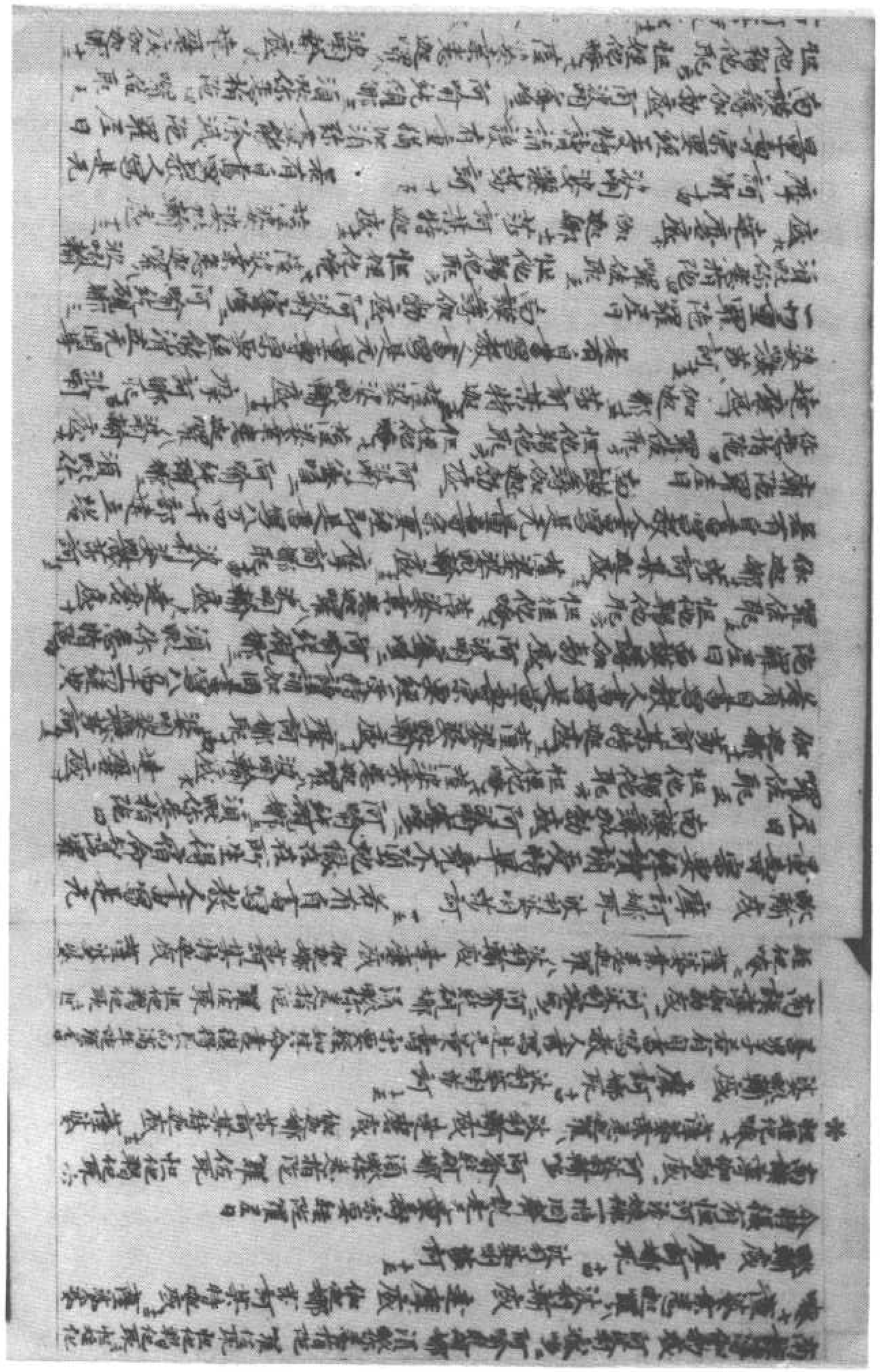
南謨薄伽梵一阿羅訶帝二阿羅訶帝三頞唎你迦婆拖羅四

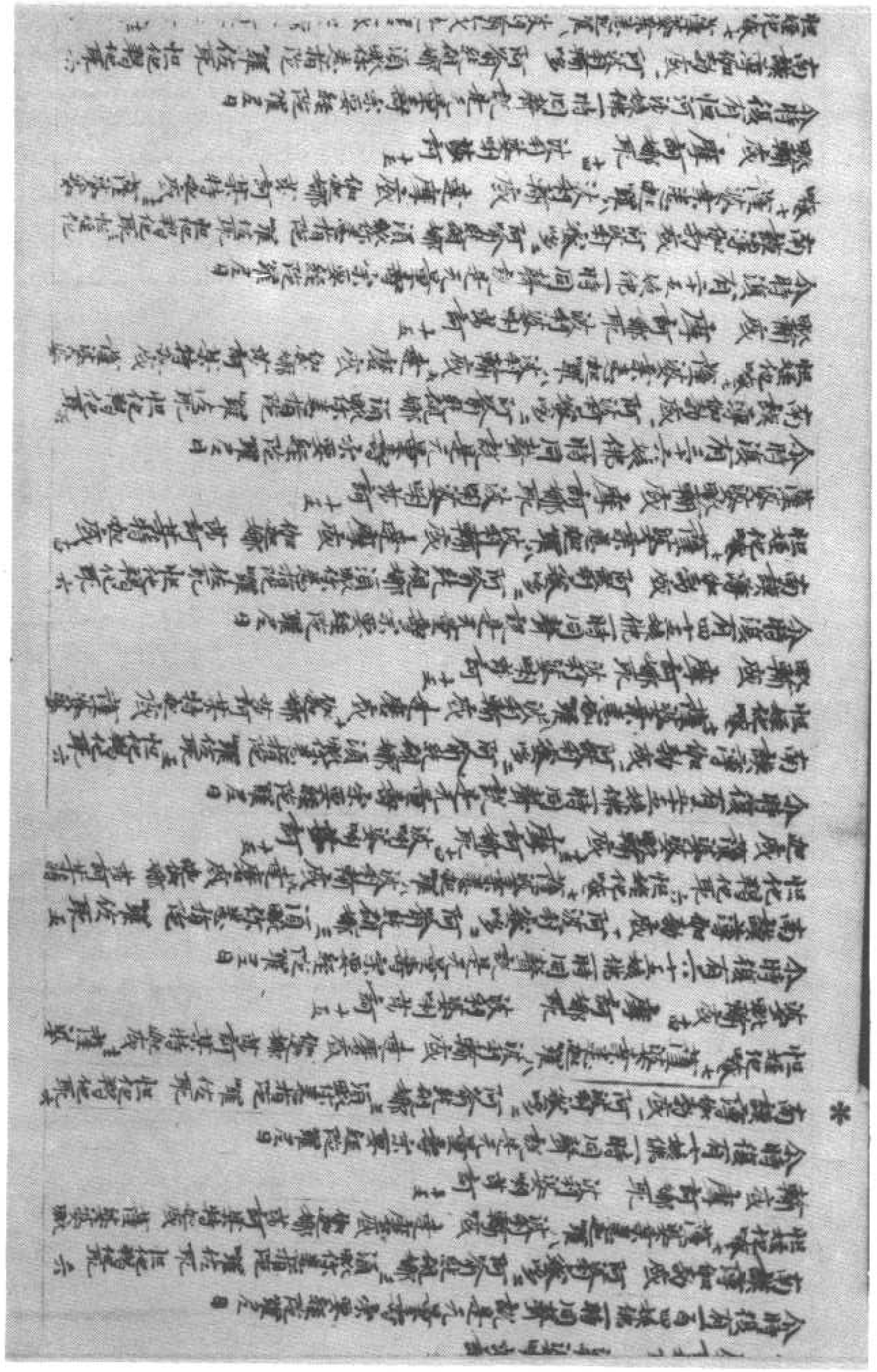
怛姪他五薩婆婆迦羅六波利輸底七達磨底八伽婆訶帝九薩婆

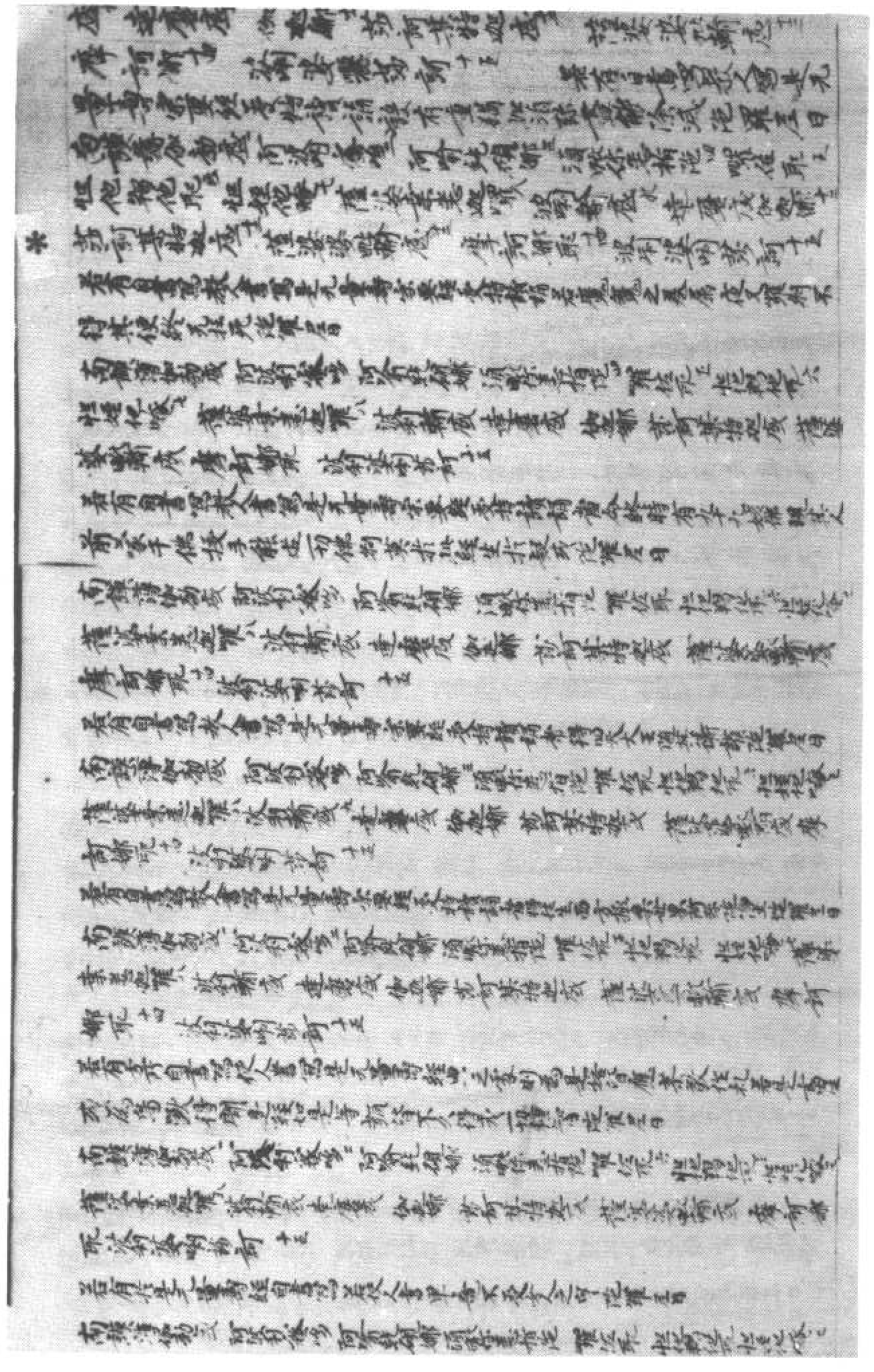
婆唎輸底十一摩訶帝十二波利婆唎訶帝十三

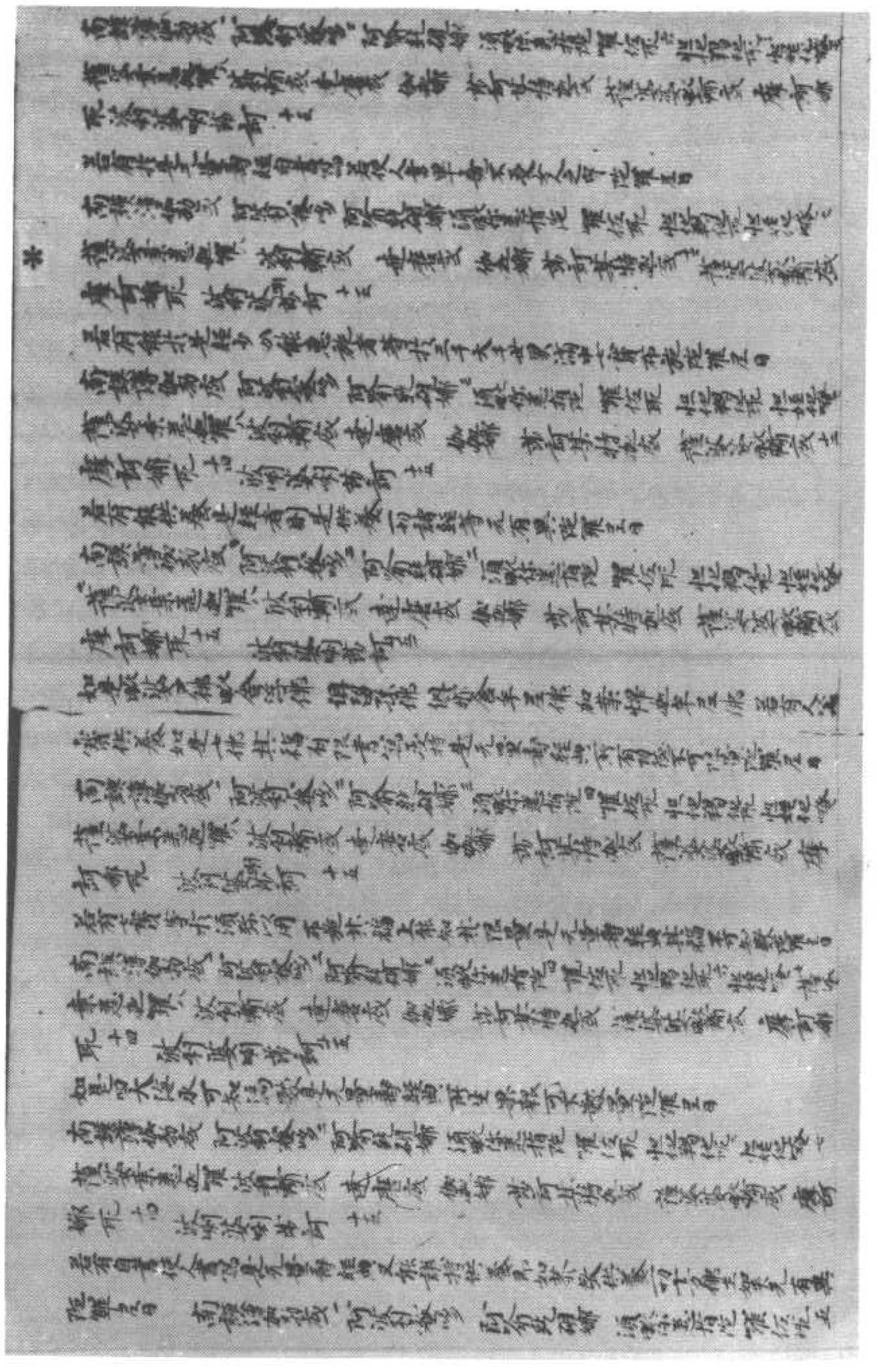
尒時復有七如佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日

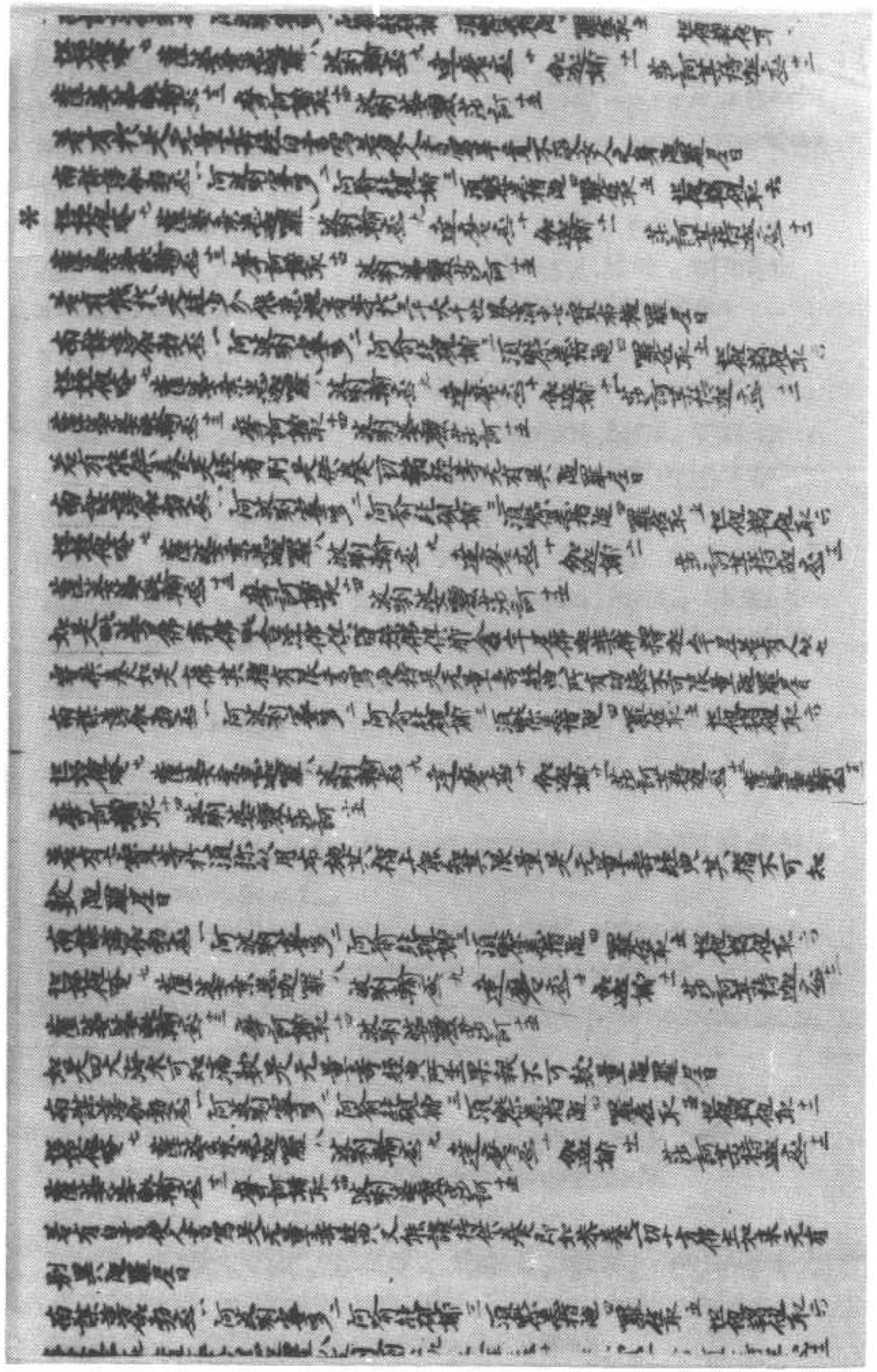
南謨薄伽梵一阿羅訶帝二阿羅訶帝三頞唎你迦婆拖羅四

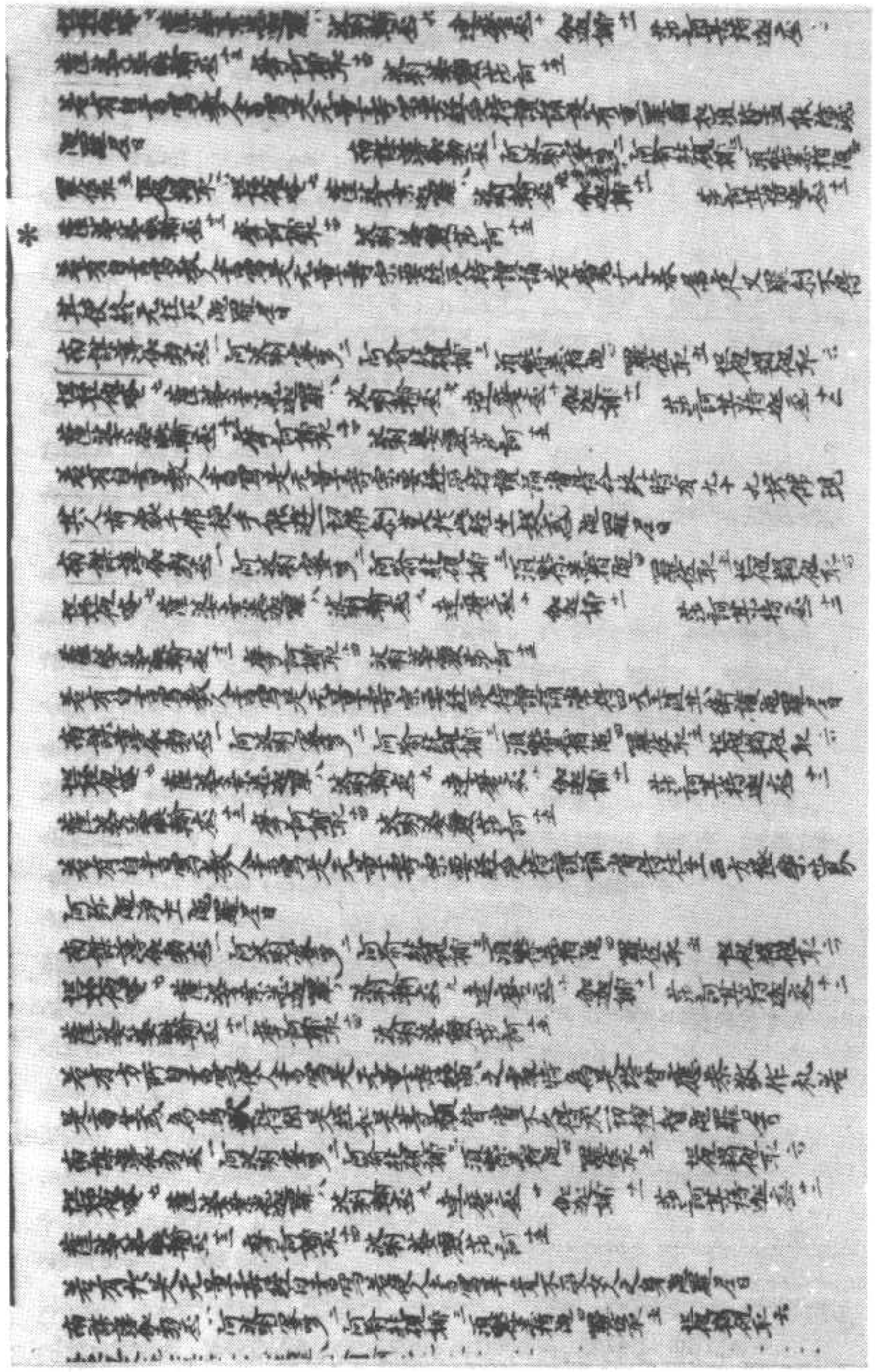


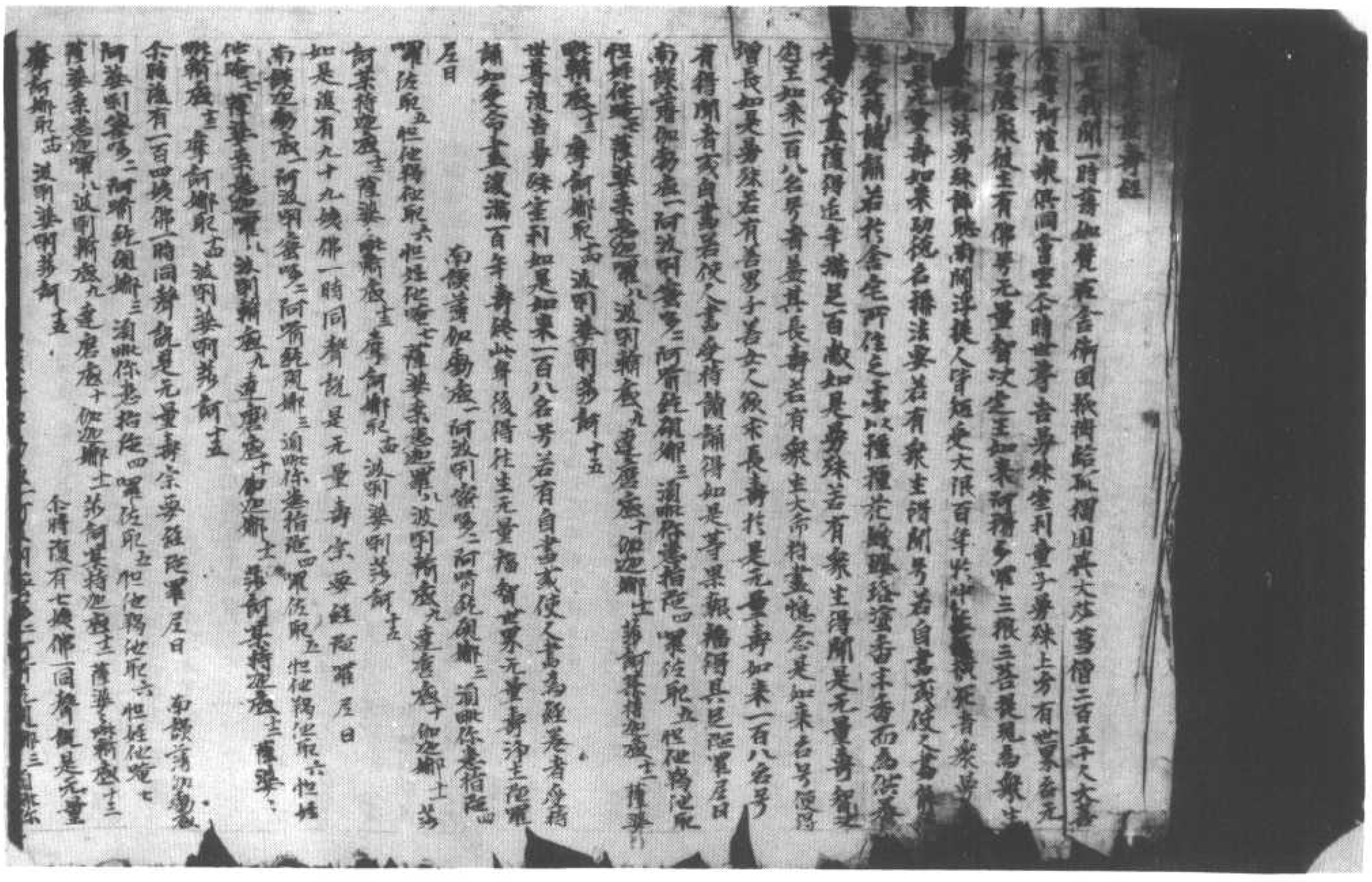












紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四
波唎婆嚇莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦若處之眷屬處夜叉羅剎不得其便終无枉死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五

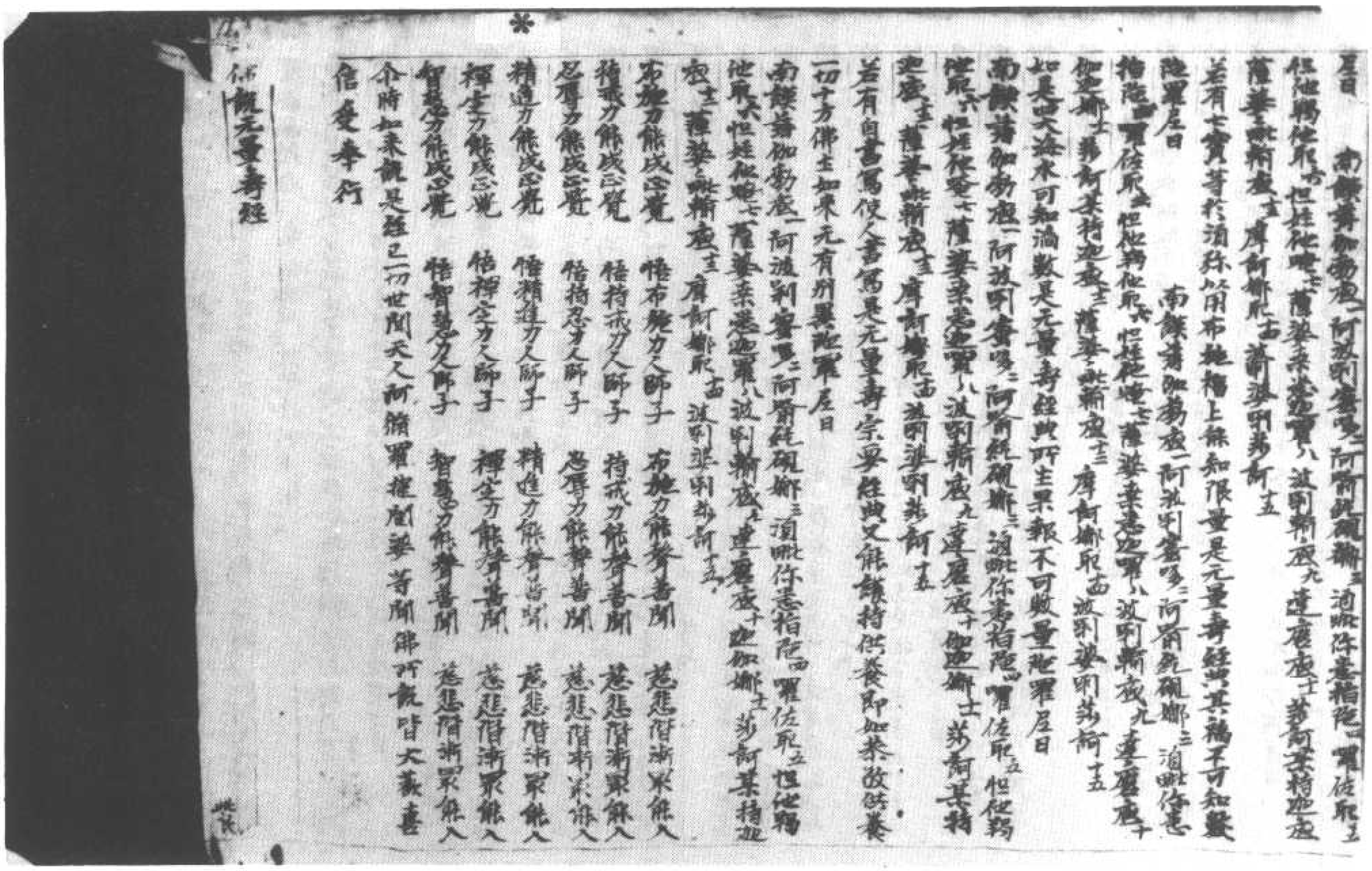
＊

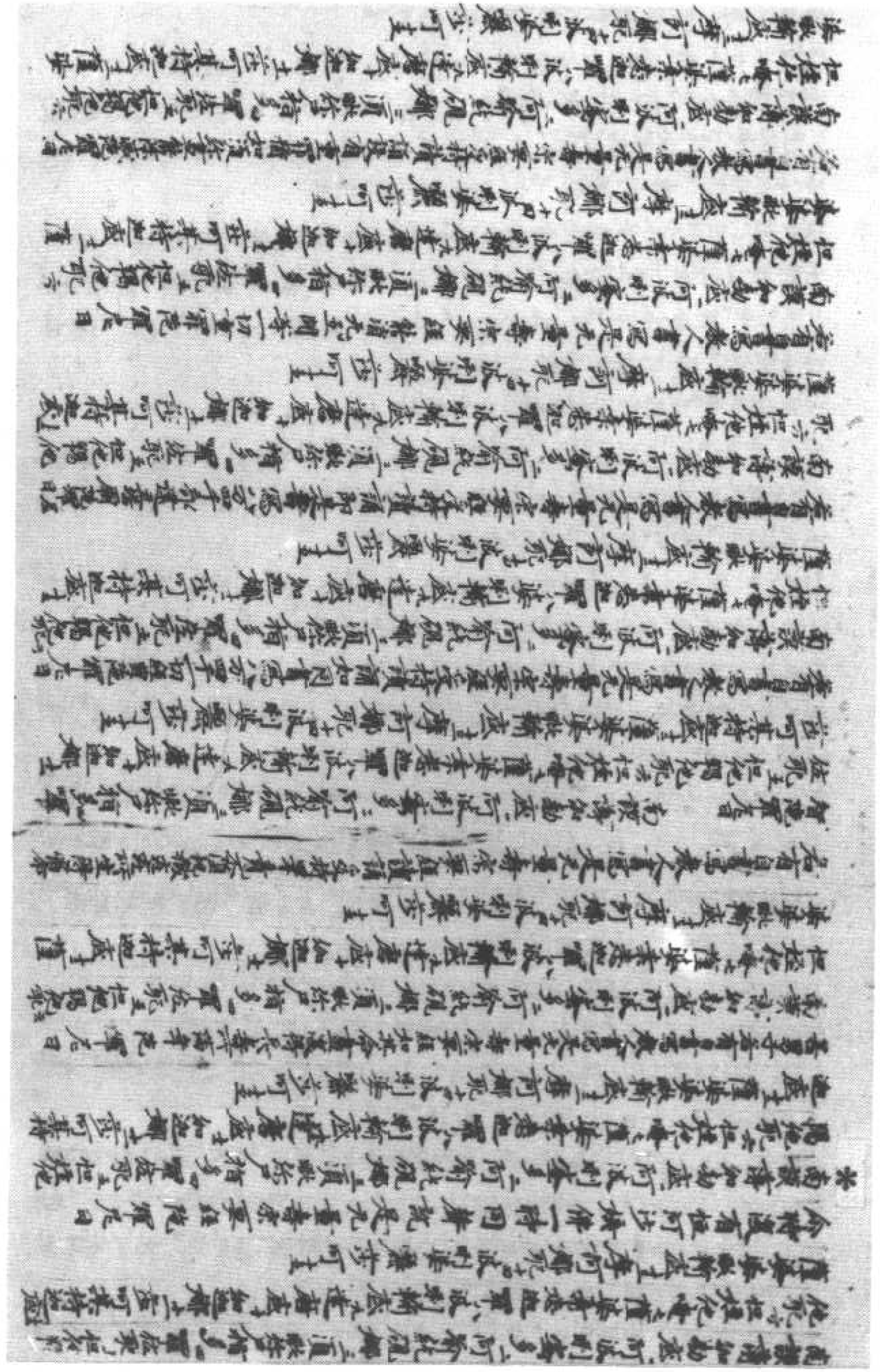
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九姟
佛現其人前千佛授手遊一切佛剎莫於此經生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護
陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一
娑謨訶特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界
阿彌陀淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉
指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一
娑謨訶特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
若有於此自書寫教人書寫是无量壽宗要經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若
是畜生或為鳥獸隨聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩婆
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
若有於是无量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛
姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩婆婆毗輸
底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
若有能於是經少分布施者等於三千大千世界滿七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六

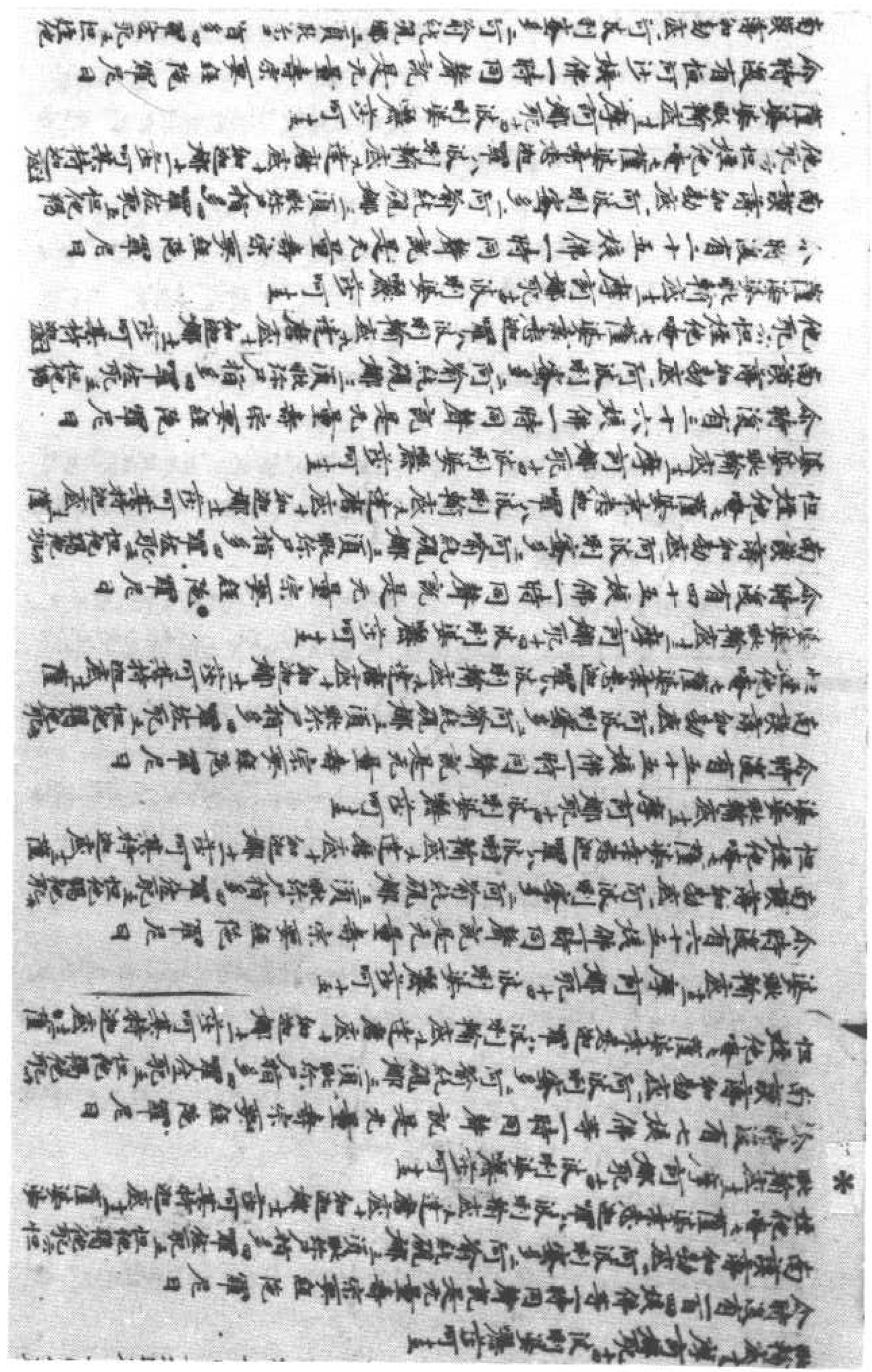
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛
姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩婆婆毗輸
底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
若有能於是經少分布施者等於三千大千世界滿七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩婆
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五　若有能於供養是經者則是供
養一切諸經等无有異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十
伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五

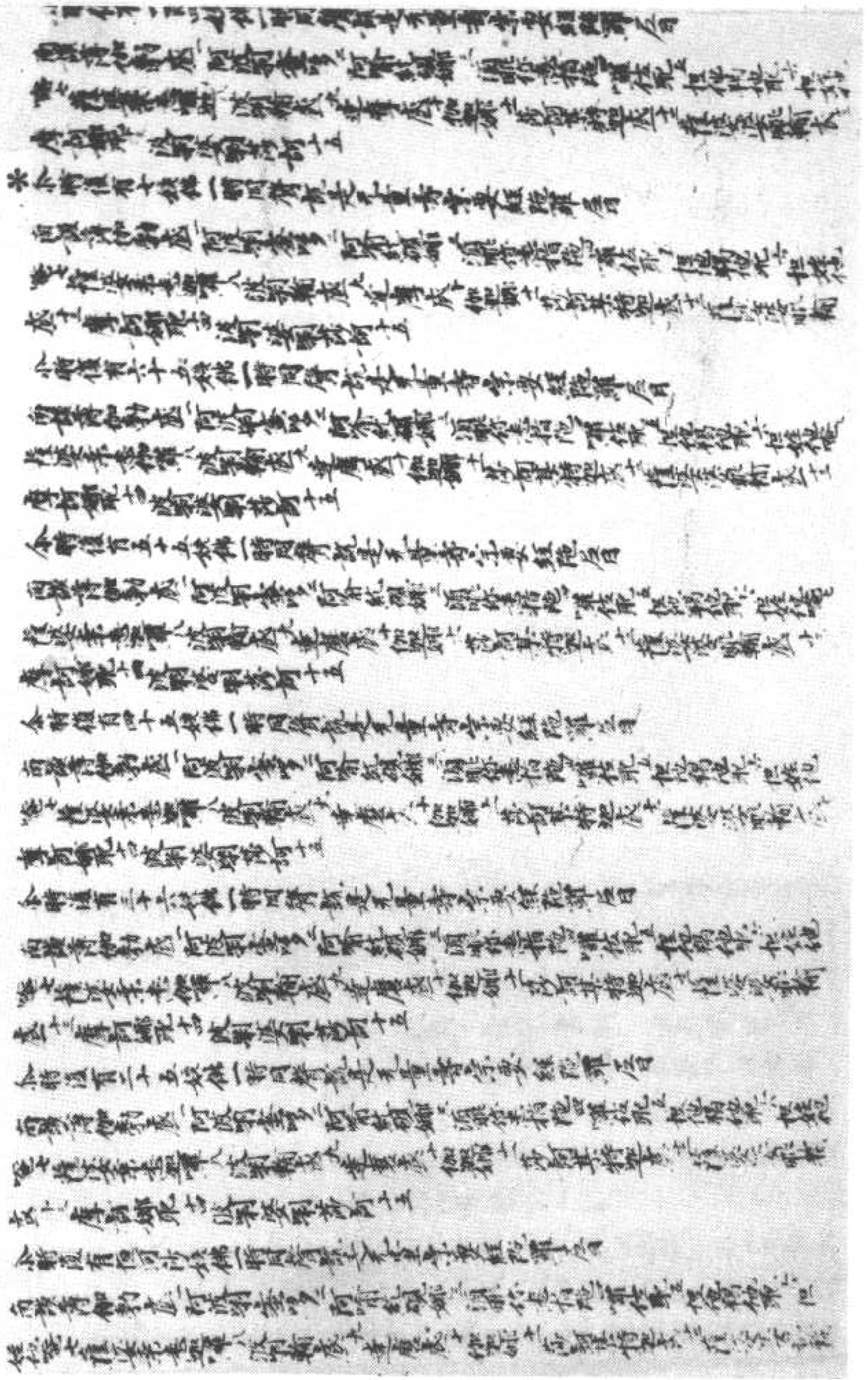
＊

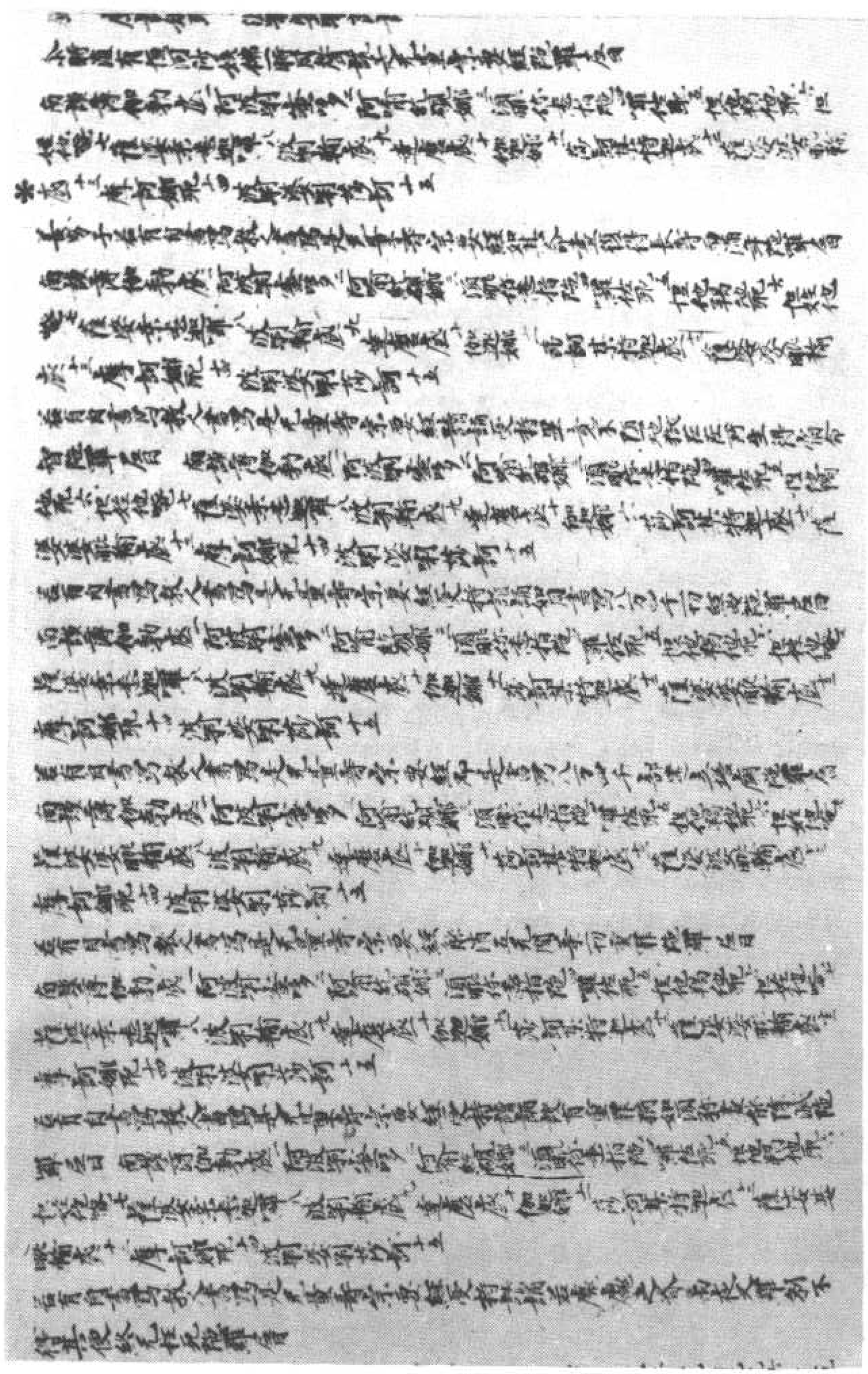
如是婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若
有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽宗要經典所有功德不可限量陀羅
尼曰　南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
若有七寶等於須彌山用布施福上猶知限量是无量壽經其福不可知數
陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉
指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十
伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
如是四大海水可知滴數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特
迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
若有自書寫使人書寫是无量壽宗要經典又能讀持供養即如恭敬供養
一切十方佛土如來无有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯
他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨訶特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚇莎訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸聚能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸聚能入
忍辱力能成正覺　悟持忍辱人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸聚能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸聚能入

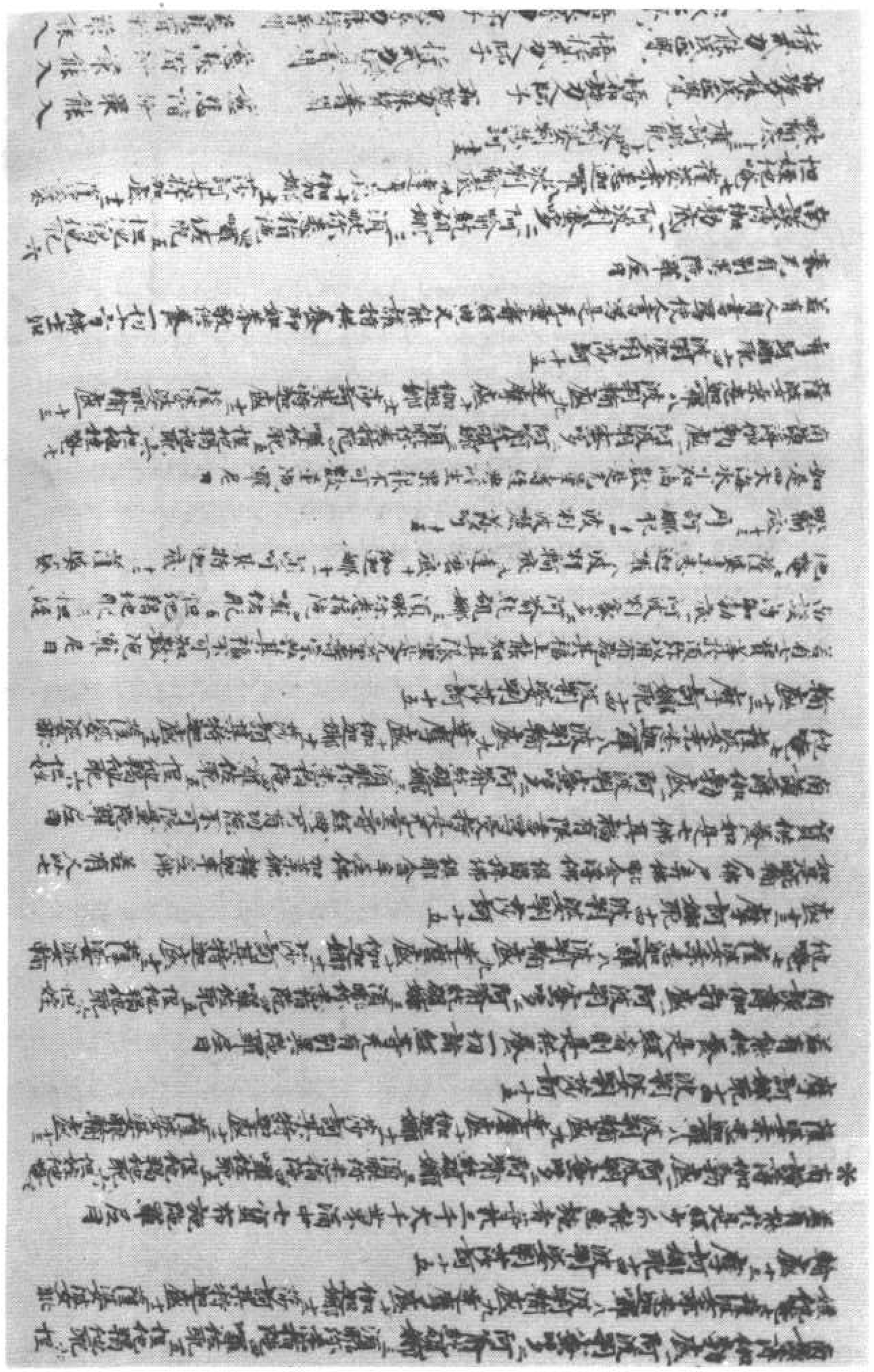


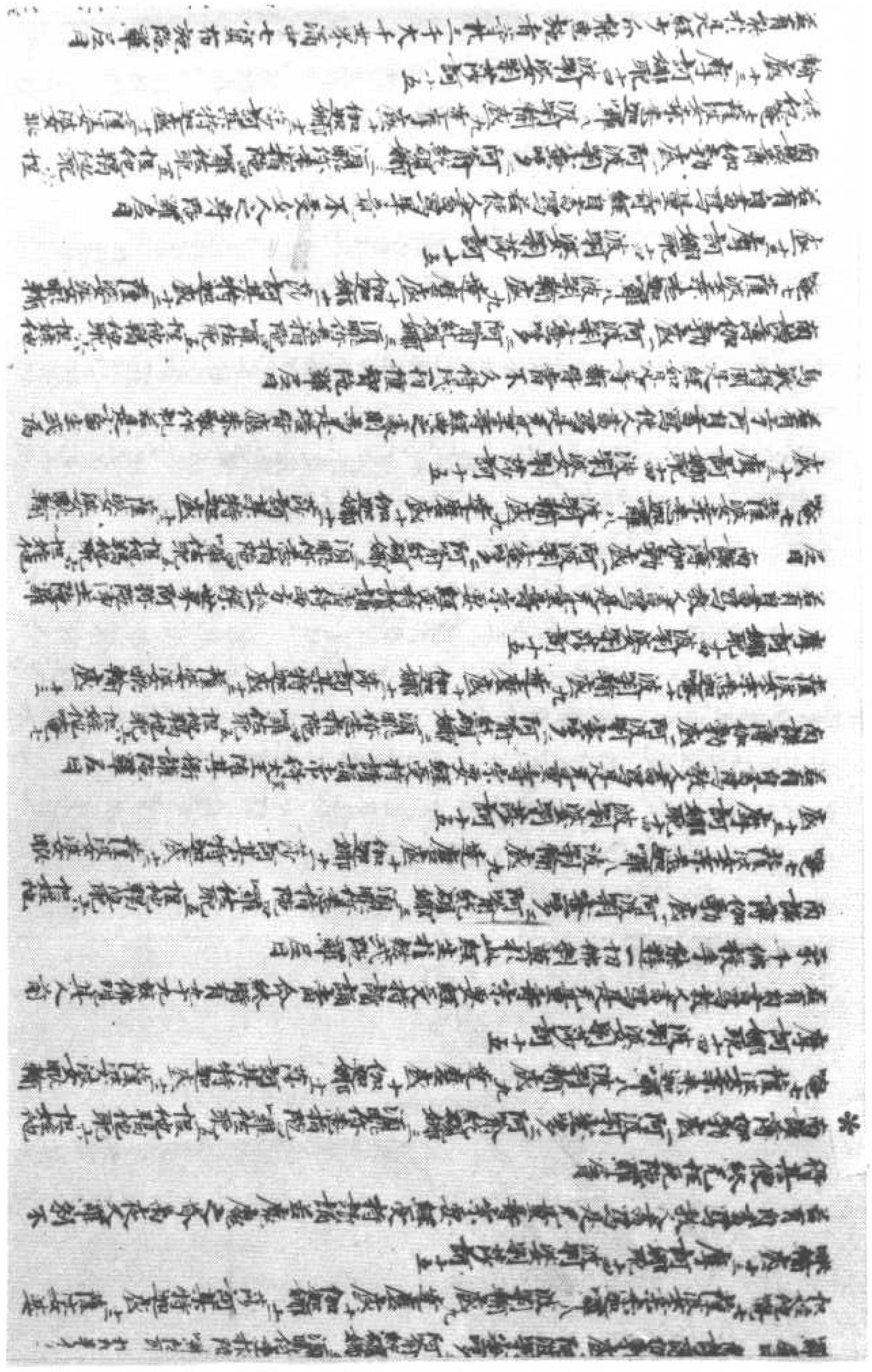


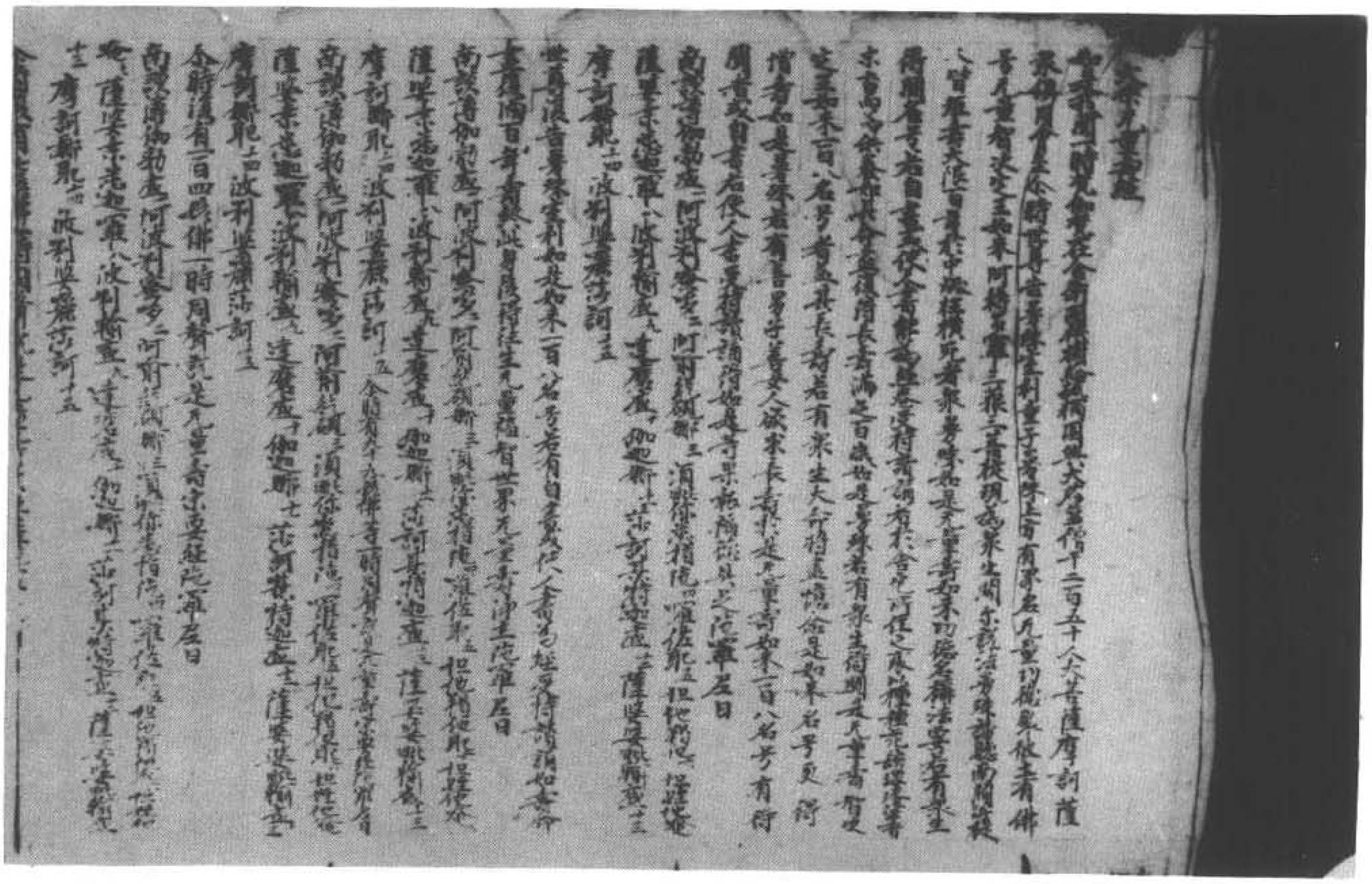


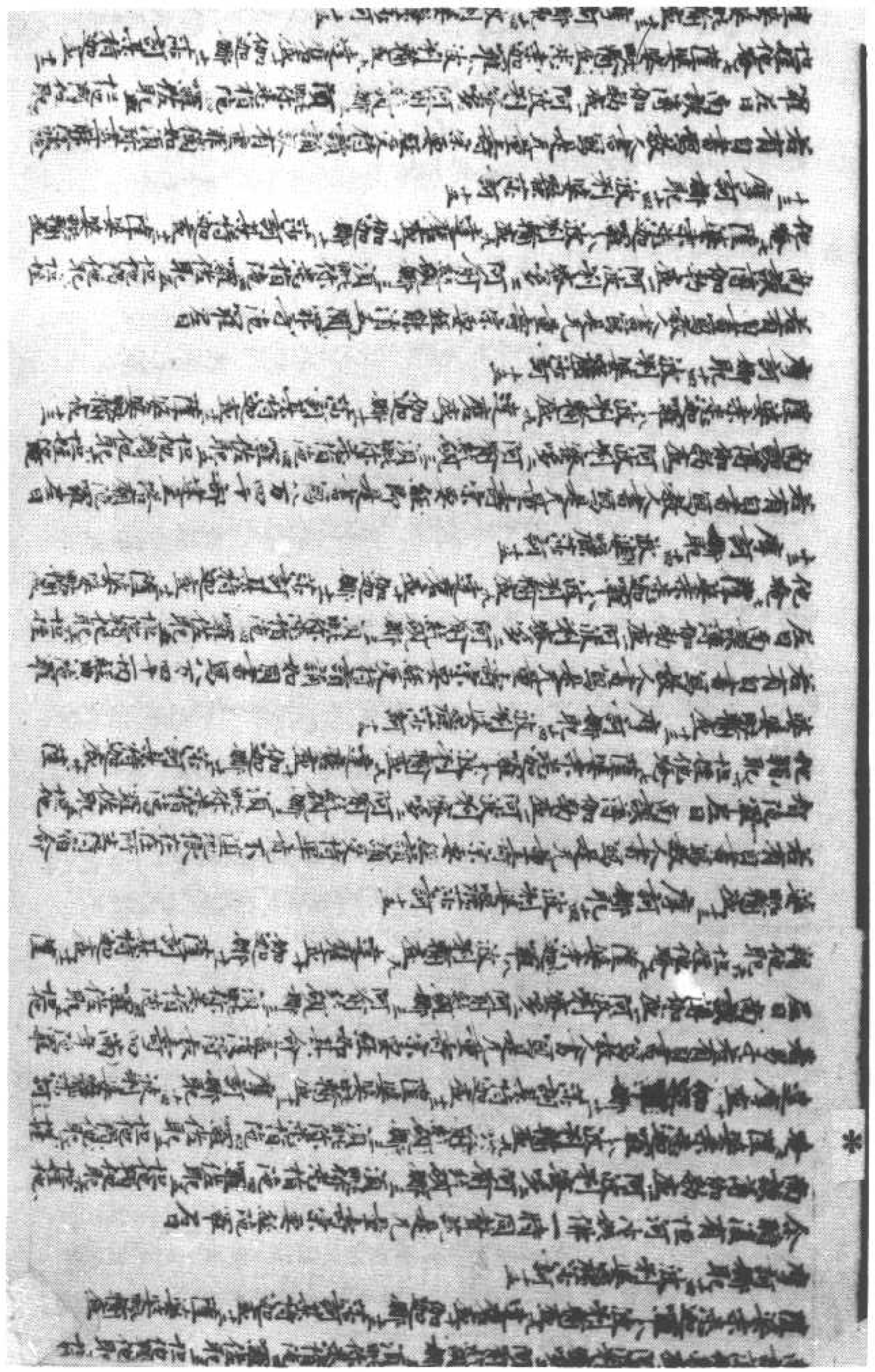


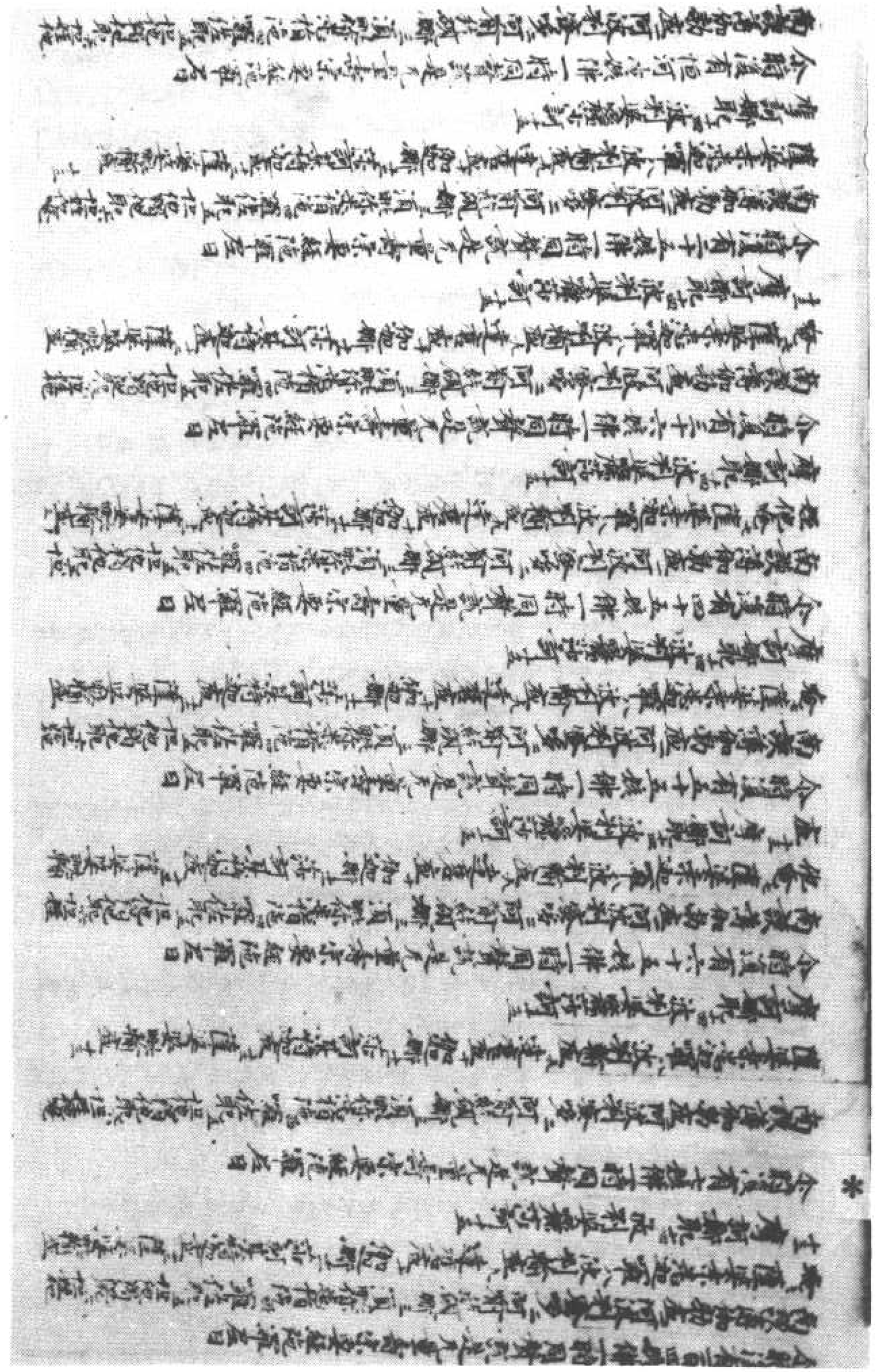












若有自書寫教人書寫是人童壽宗要經受持讀誦令有靈羅漢如須菩提
羅左日 南謨薄伽勃底一阿波利答多二阿耶紇枳二須陀洹果指他三羅佐耶五但他揭他耶六
但他揭他耶七薩婆婆毗陀羅八波利輸底九達磨底十伽迦娑十法訶其特迦底十二
薩婆婆毗陀羅十三 摩訶娑耶十四 波利婆羅法訶十五

若有自書寫教人書寫是人童壽宗要經受持讀誦令有四天大王隨其衛護羅左日
南謨薄伽勃底一阿波利答多二阿耶紇枳二須陀洹果指他三羅佐耶五但他揭他耶六但
他揭他耶七薩婆婆毗陀羅八波利輸底九達磨底十伽迦娑十法訶其特迦底十二薩婆婆毗陀羅
十三 摩訶娑耶十四 波利婆羅法訶十五

若有方所自書寫使人書寫是人童壽經典之處則為是諸佛恭敬往礼若是書
生天為鬼神所護是人速經壽命不久得成一切種智法羅左日
南謨薄伽勃底一阿波利答多二阿耶紇枳二須陀洹果指他三羅佐耶五但他揭他耶六但他揭他
耶七薩婆婆毗陀羅八波利輸底九達磨底十伽迦娑十法訶其特迦底十二薩婆婆毗陀羅十三
摩訶娑耶十四 波利婆羅法訶十五

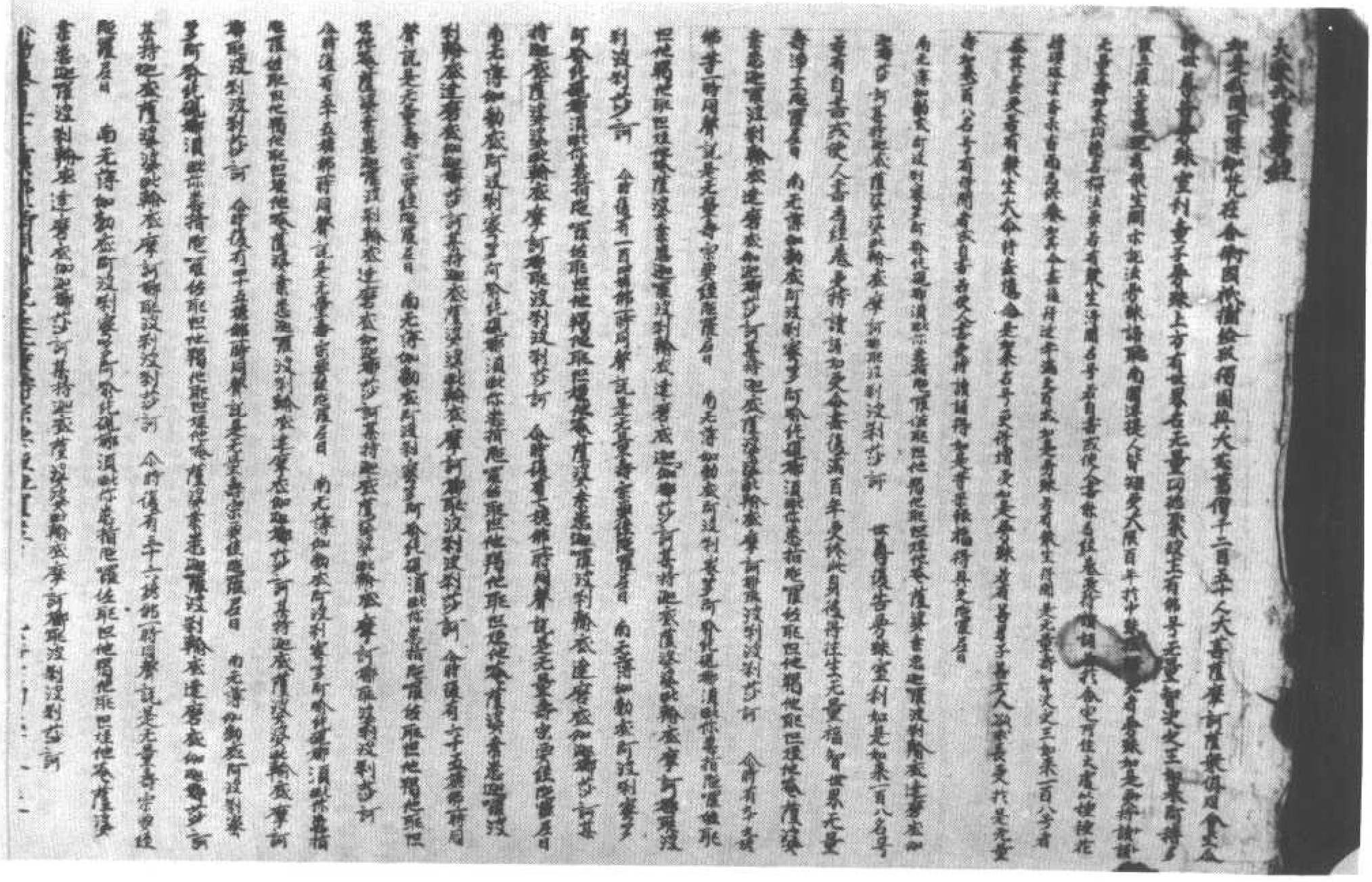
若有人自書寫使人書寫是人童壽經典不受女人之身法羅左日
南謨薄伽勃底一阿波利答多二阿耶紇枳二須陀洹果指他三羅佐耶五但他揭他耶六但他揭他
耶七薩婆婆毗陀羅八波利輸底九達磨底十伽迦娑十法訶其特迦底十二薩婆婆毗陀羅十三
摩訶娑耶十四 波利婆羅法訶十五

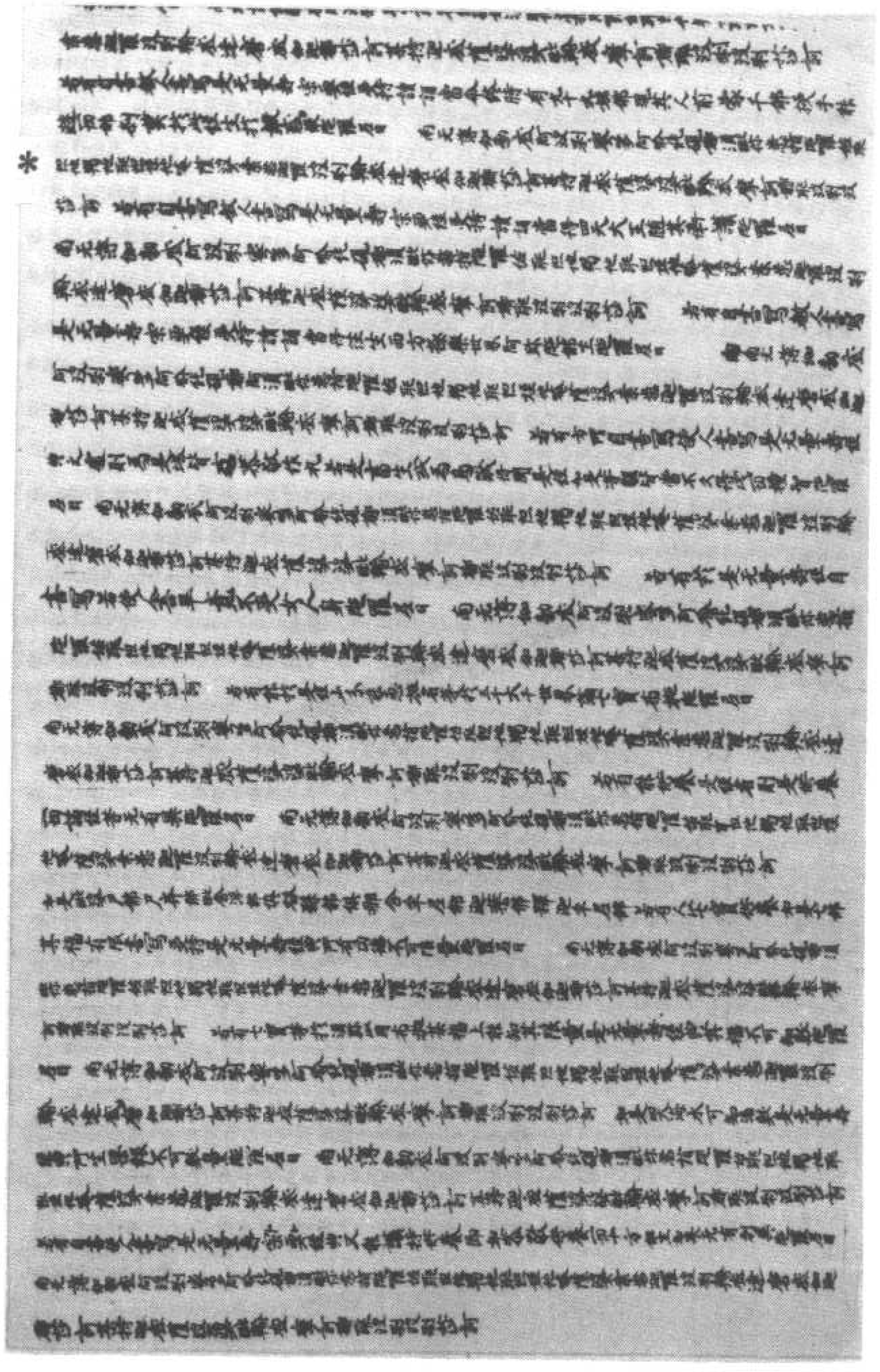
若有自書寫教人書寫是人童壽宗要經受持讀誦令天人以七寶供養如是七佛其福有限若書寫受持是人童壽經典所有功德不可限量法
羅左日 南謨薄伽勃底一阿波利答多二阿耶紇枳二須陀洹果指他三羅佐耶五但他揭他耶六
但他揭他耶七薩婆婆毗陀羅八波利輸底九達磨底十伽迦娑十法訶其特迦底十二薩婆婆毗陀羅
十三 摩訶娑耶十四 波利婆羅法訶十五

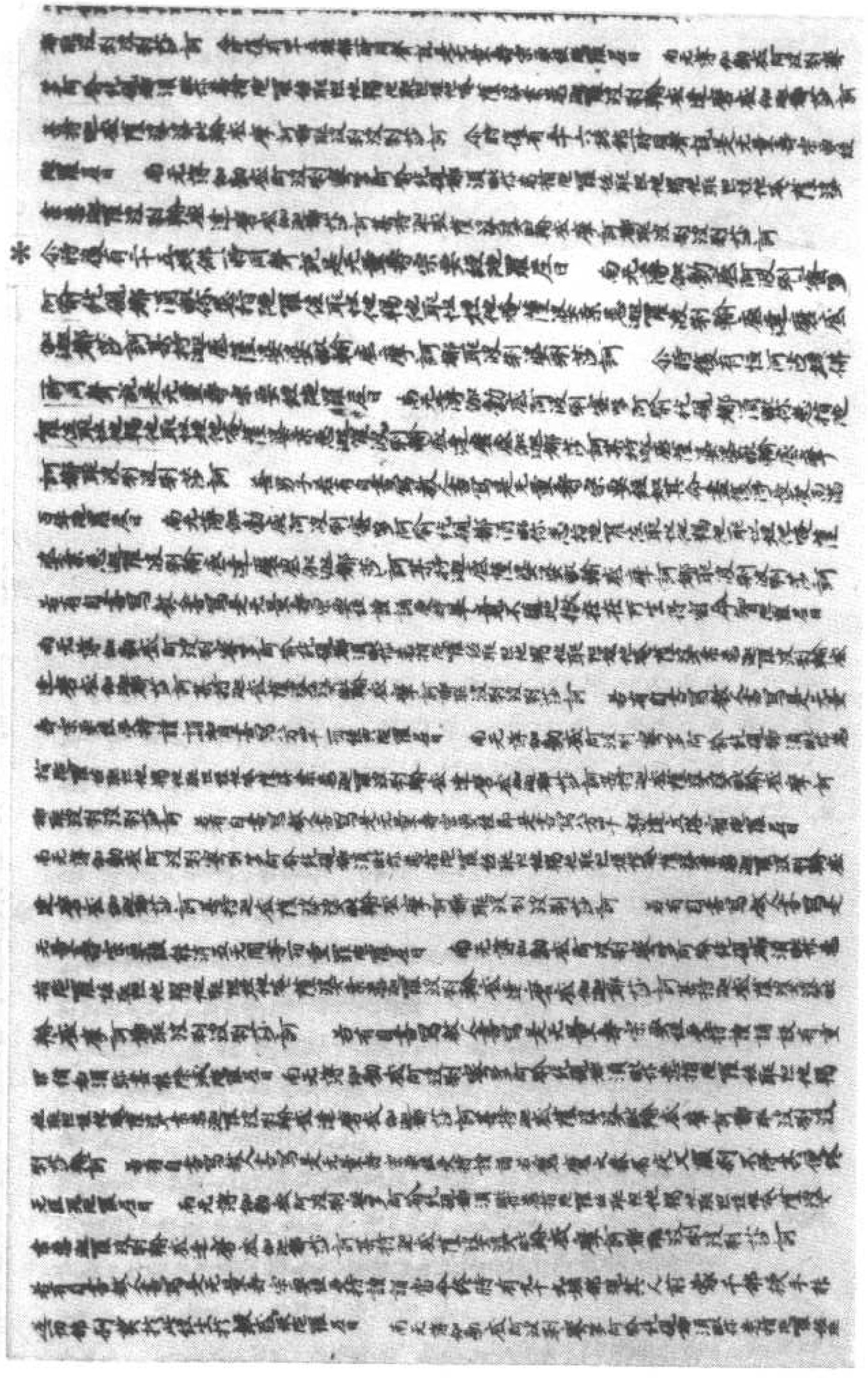
若有七寶壽於須彌以用布施其福上無如其限童壽經典其福不可知數法羅
左日 南謨薄伽勃底一阿波利答多二阿耶紇枳二須陀洹果指他三羅佐耶五但他揭他耶六
但他揭他耶七薩婆婆毗陀羅八波利輸底九達磨底十伽迦娑十法訶其特迦底十二薩婆婆
毗陀羅十三 摩訶娑耶十四 波利婆羅法訶十五

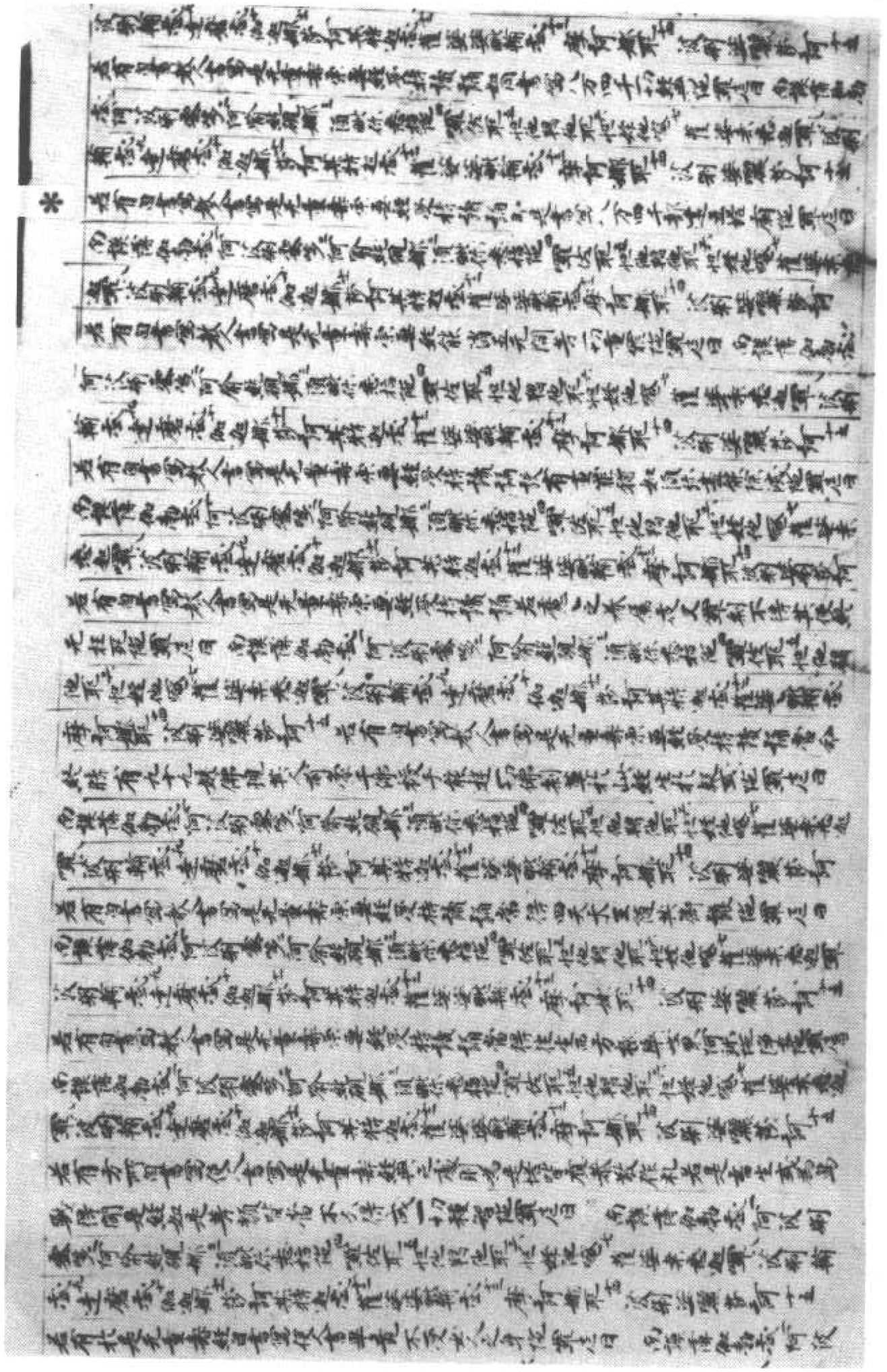
如是四大海水可知滴數是人童壽經典所生果報不可數量法羅左日
南謨薄伽勃底一阿波利答多二阿耶紇枳二須陀洹果指他三羅佐耶五但他揭他耶六但他揭他
耶七薩婆婆毗陀羅八波利輸底九達磨底十伽迦娑十法訶其特迦底十二薩婆婆毗陀羅十三
摩訶娑耶十四 波利婆羅法訶十五

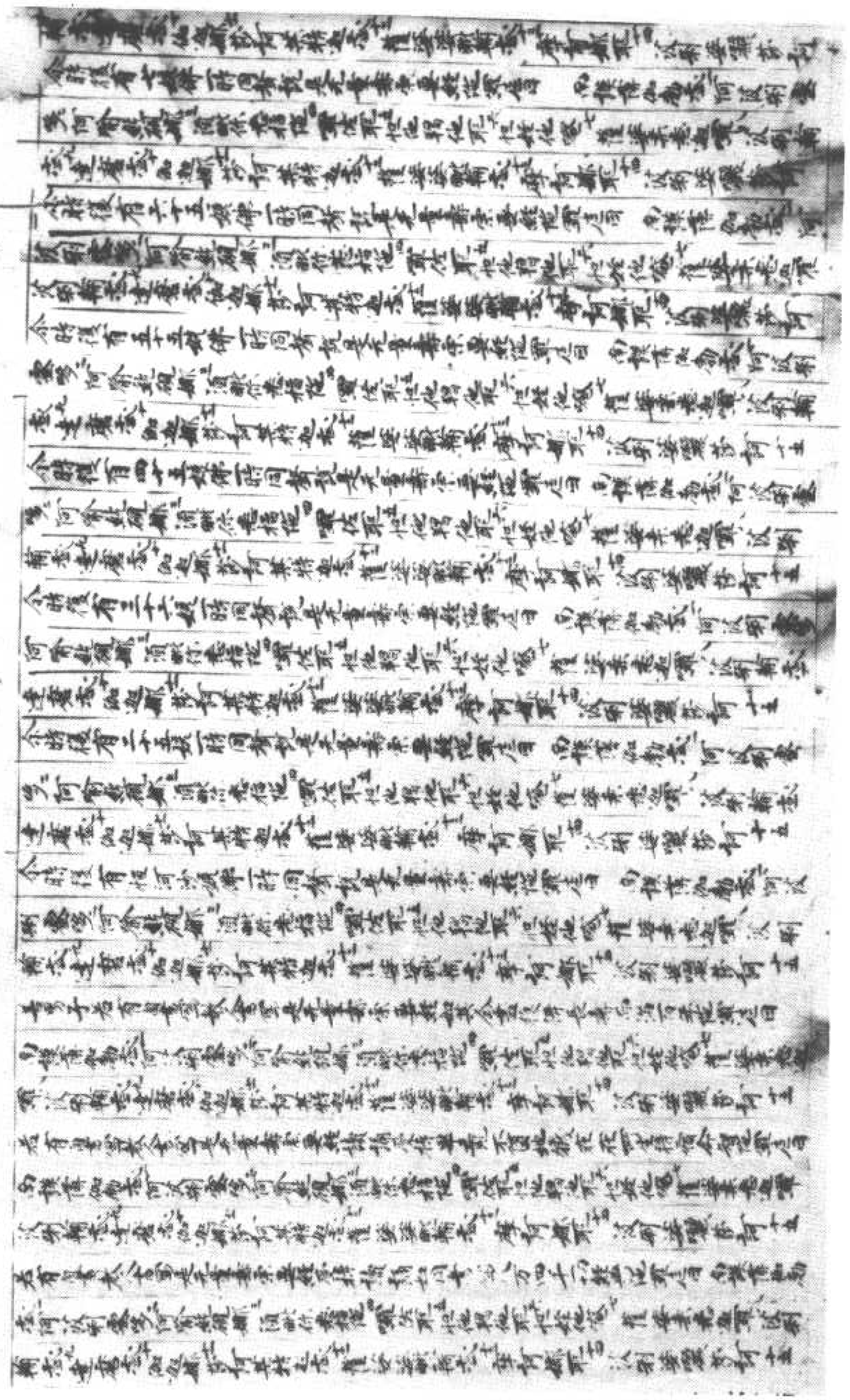
若有人自書寫使人書寫是人壽經典又能兼行供養即如恭敬供養一切十方佛土如來
人有利樂法羅左日 南謨薄伽勃底一阿波利答多二阿耶紇枳二須陀洹果指他三羅佐耶五
但他揭他耶六但他揭他耶七薩婆婆毗陀羅八波利輸底九達磨底十伽迦娑十法訶其特迦底十二
薩婆婆毗陀羅十三 摩訶娑耶十四 波利婆羅法訶十五

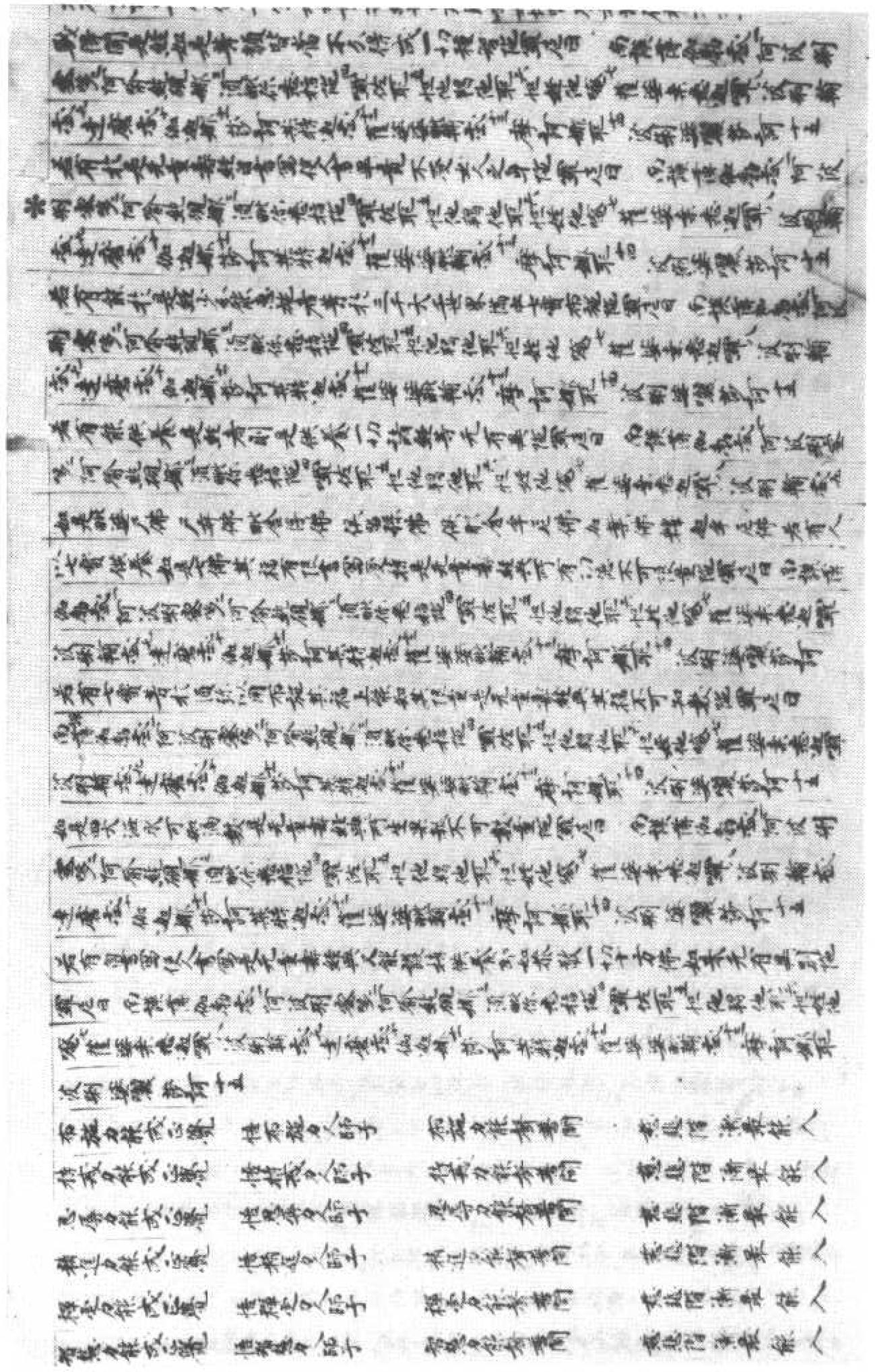


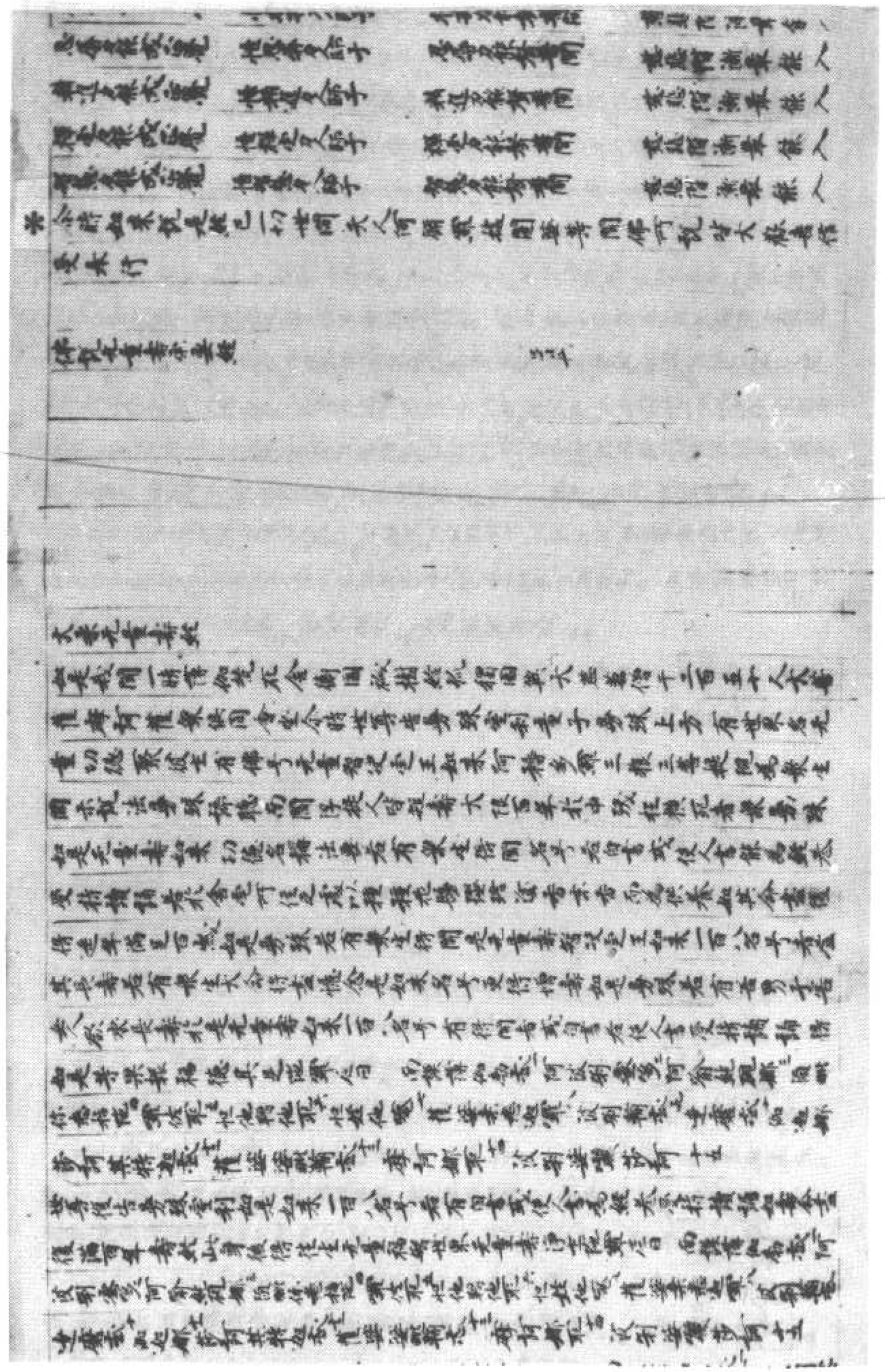


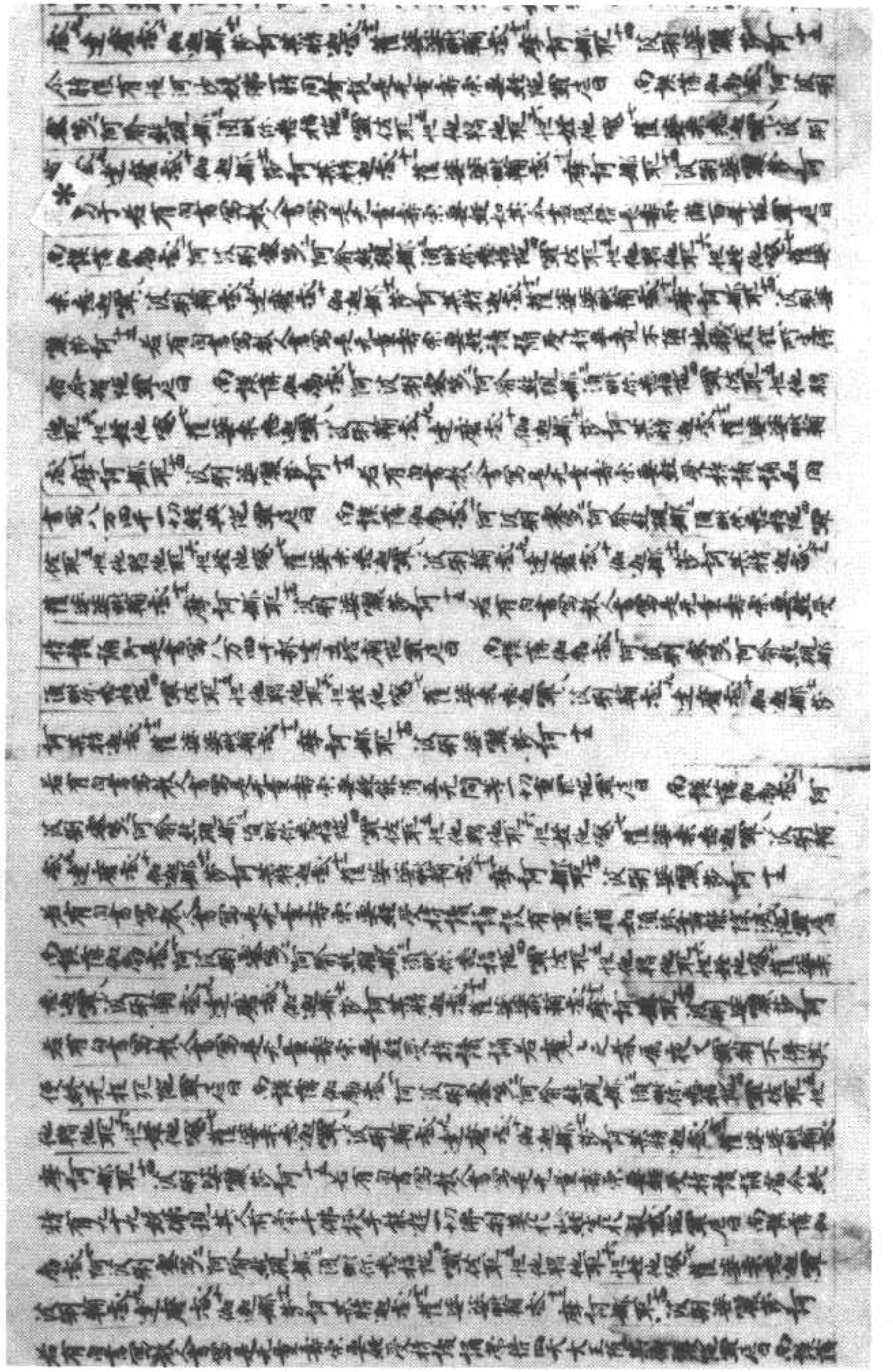


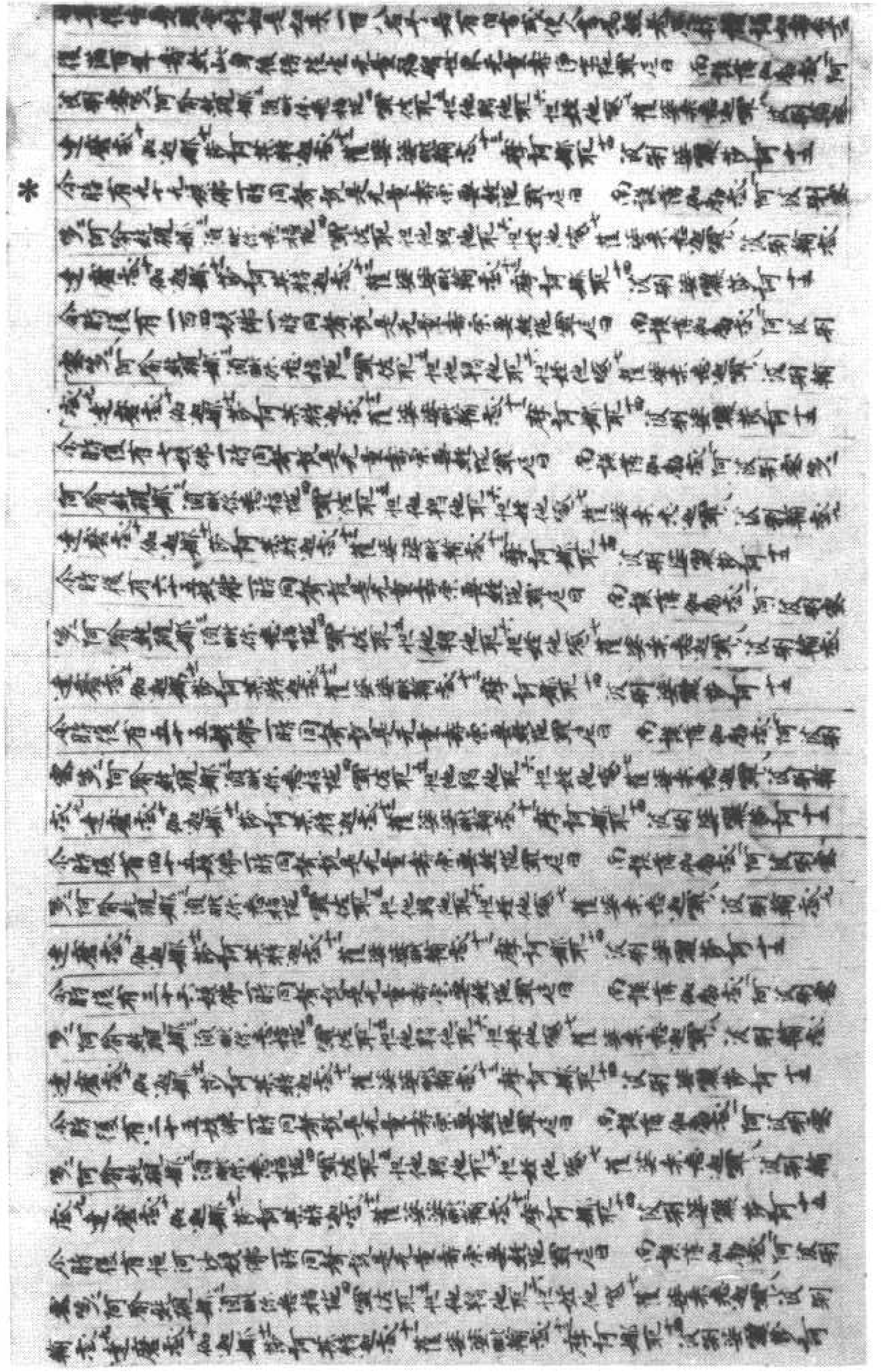


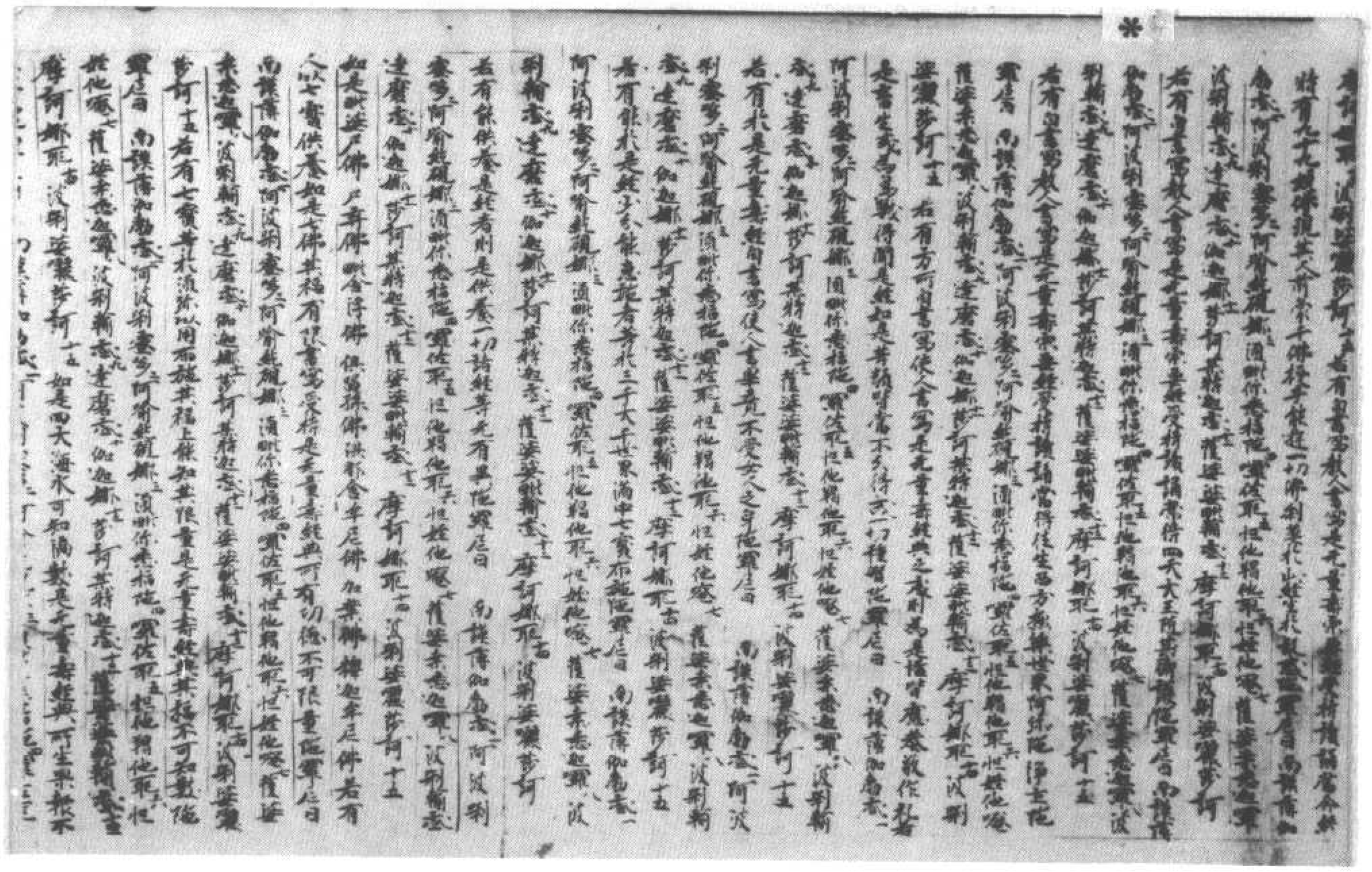


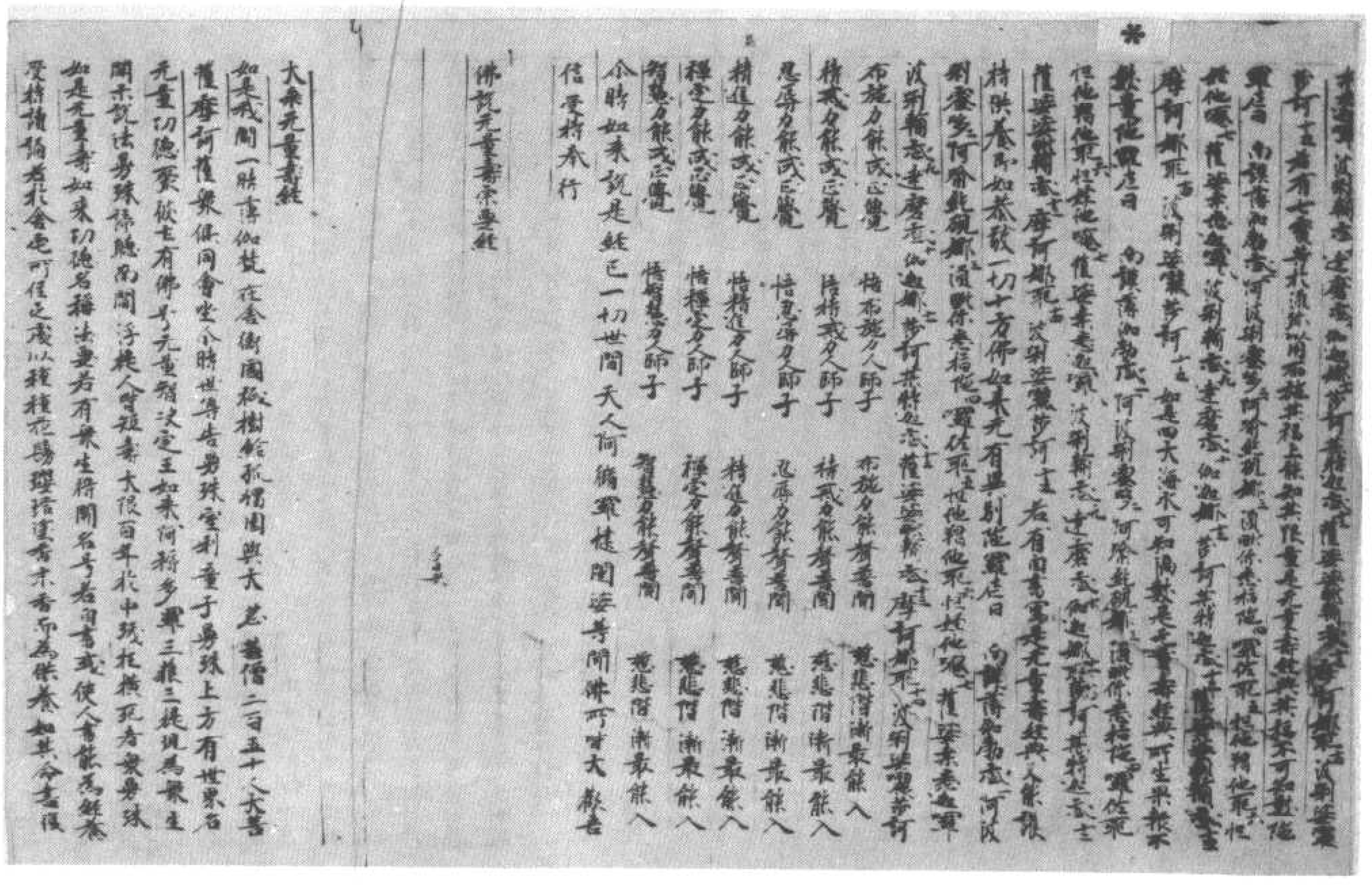


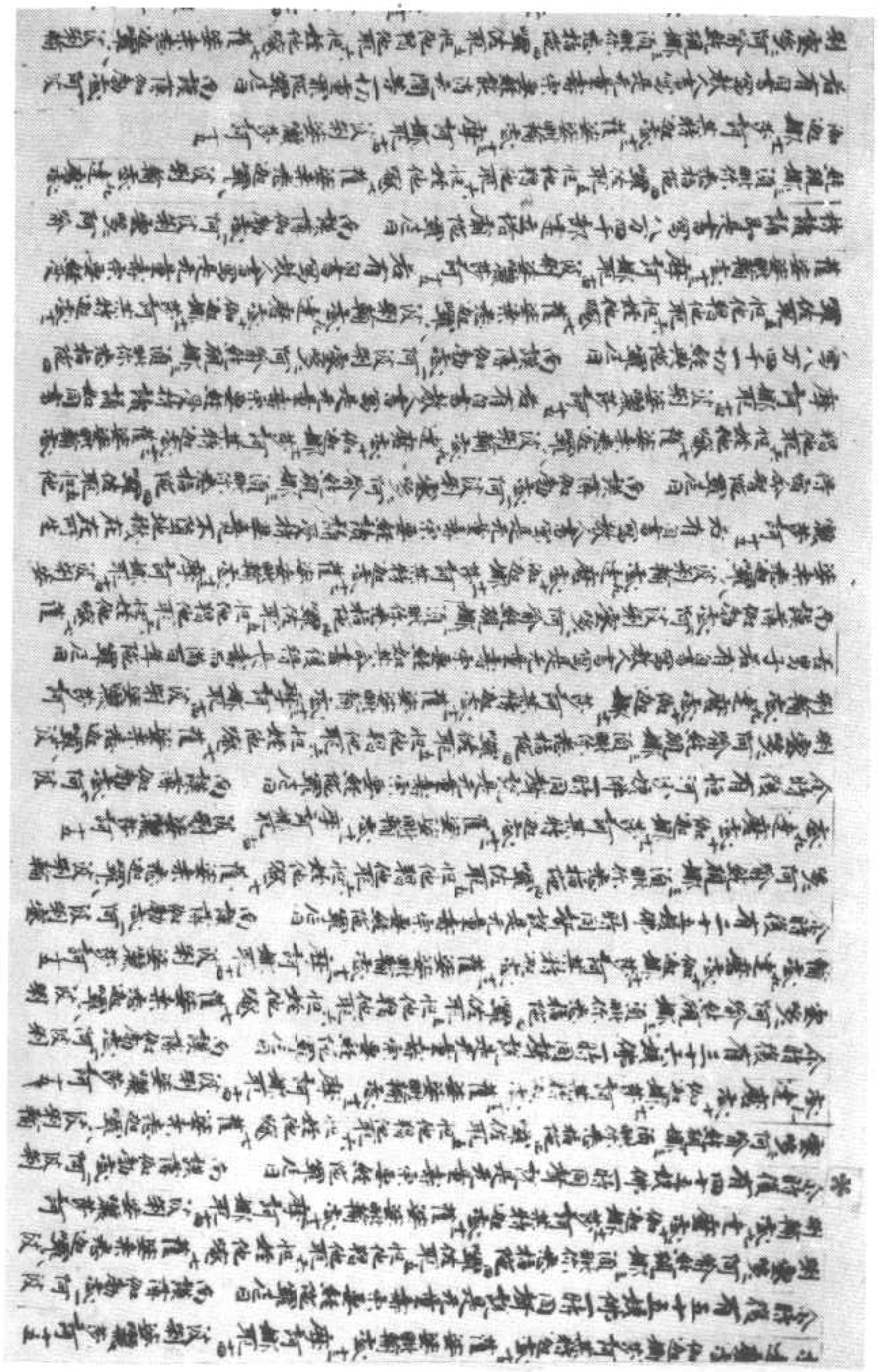






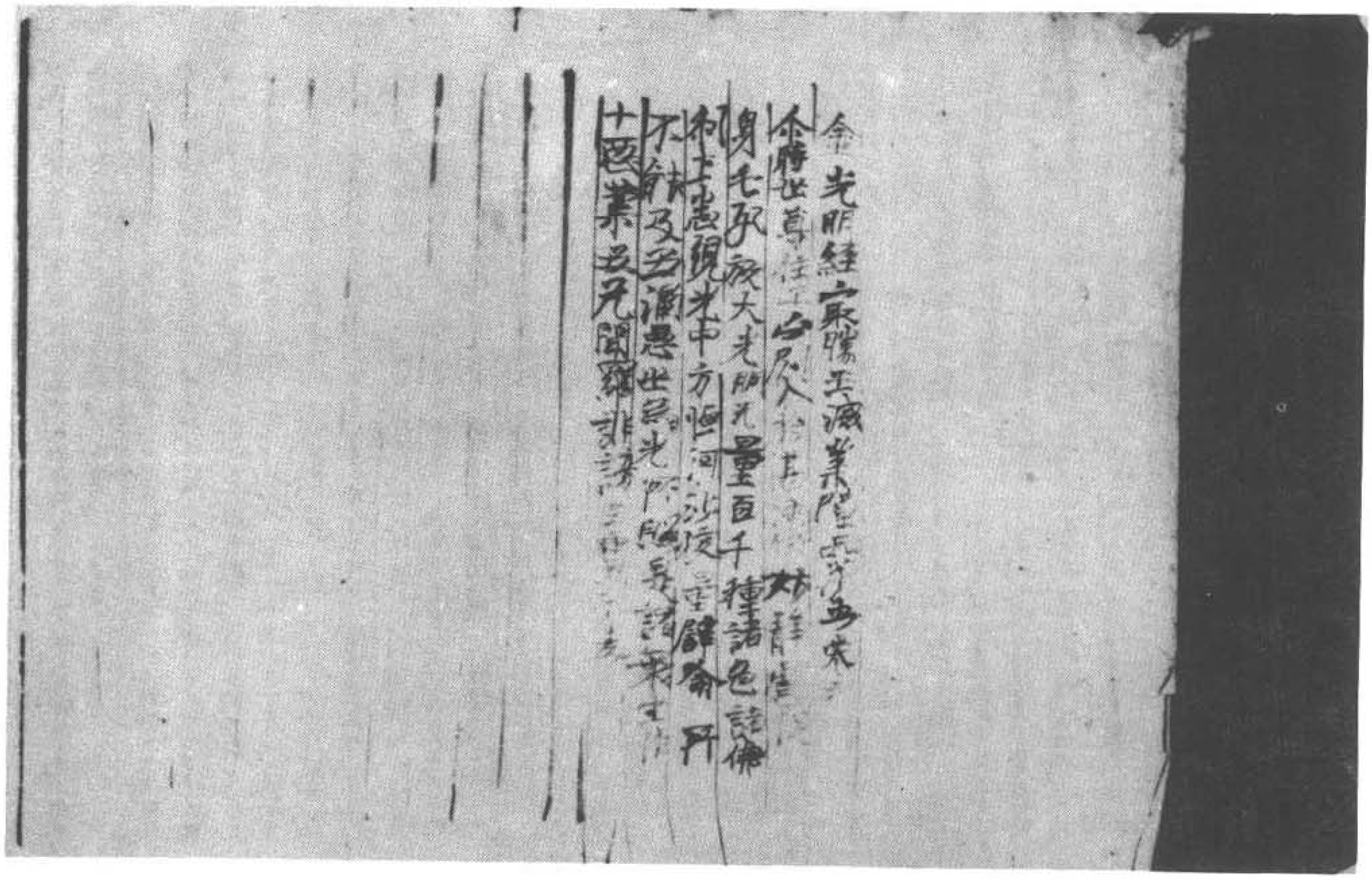






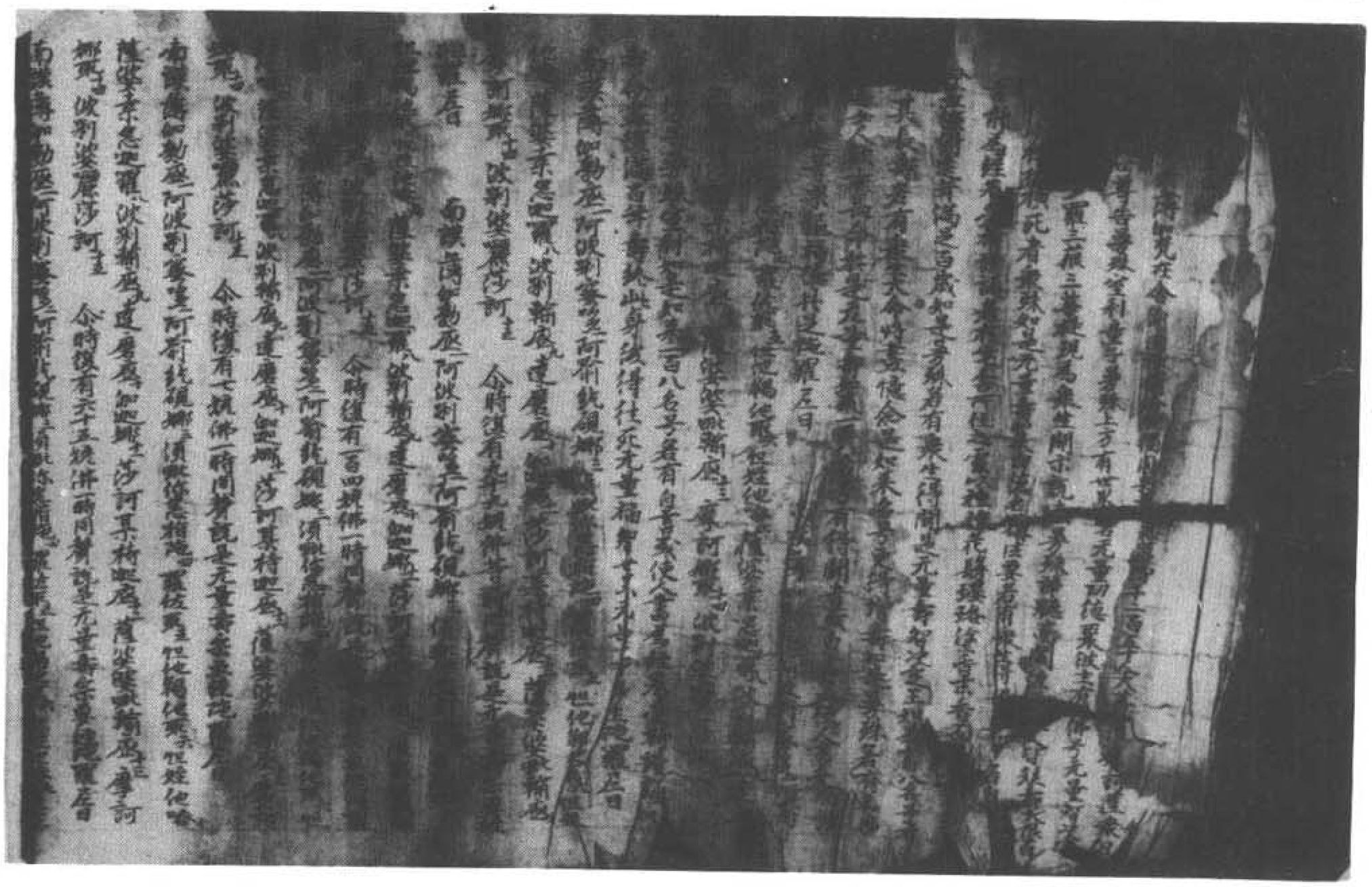
經說是經已一切世間天人阿修羅龍鬼神等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

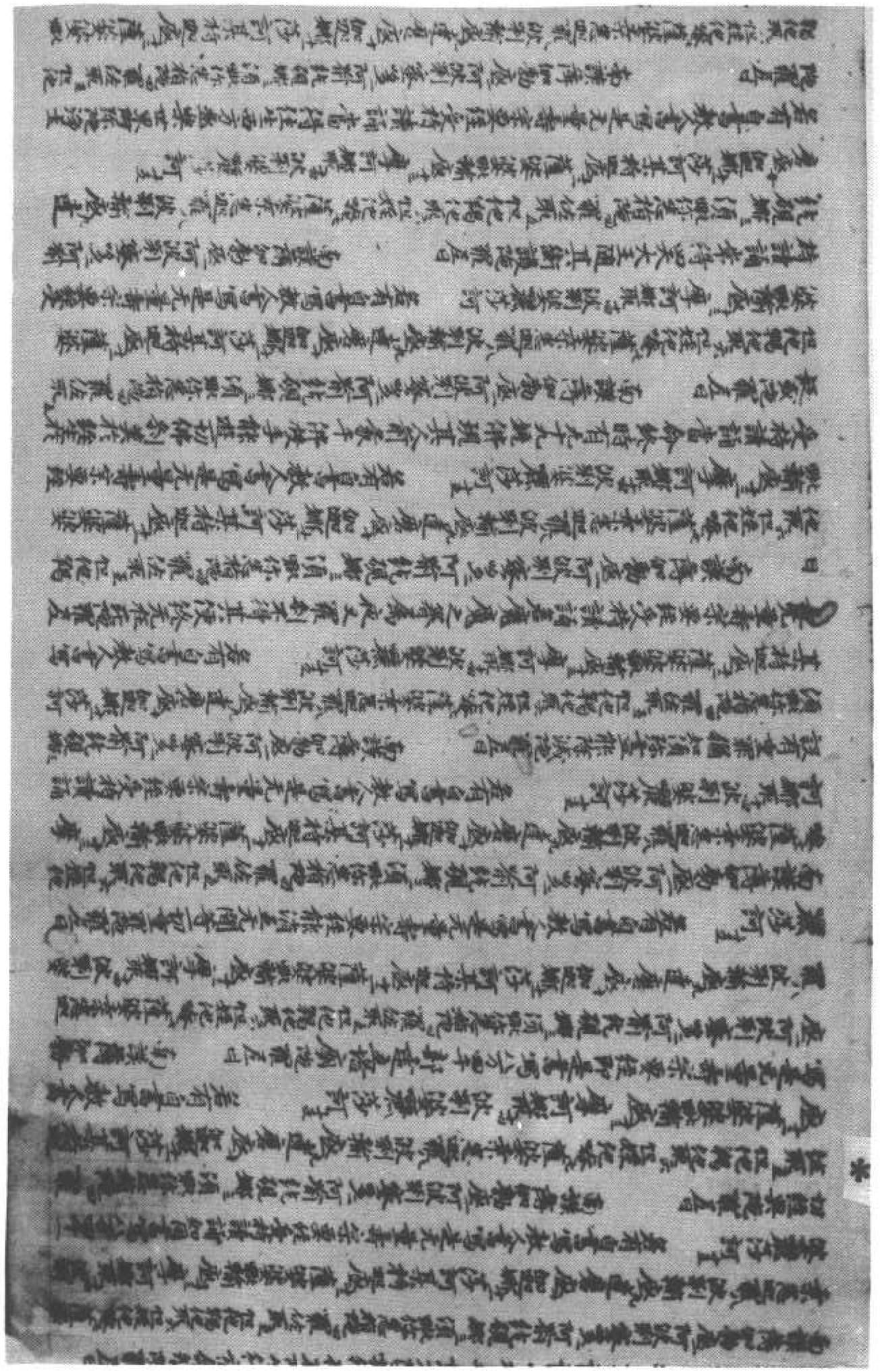
佛說是五蓋障業經

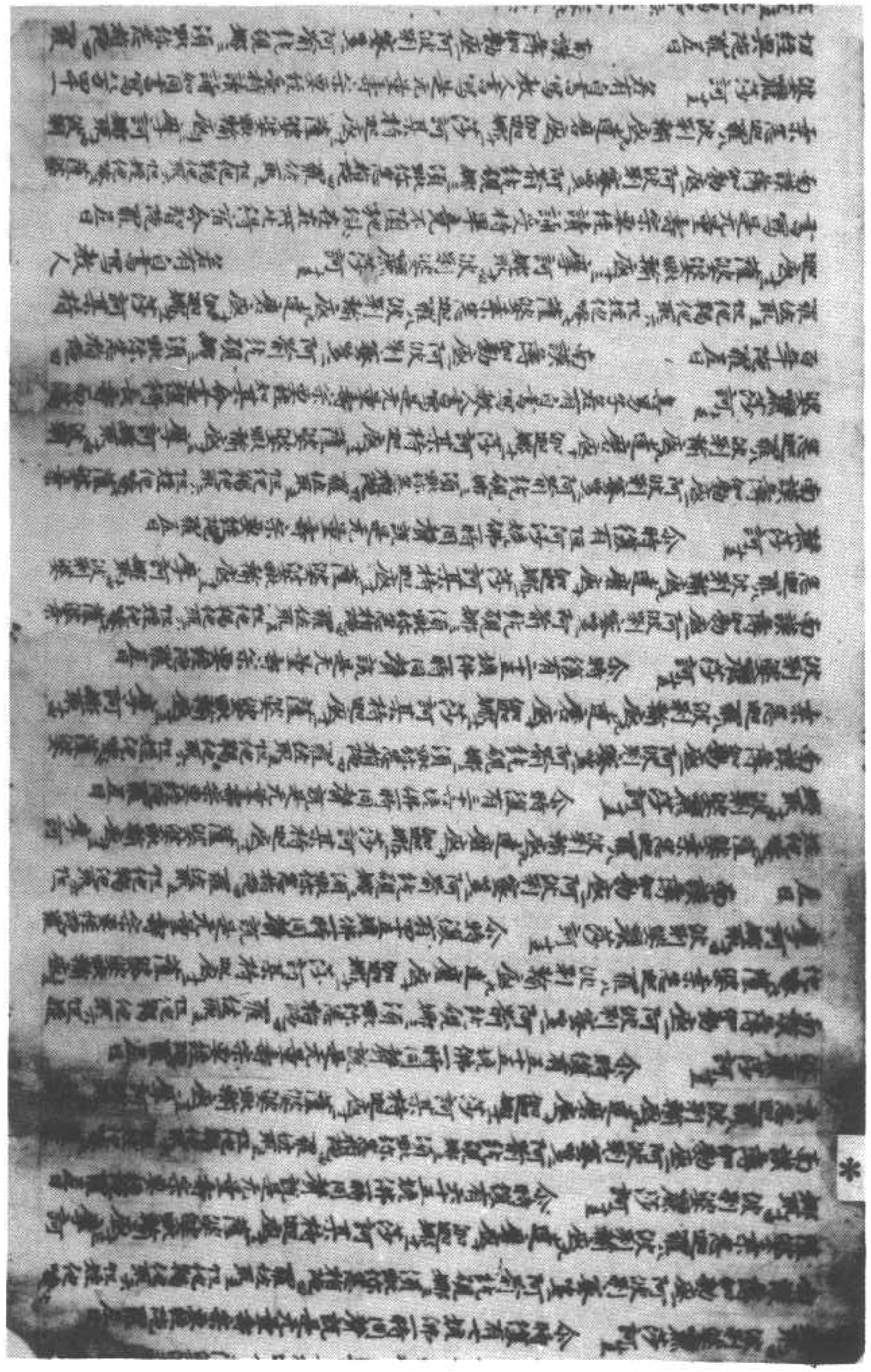


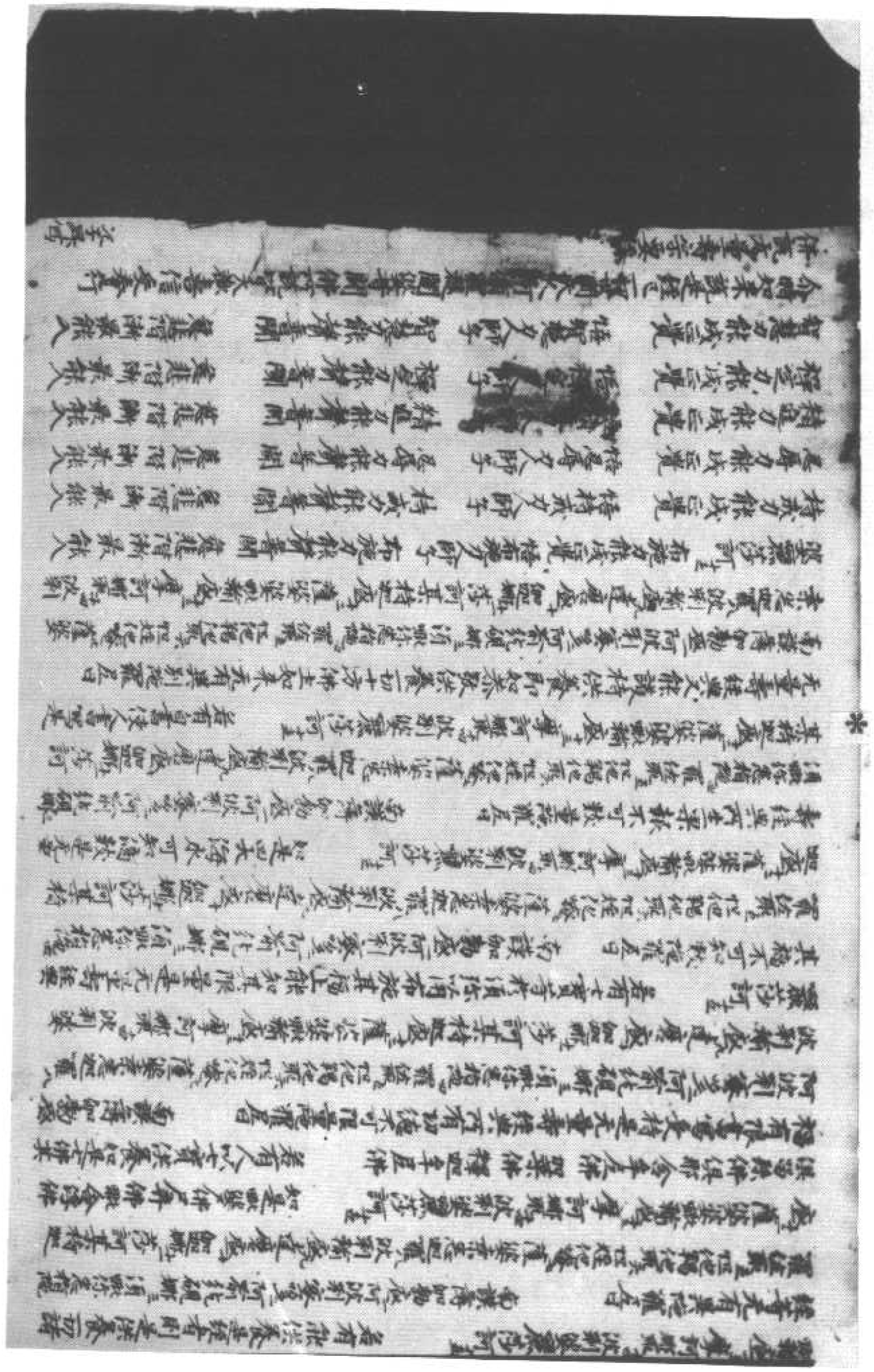
北七七〇四號　背　面　金光明最勝王經卷第三滅業障品第五

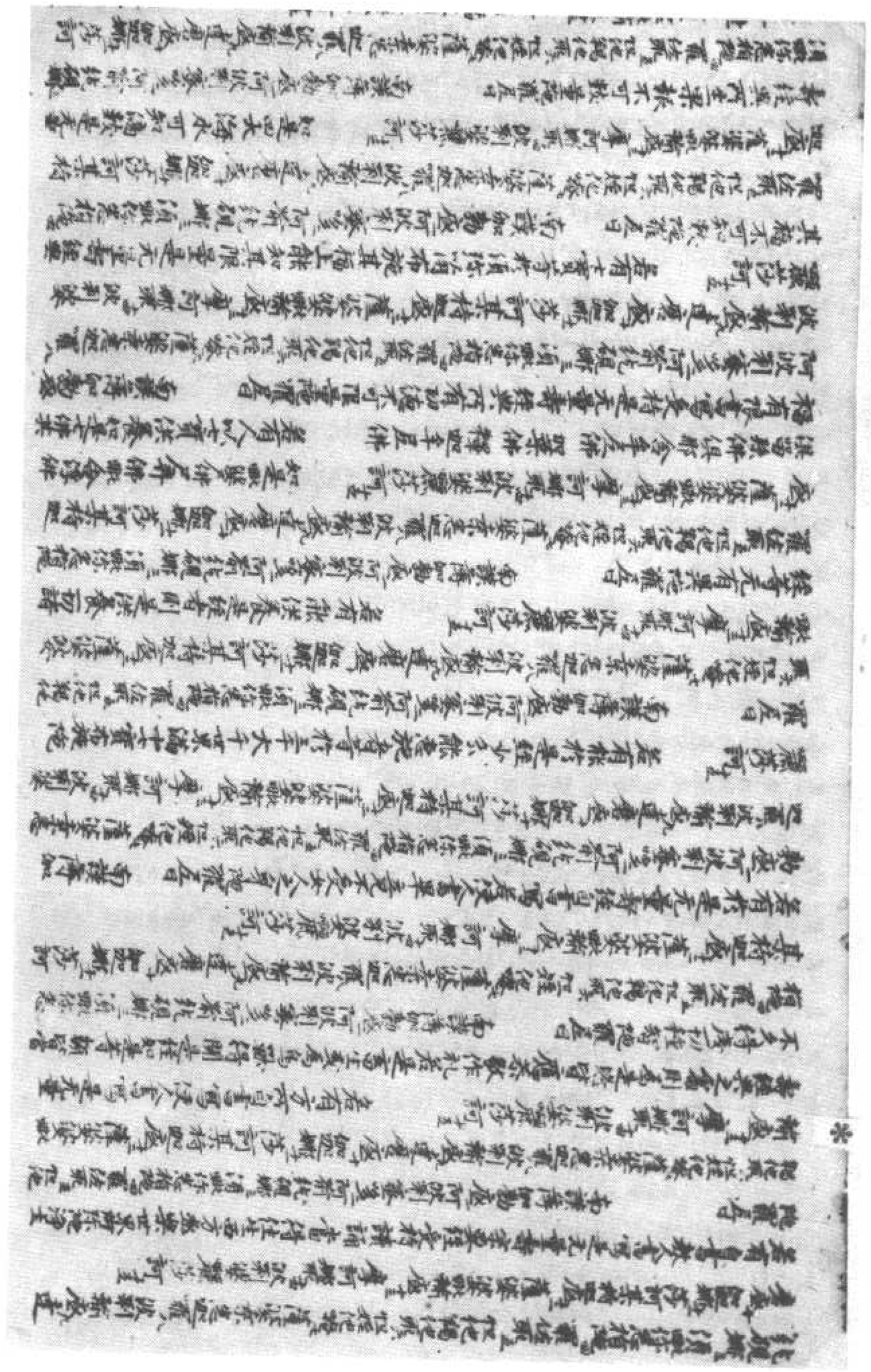
▼北七七〇五號（盈六十三）　佛説無量壽宗要經



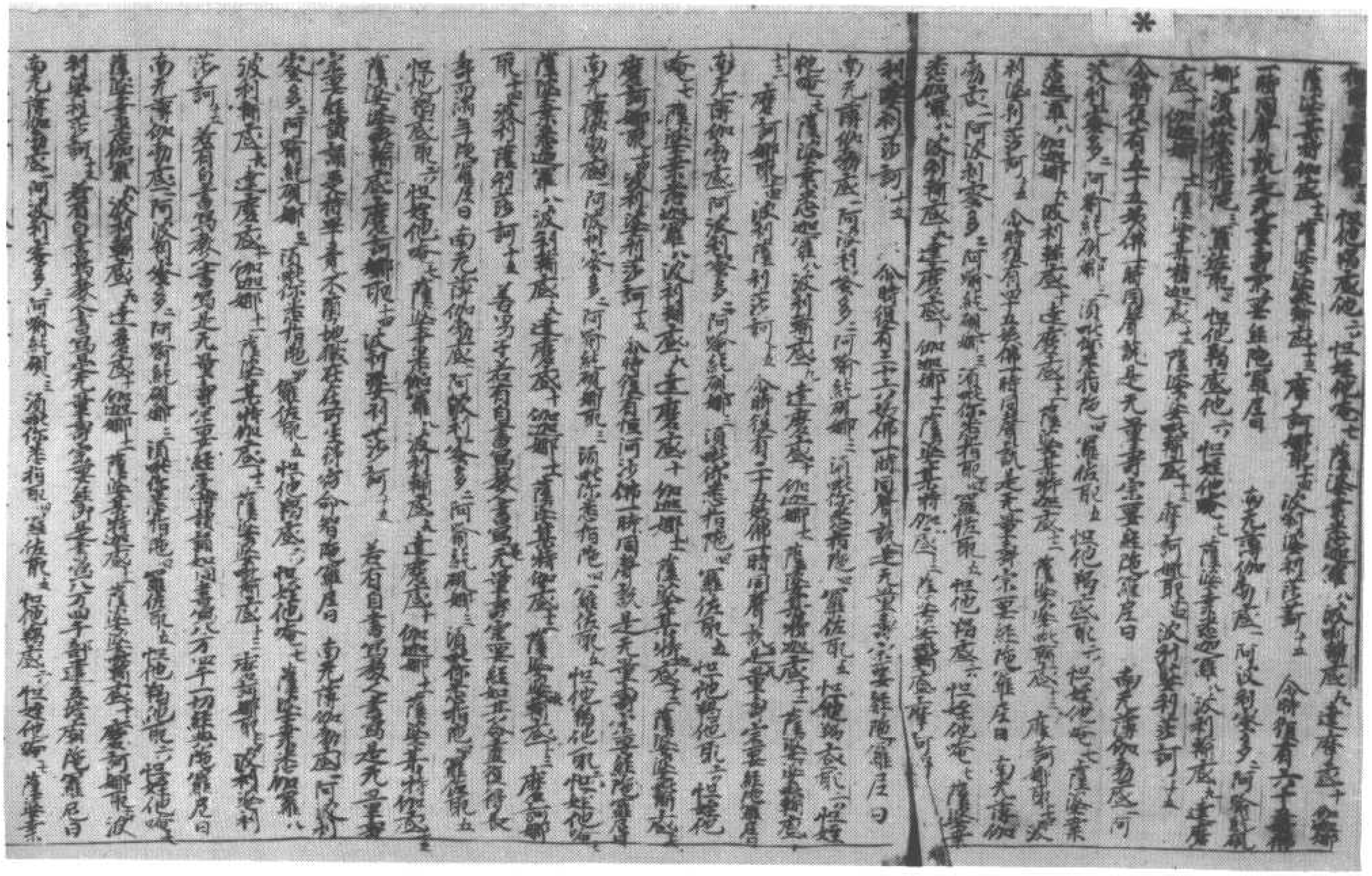


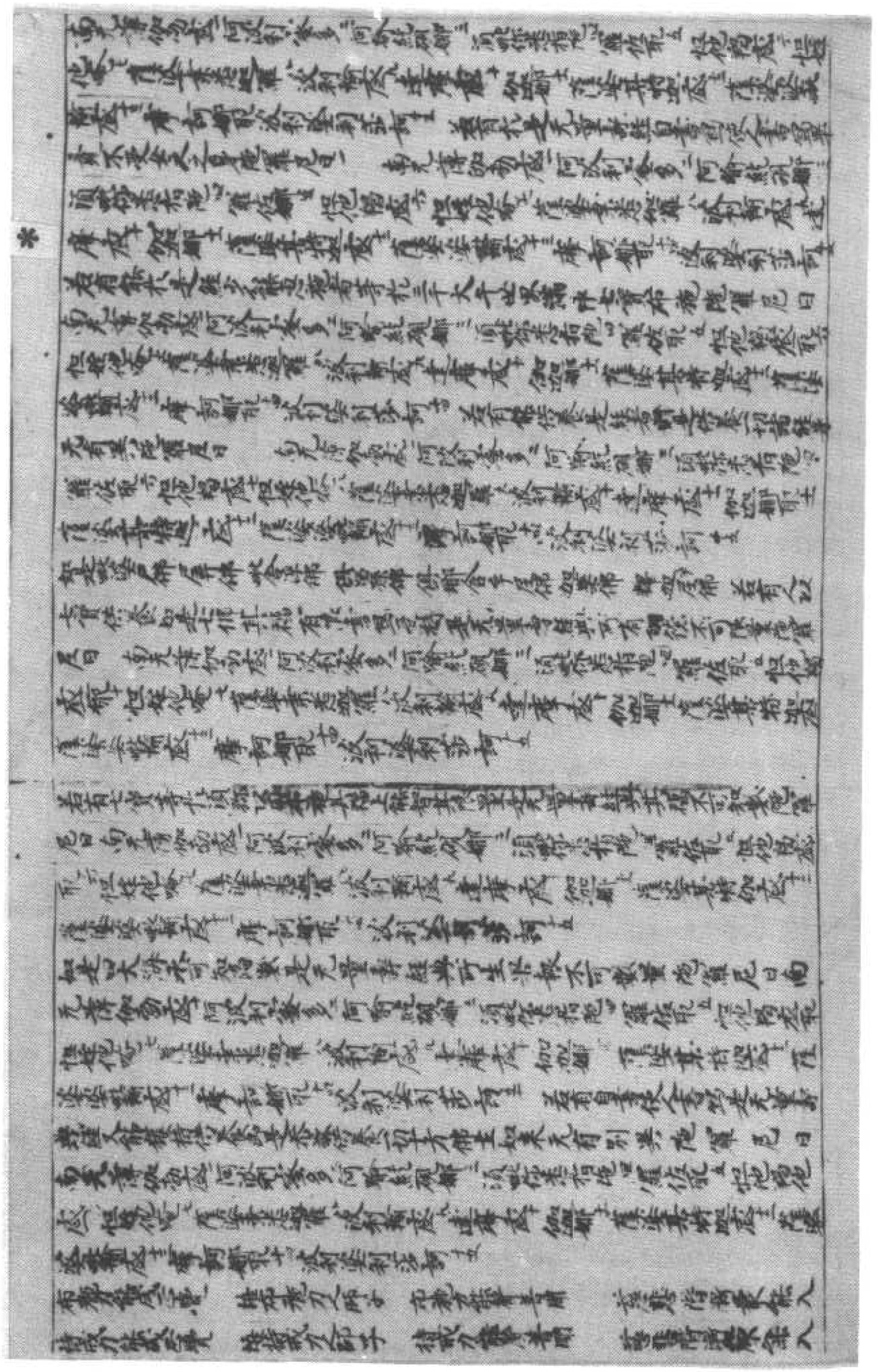


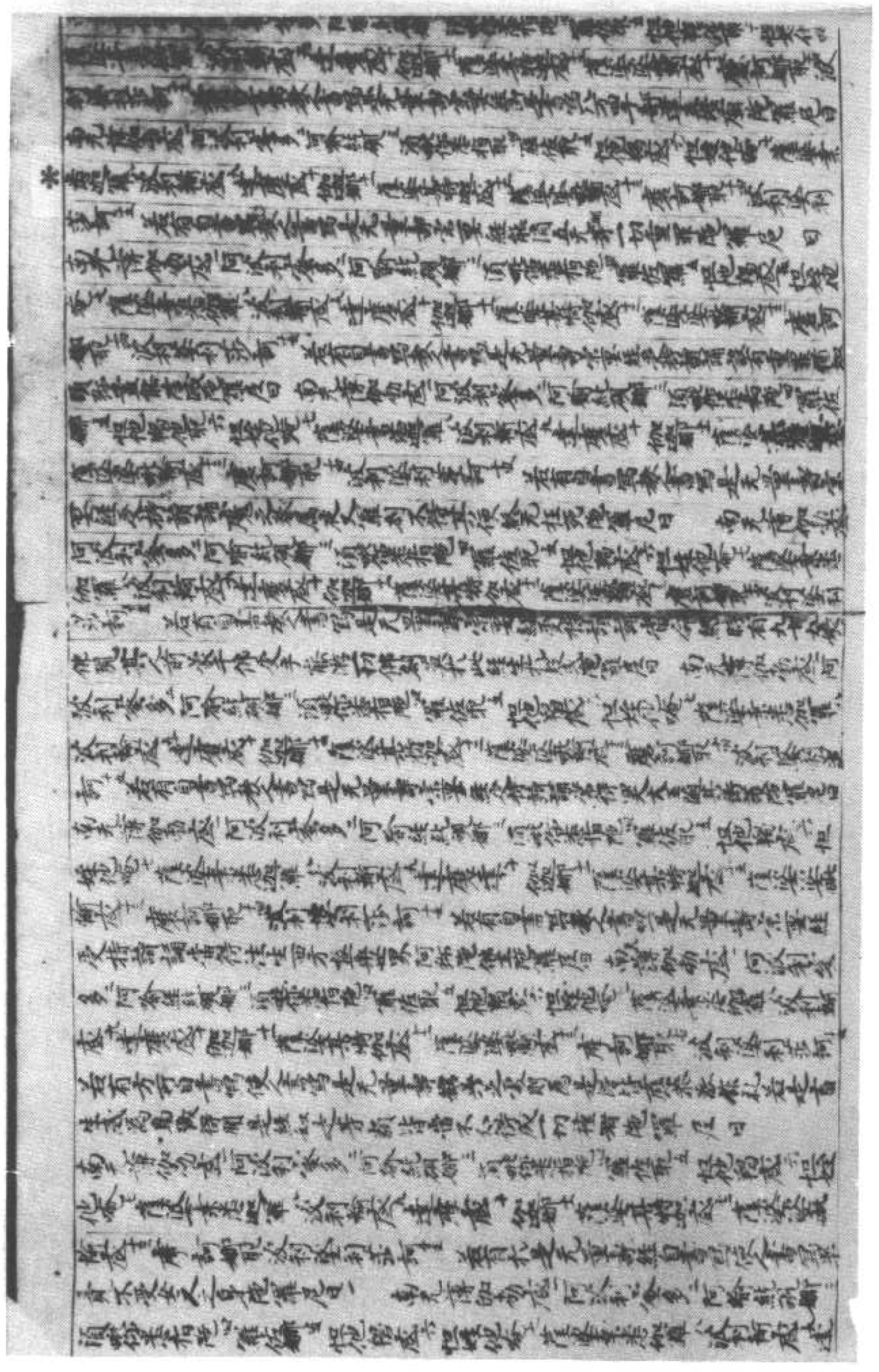


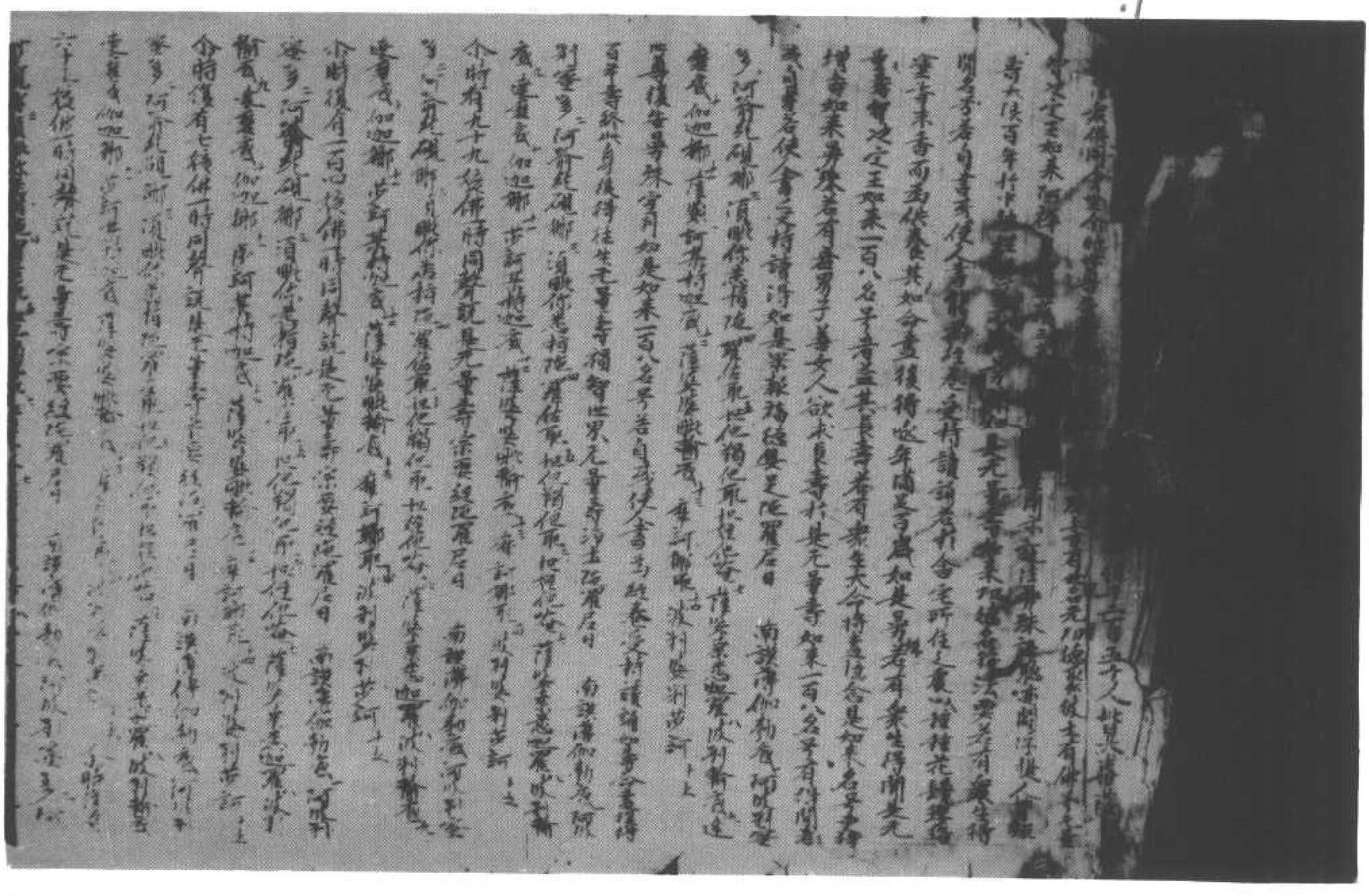


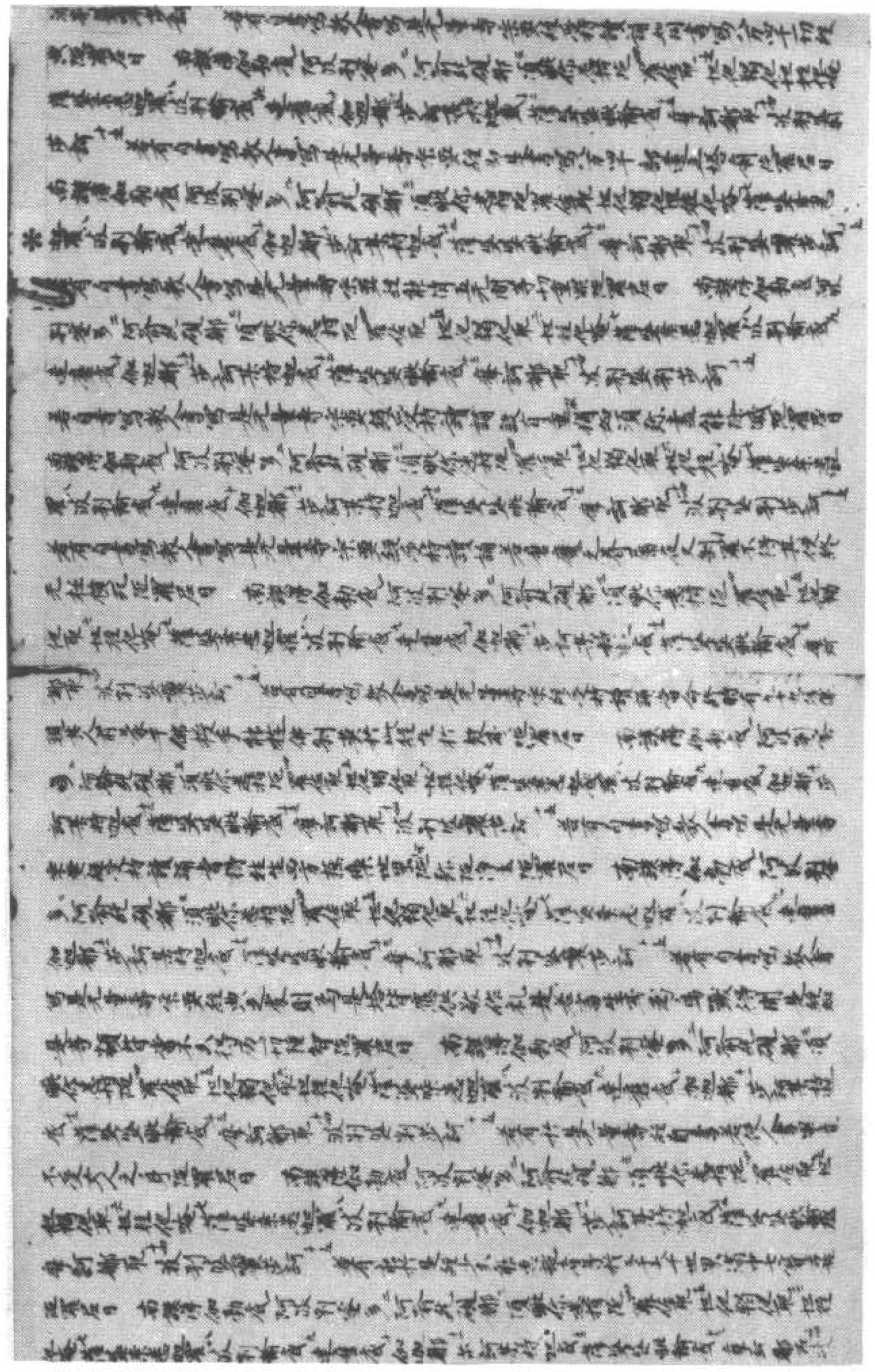
北七七〇六號（盈七十一）　佛說無量壽宗要經

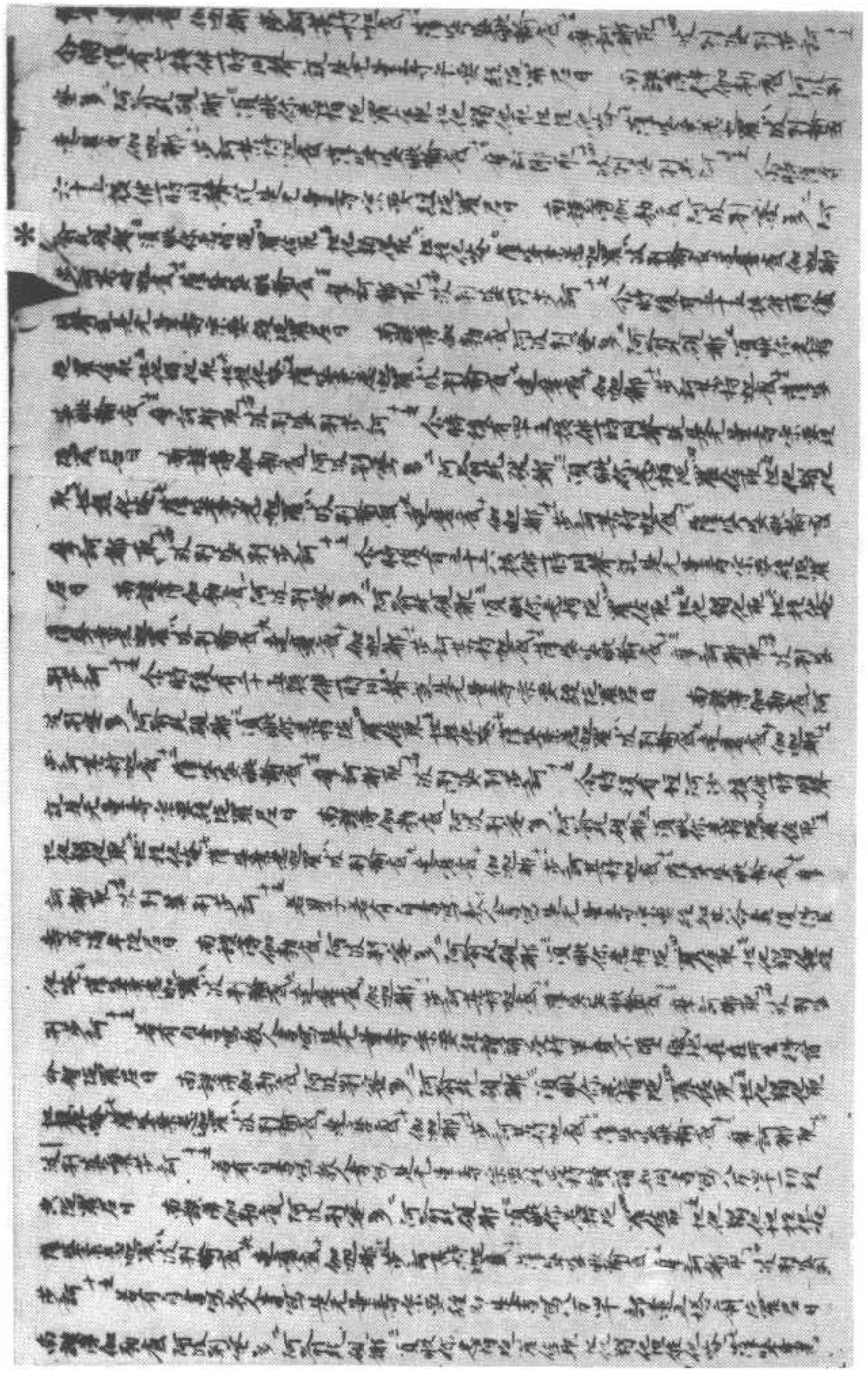


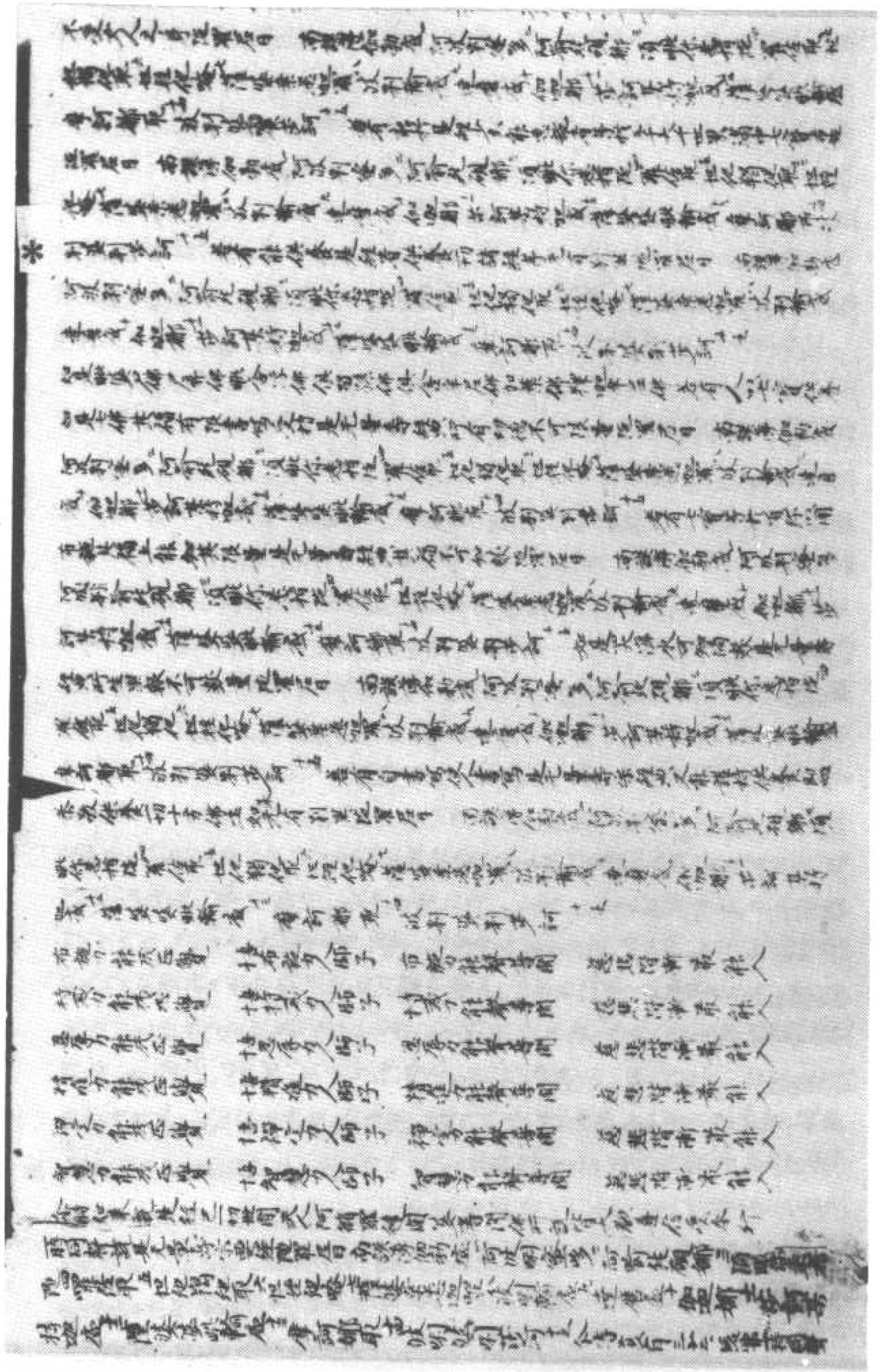


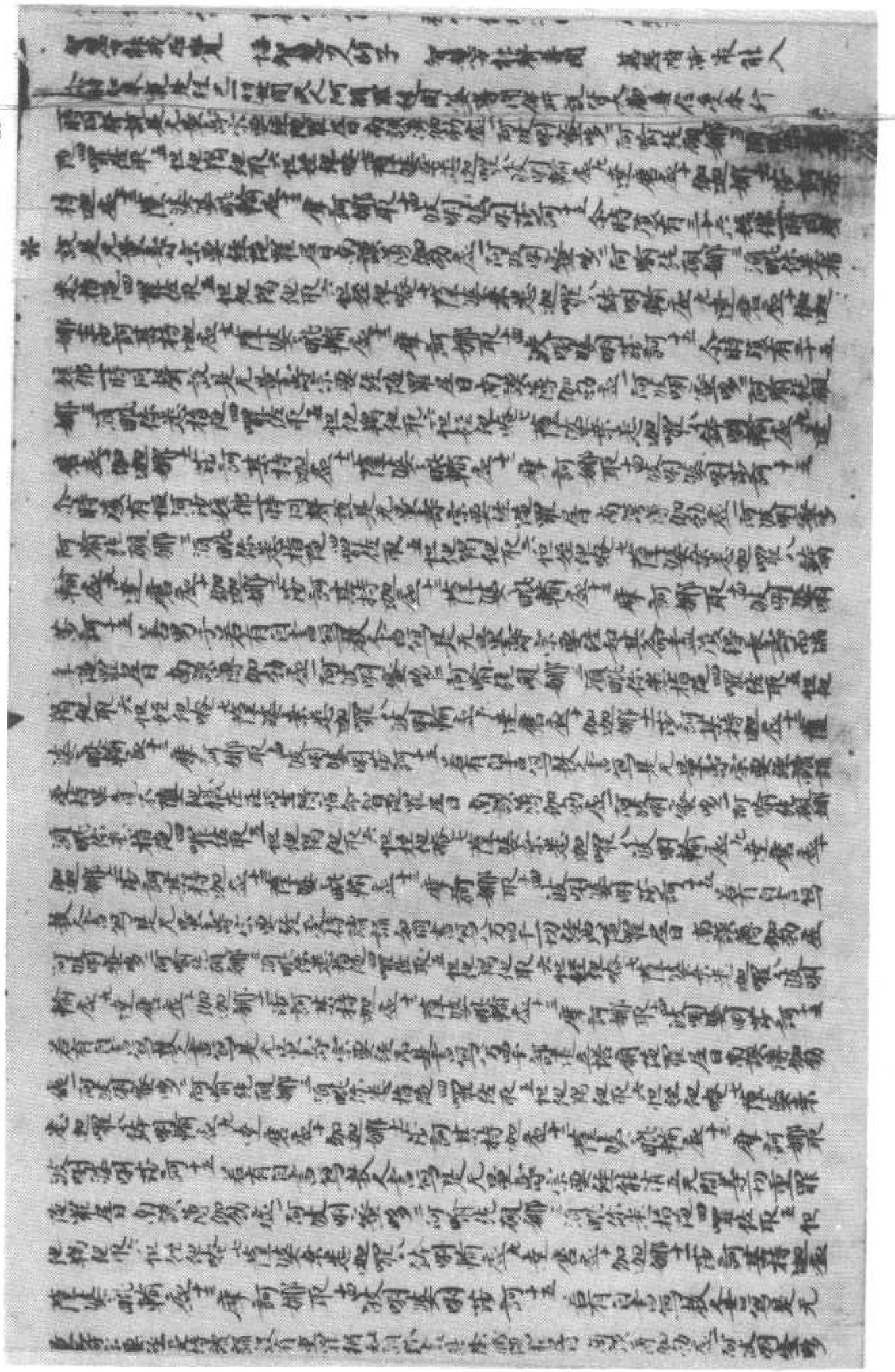


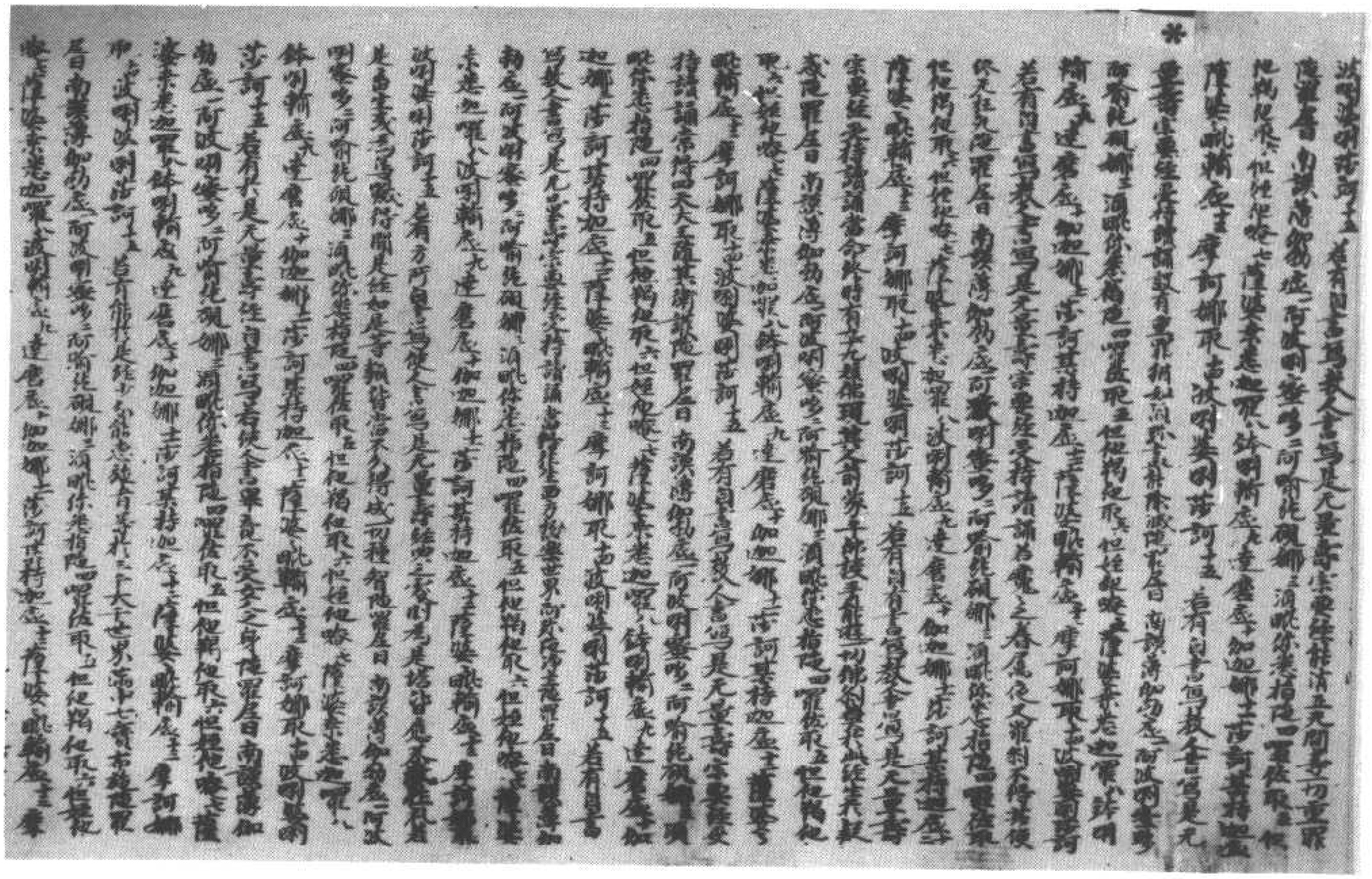


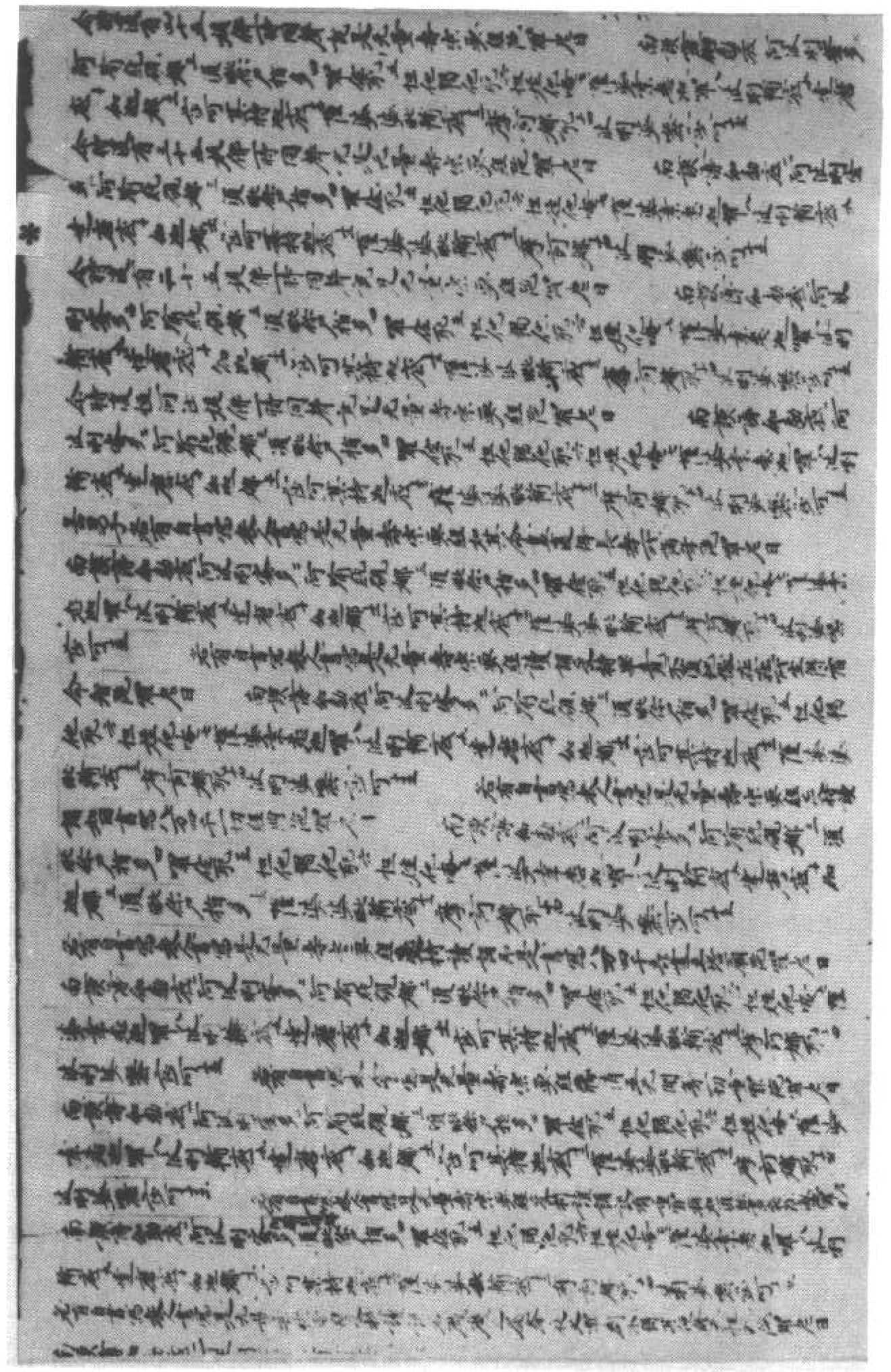


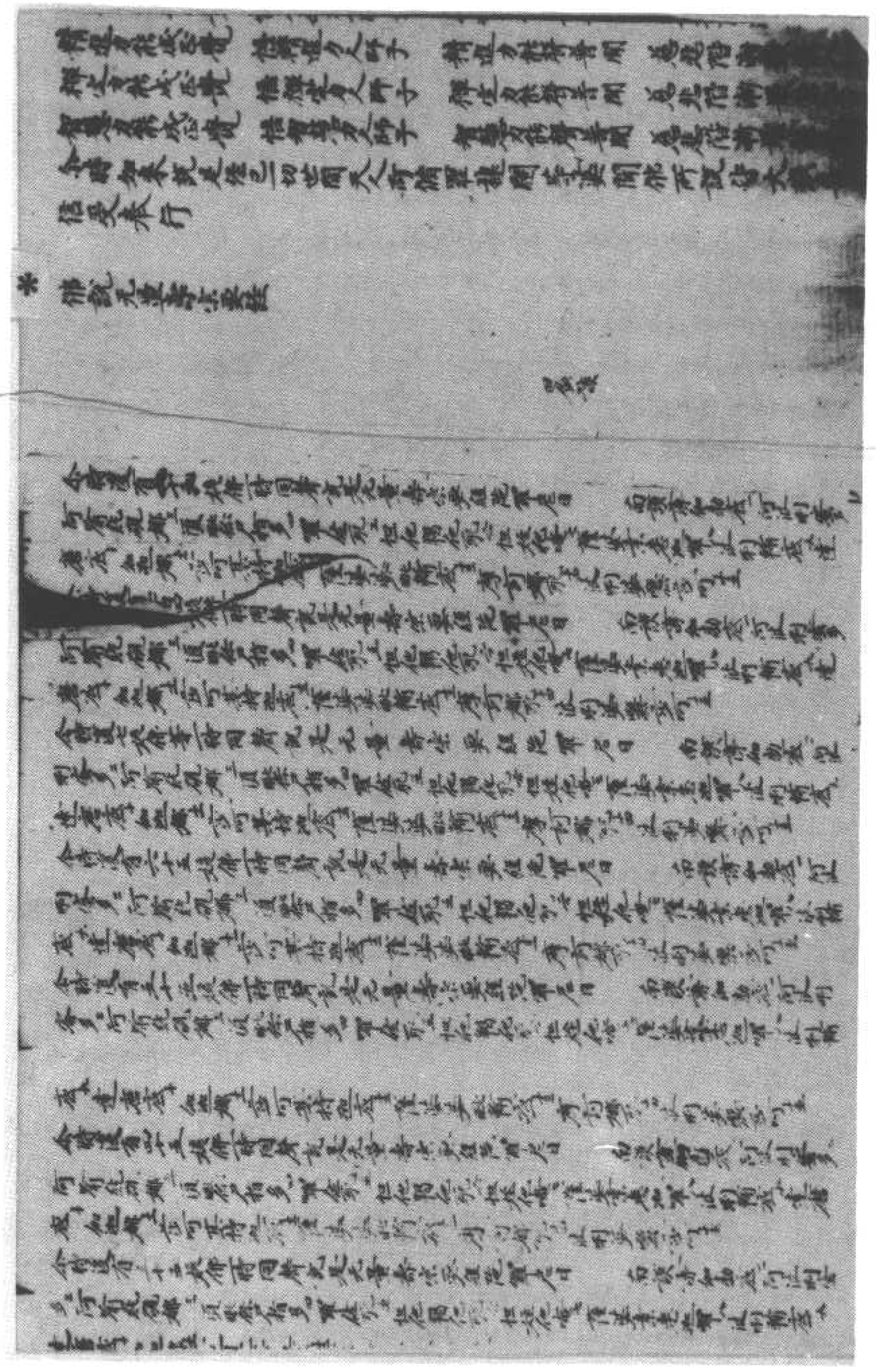


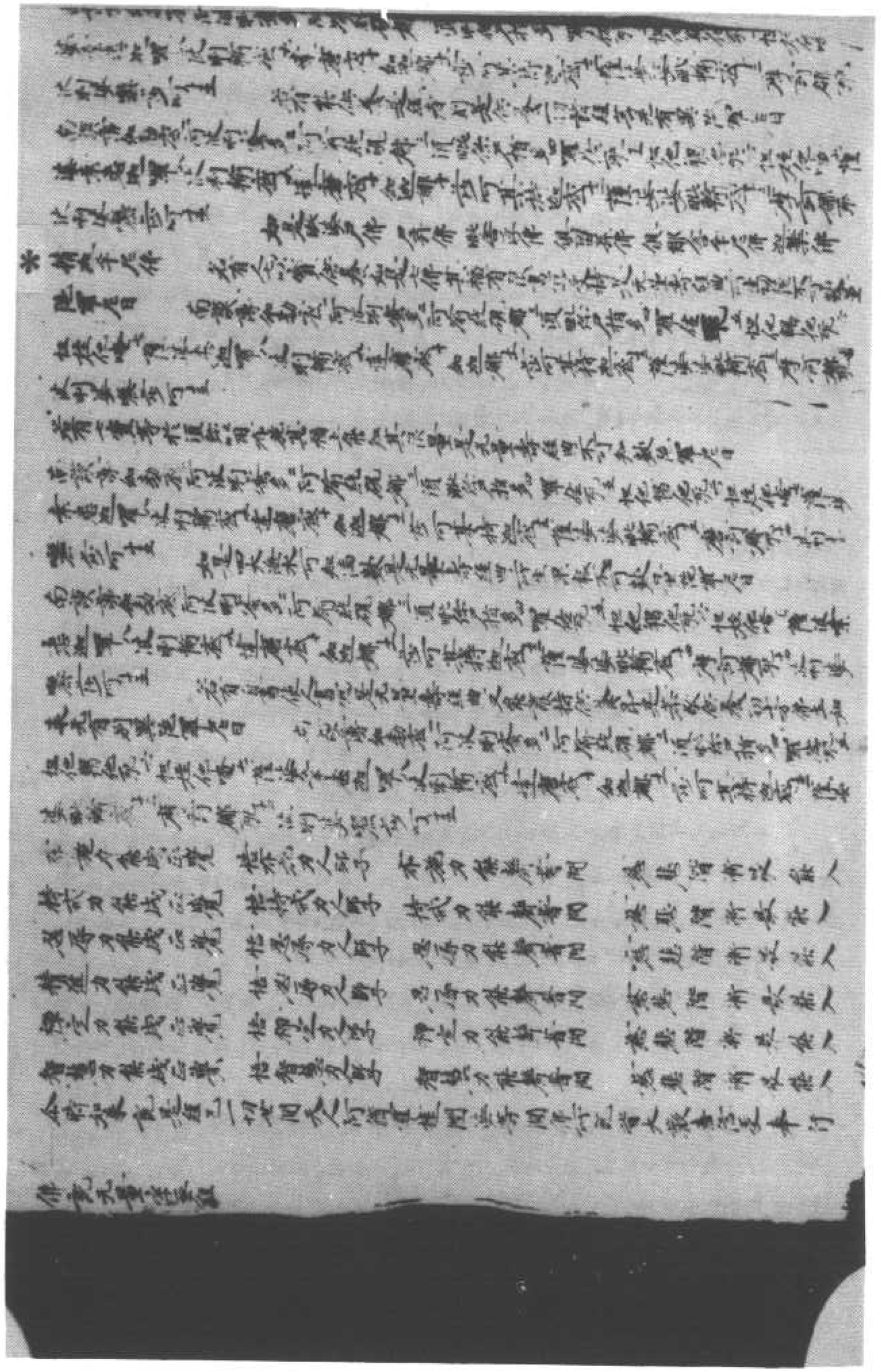


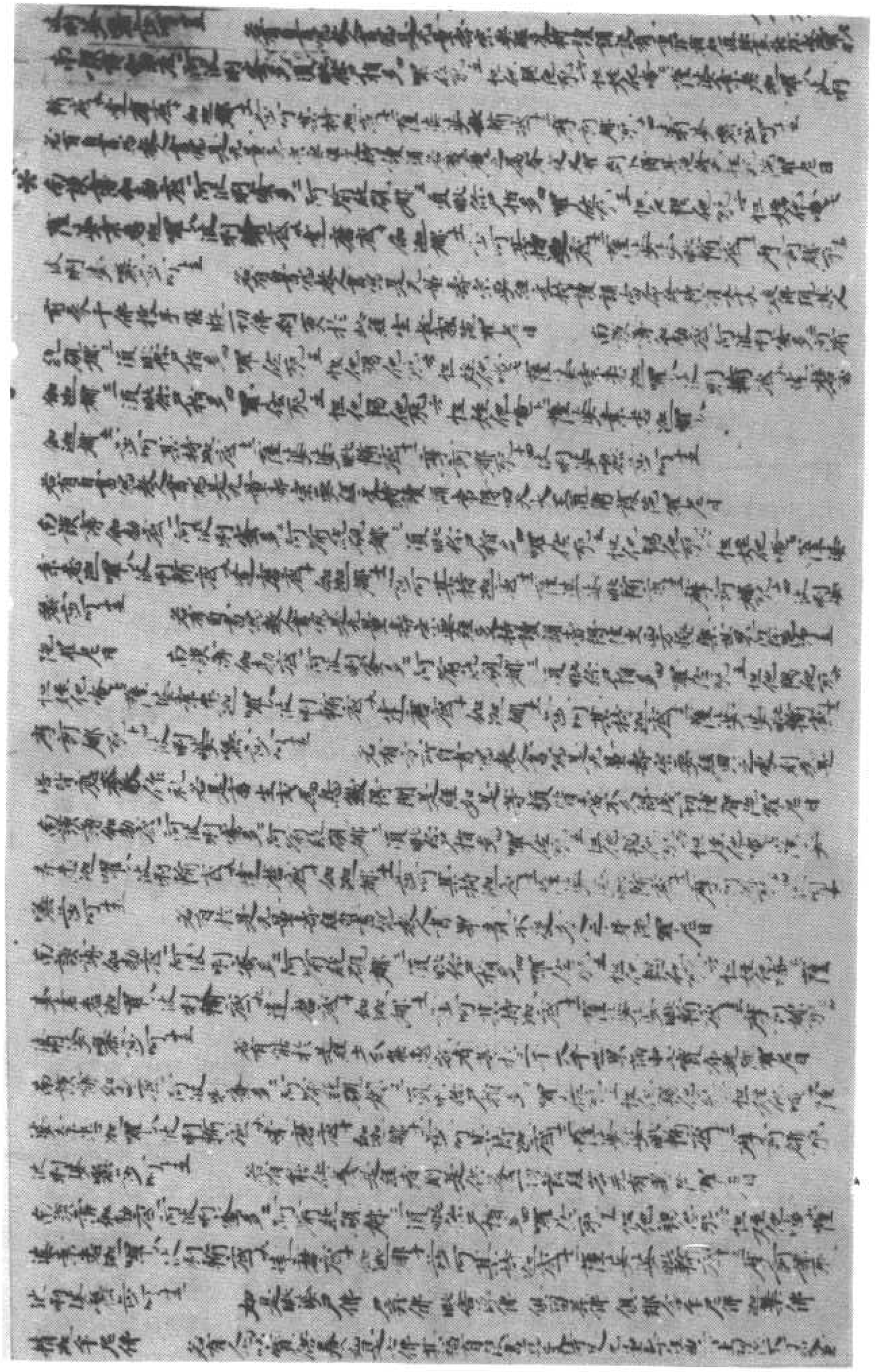


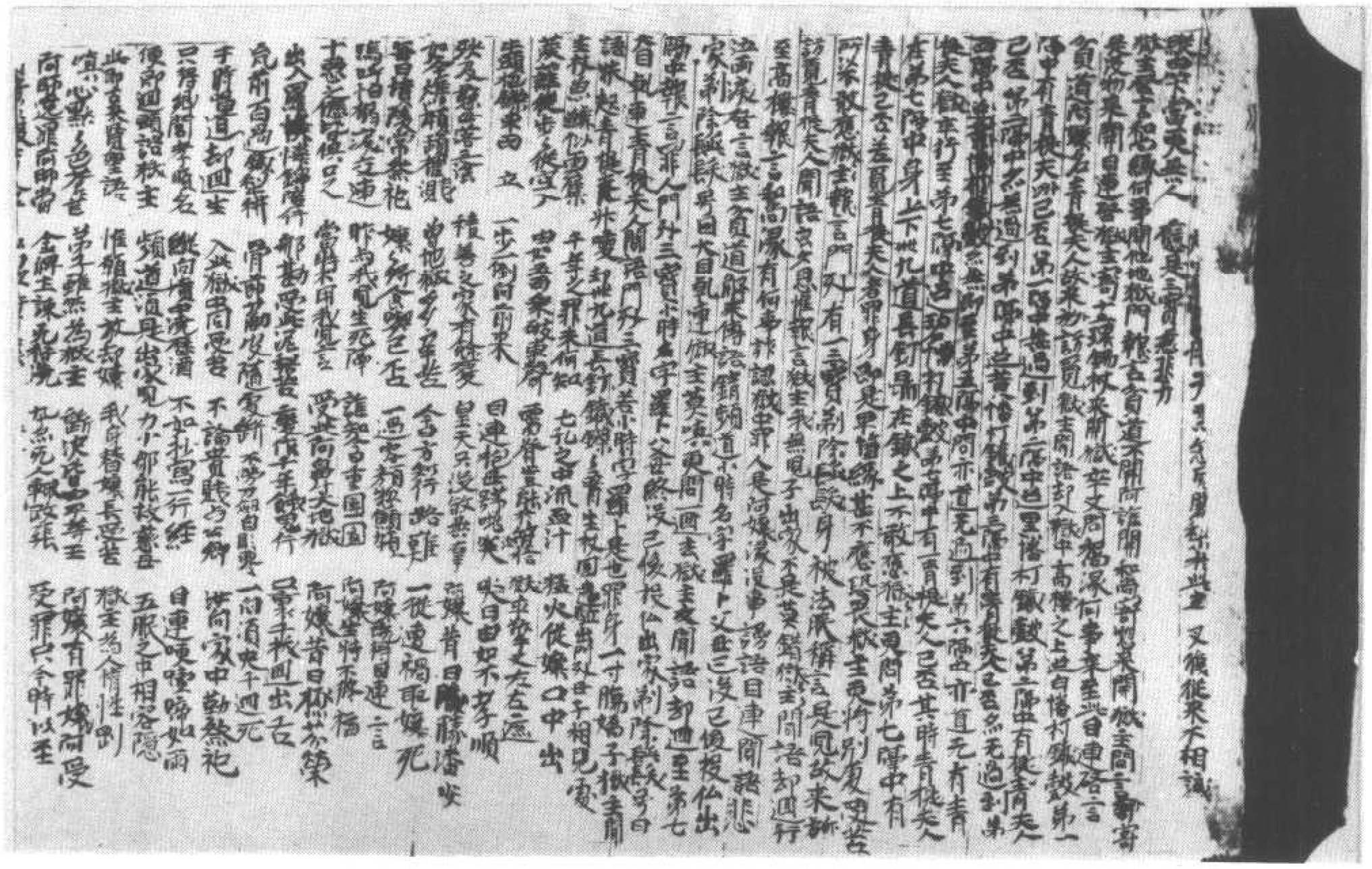




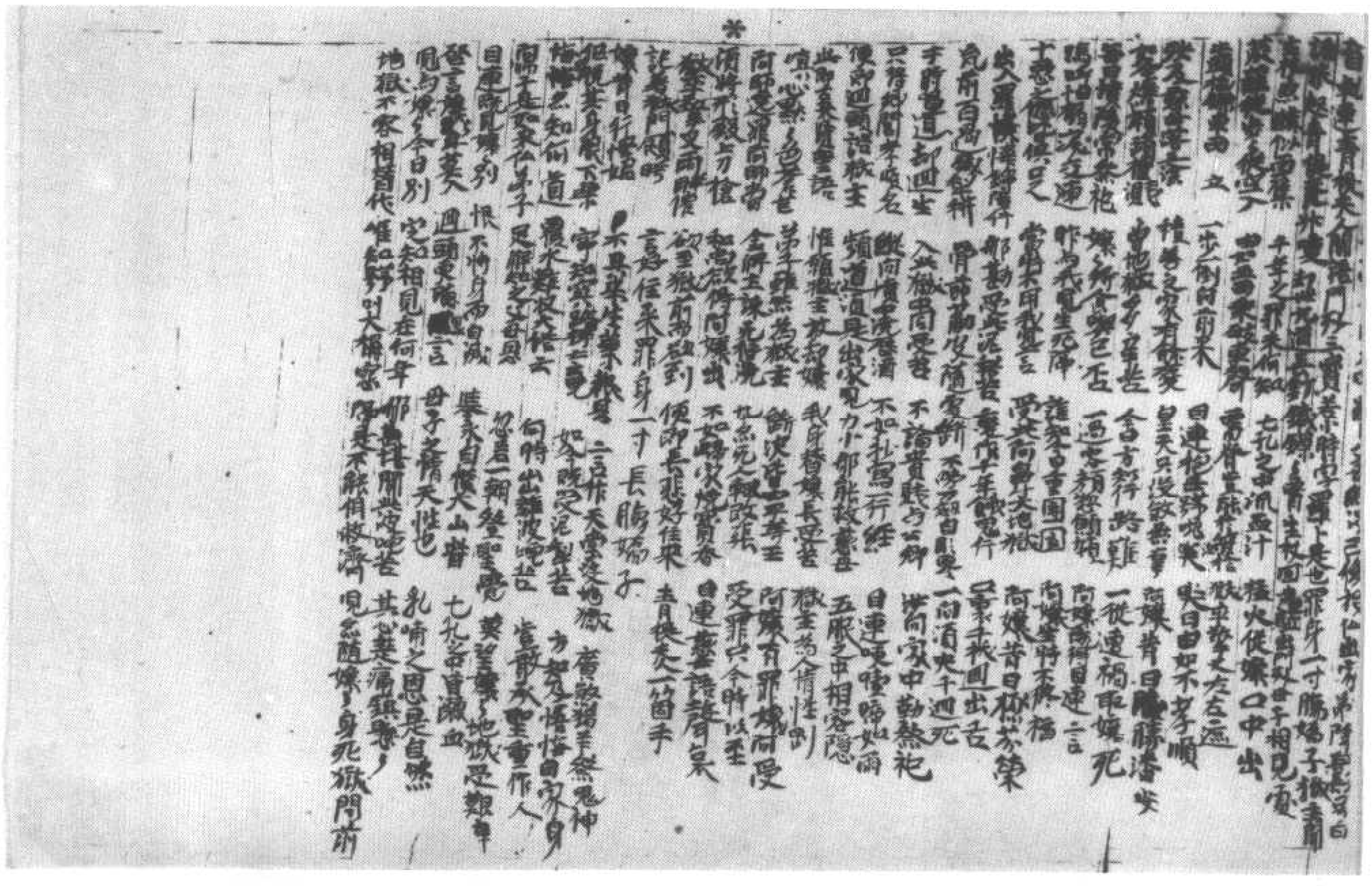






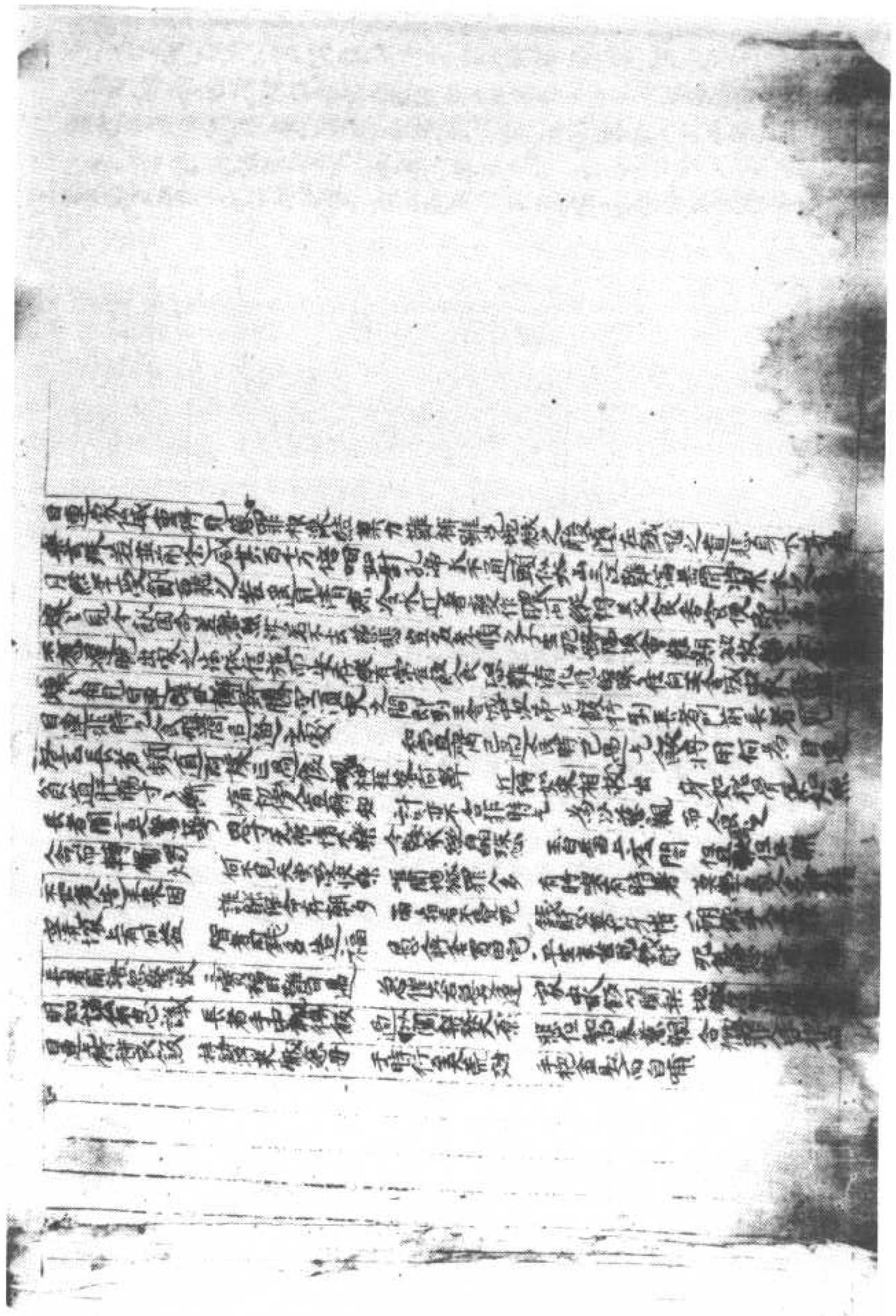


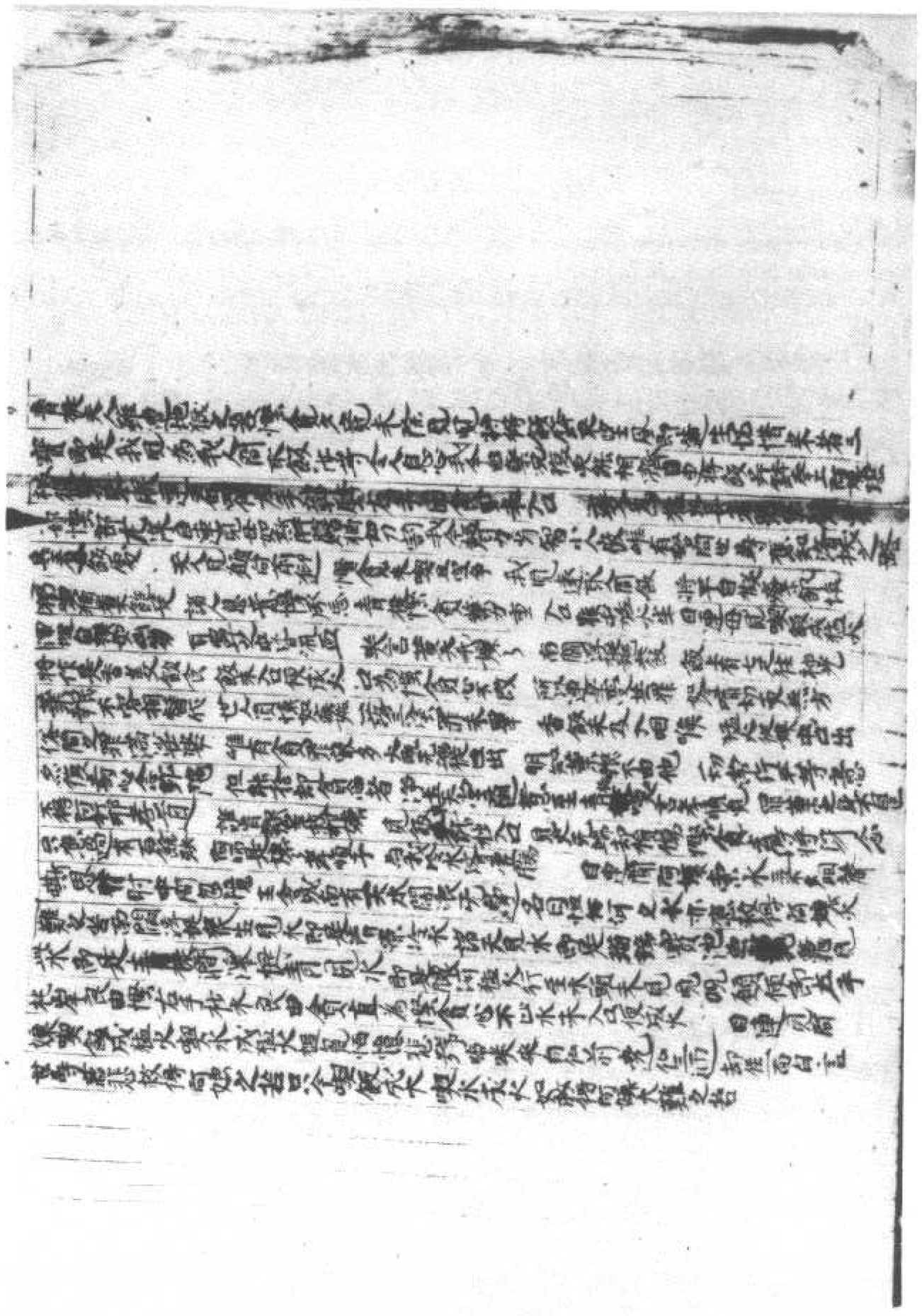
北七七〇七號　背　面　大目乾連冥間救母變文（參見斯二六一四號）

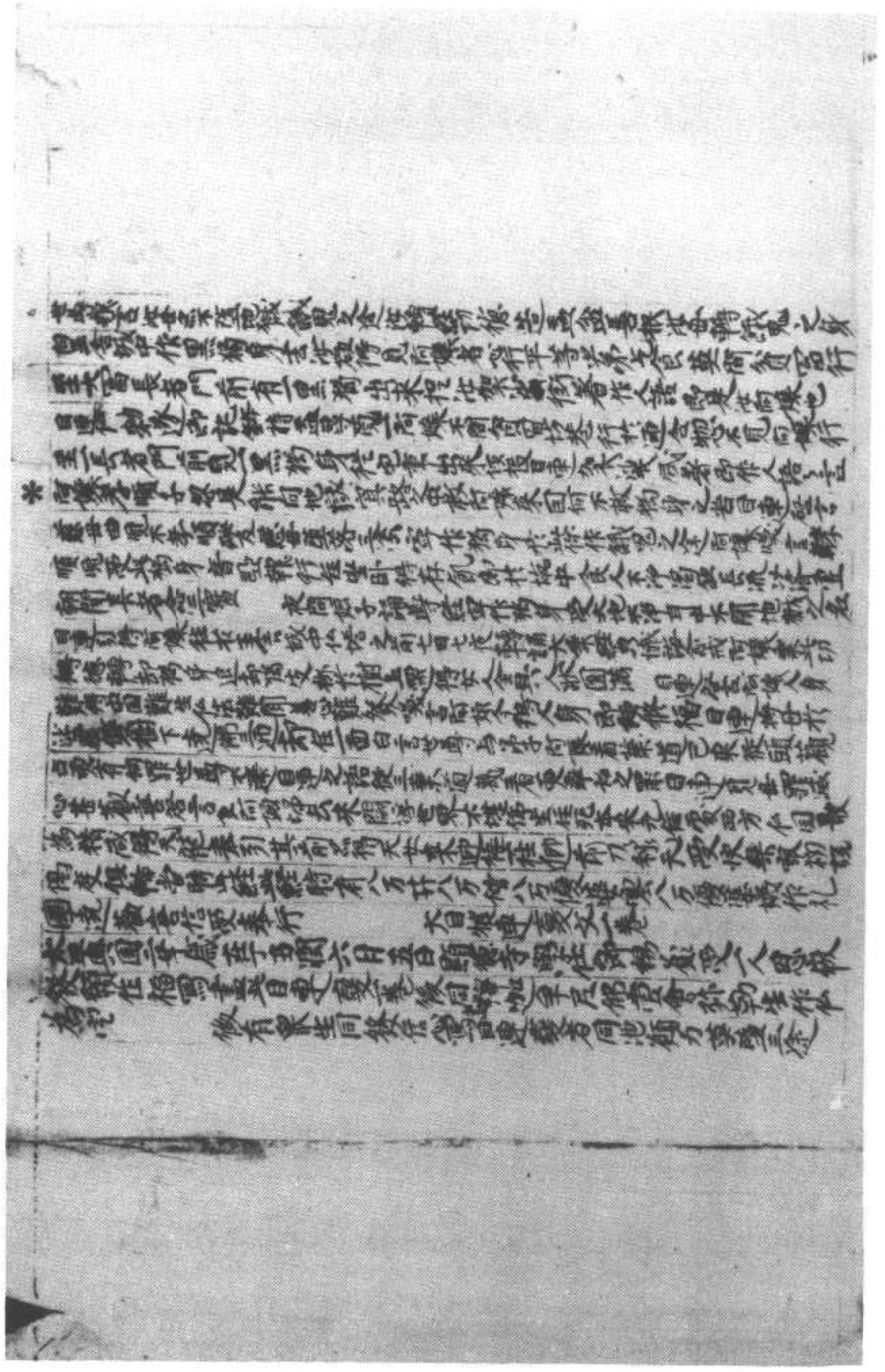


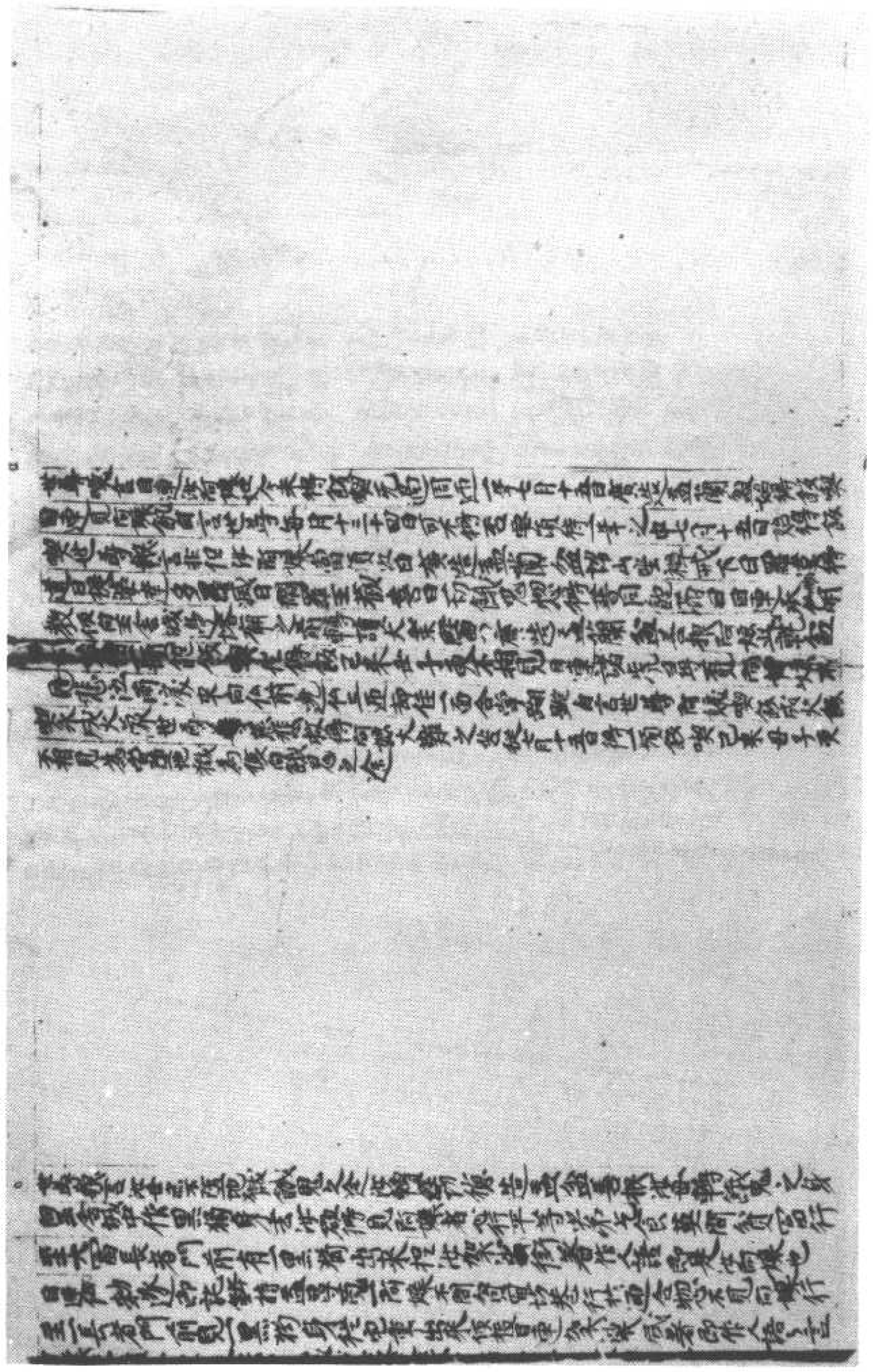
目連見善知人飛地切骨肝心喉嗌聲嘶次第舉身自撲西如天山
皆流血良久乃死後乃重起兩手按地起來政稱天尊騰空
之處。目連情地悲昏人語實以似下聞 民久沒吟命性
獄鬼勝空間世尊 目連仍稱寃哉 具說刀山及劍樹 蒙佛神力信
得面與尊見慈容 孤魂相隨大勝 劍樹數万尋 人間孤魂紅綢
遍向金澤血雨淋漓 慈親受苦堪悲 長夜遭地獄刀劍 魯万週
紅綢自過上刀林 天下之苦何者重 父母之情見最深 如來是衆生慈
顧照悲迷芳寸心 如來本是大慈悲 開悟條地獄苦 衆生出沒於
於仏緣盡死生無 況母時多首罪 魂神墮落向黑暗 羅刹移來
非佛見夫不可知 仏魔前難從來等 孟佳冥途自救之

玄沙如衆鎮心部龍天前後圍繞坐 地獄地獄名苦 如來聖知本相平
慈悲他獄救衆生 無數龍神八部衆 相隨隨向前行 隔ら逆ら
天上天元如定 左鼻遊沉 右鼻遊浪 如山雲ら雷雨出 催ら鬼ら
天堂地獄時開 行如雨 動如雷 似月圓ら海上來 獨自獄ら師子歩
虎巾行偏ら衆毒間 衆中天龍波揚柳 望東鎖芳下落梅 爭縛向前行
梵王從後奉金鉢 不可論不可論 如來神力救衆門 左右天人部衆
東西侍衛四方神 看間衆相千般色 頂後圍繞五蘇醒 地獄苦光消散盡
劍樹刀林仏神慶 獄童苦光時銷滅 合掌共而頂礼 翠合趣慈悲
地獄佛獄慈救懷 鐵丸化作蓮花寶 刀山花作瑞蓮池 銅汁變作功德水
情衆孟田逃池流 鵝鴨鸞鳳狀象ら 紅波夜ら鶴燒生 劍樹朝ら紫雲集
罪人想得生天上 唯有目連所辨為 餘名

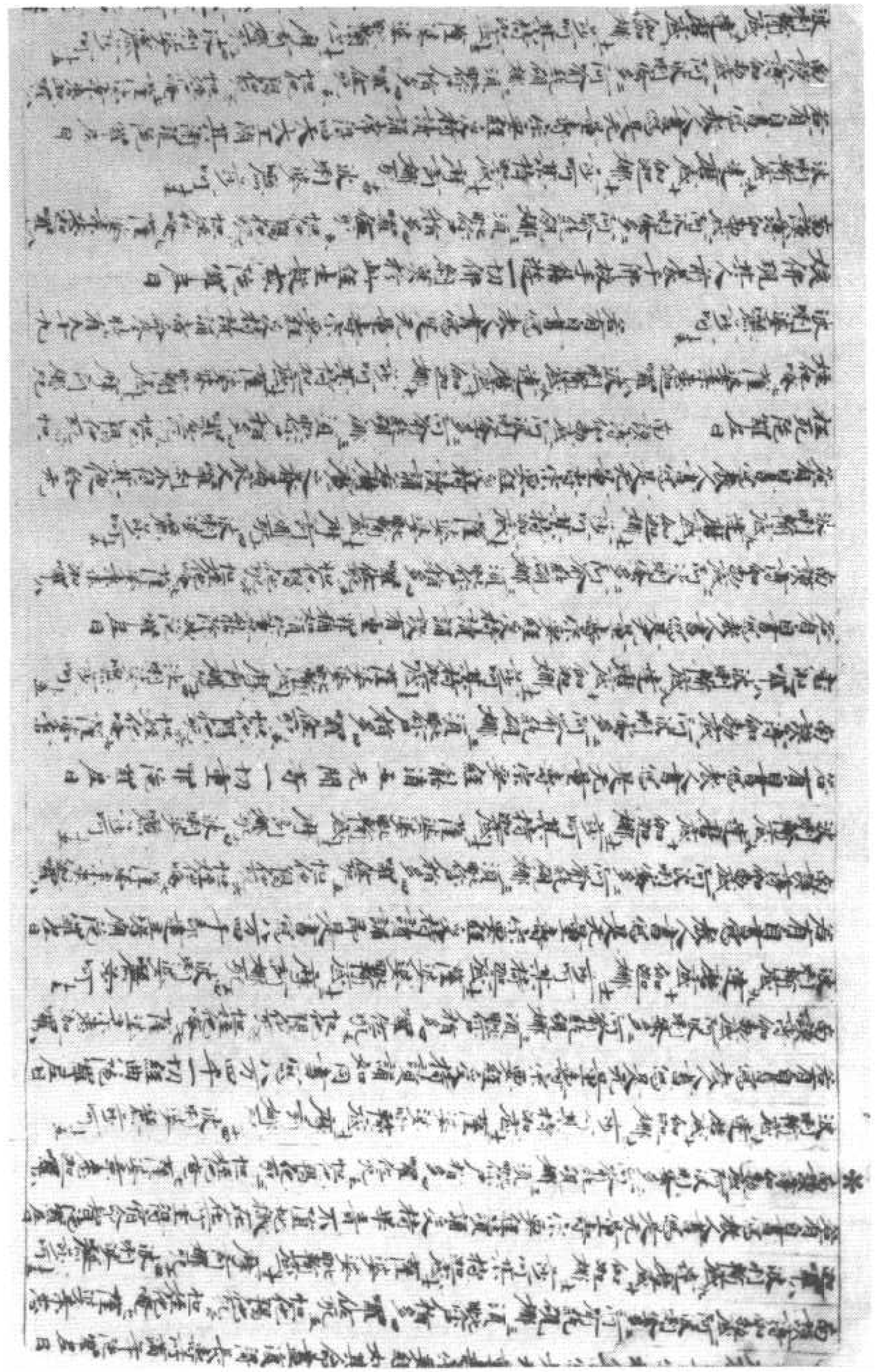


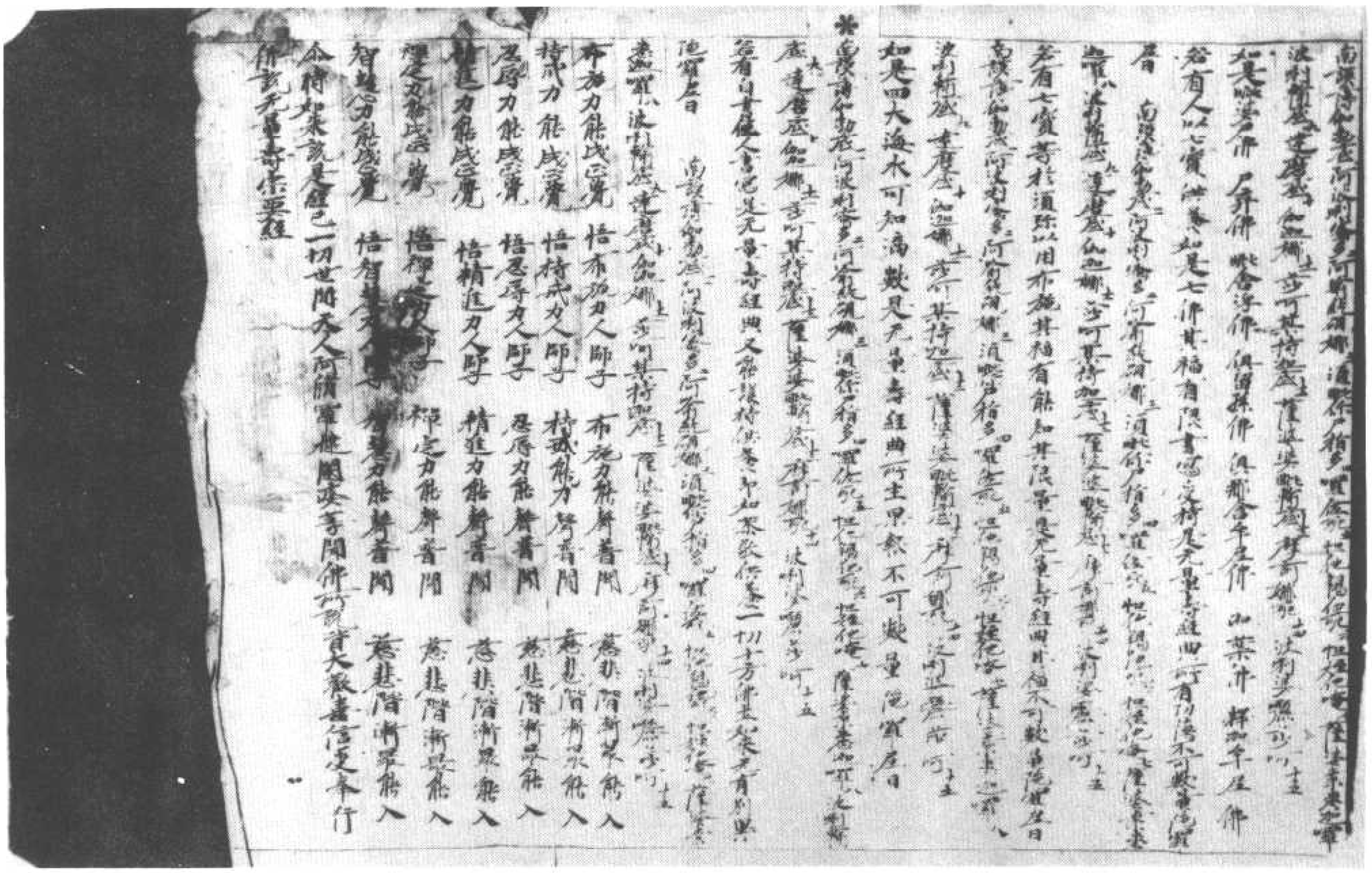


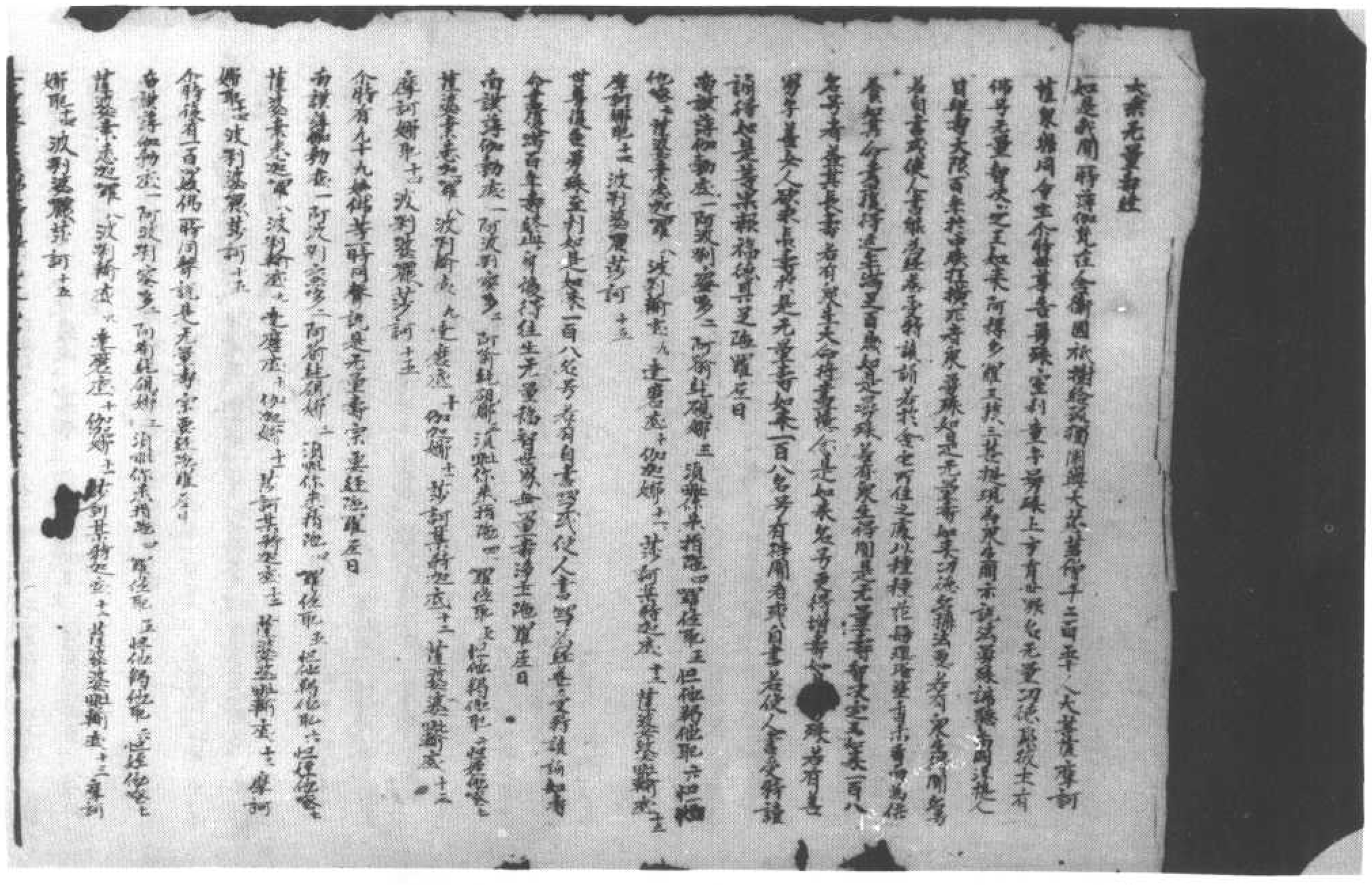


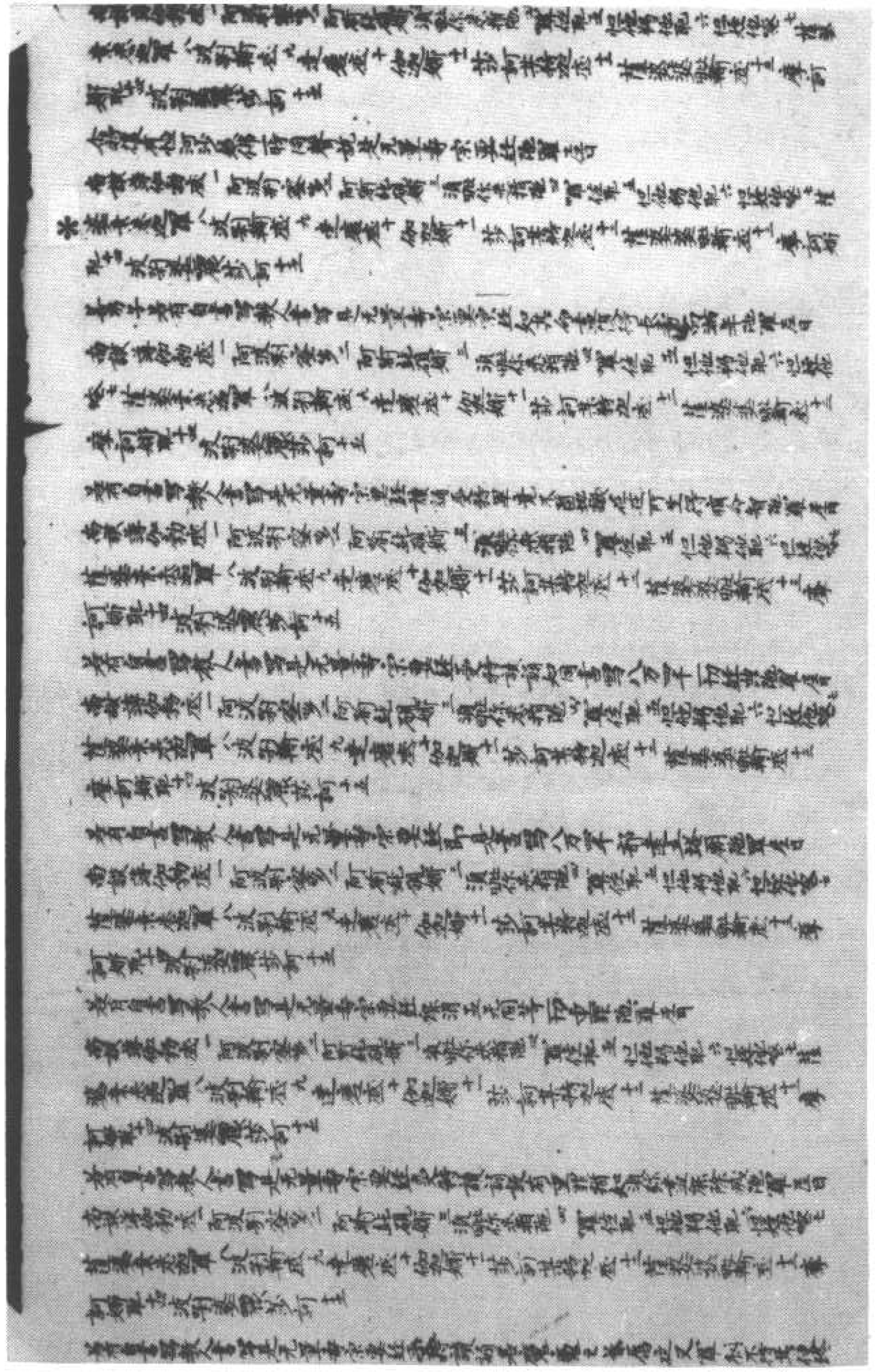


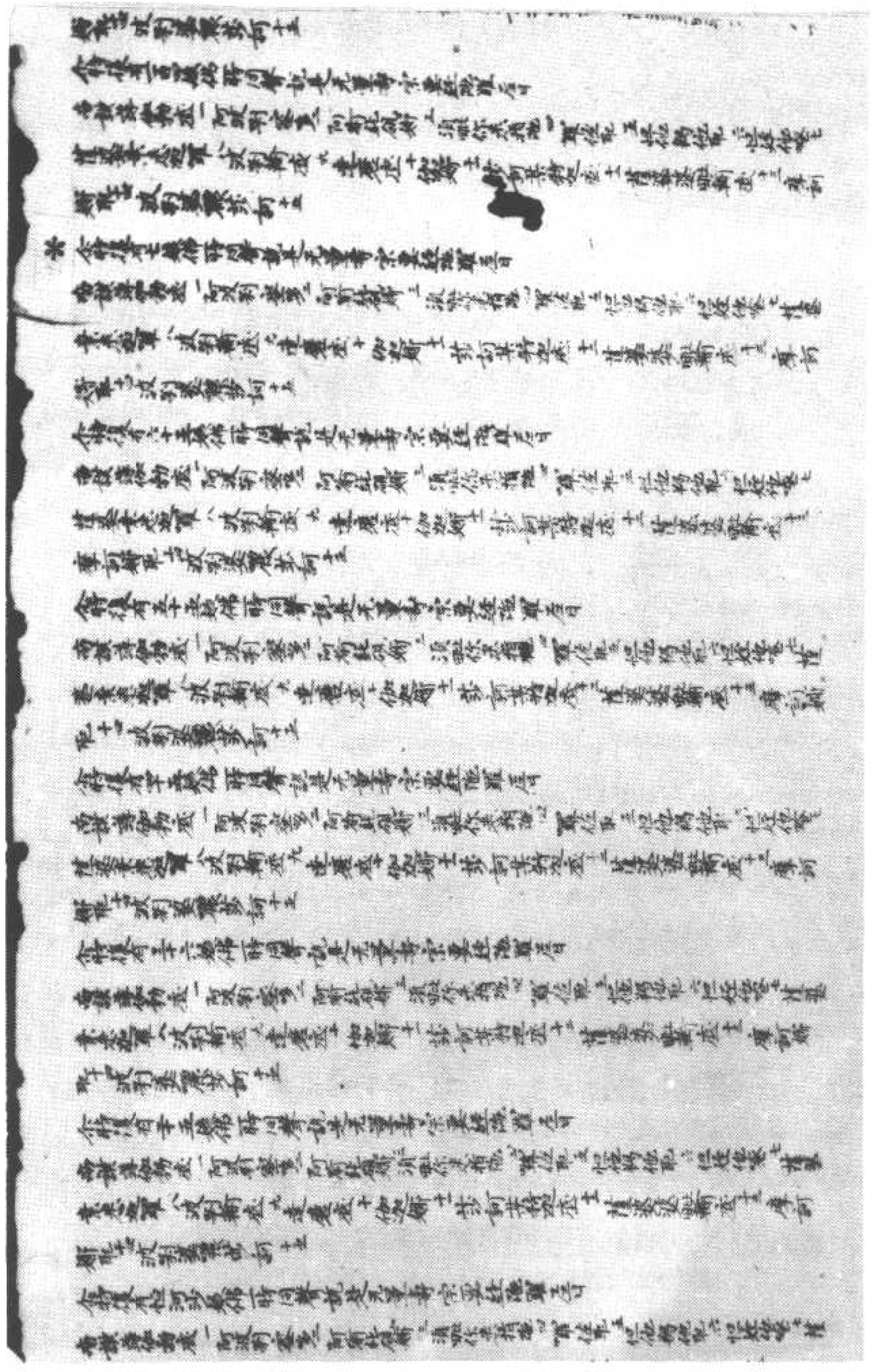
北七七〇八號（五十七行）　佛說無量壽宗要經

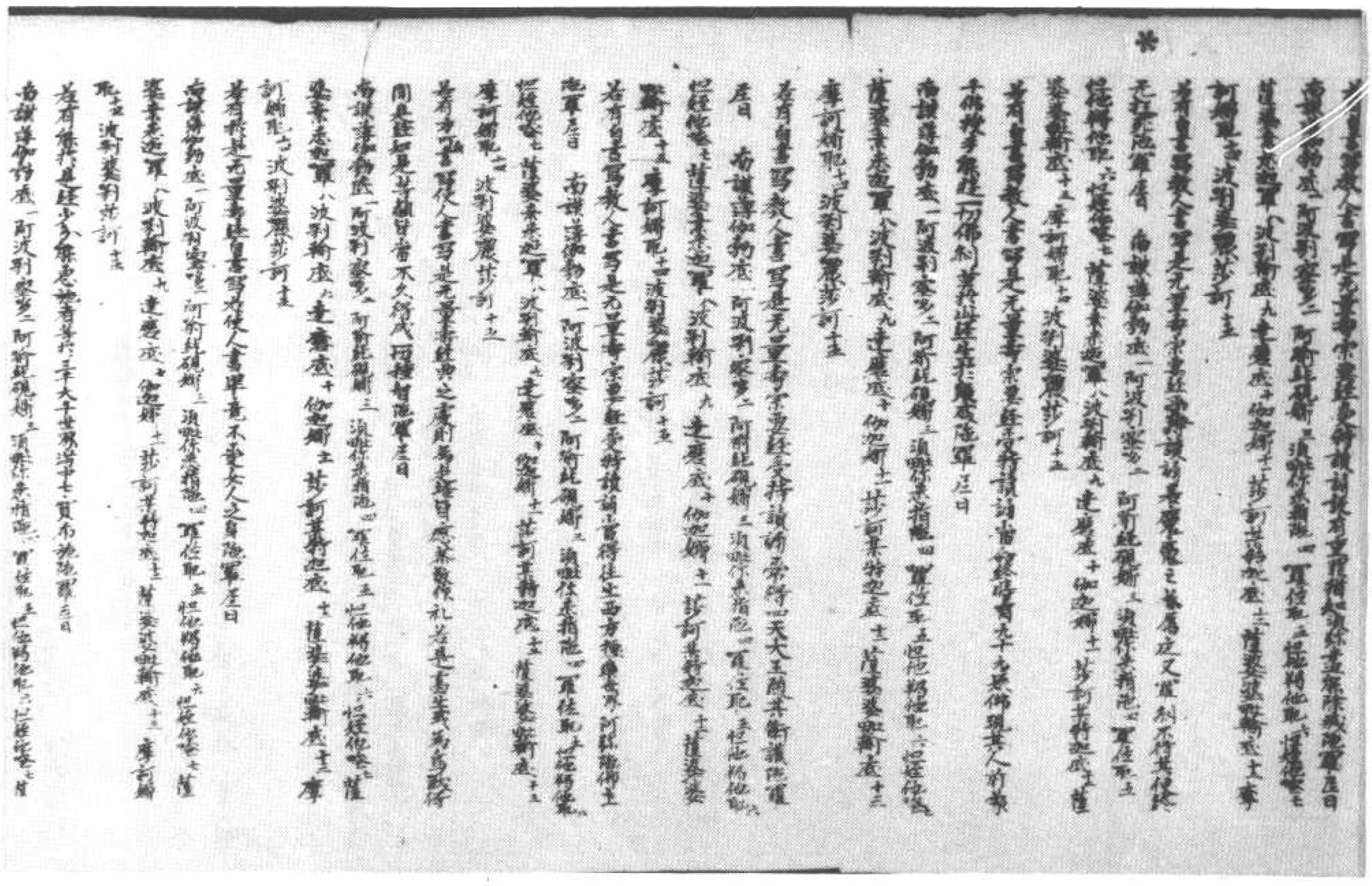


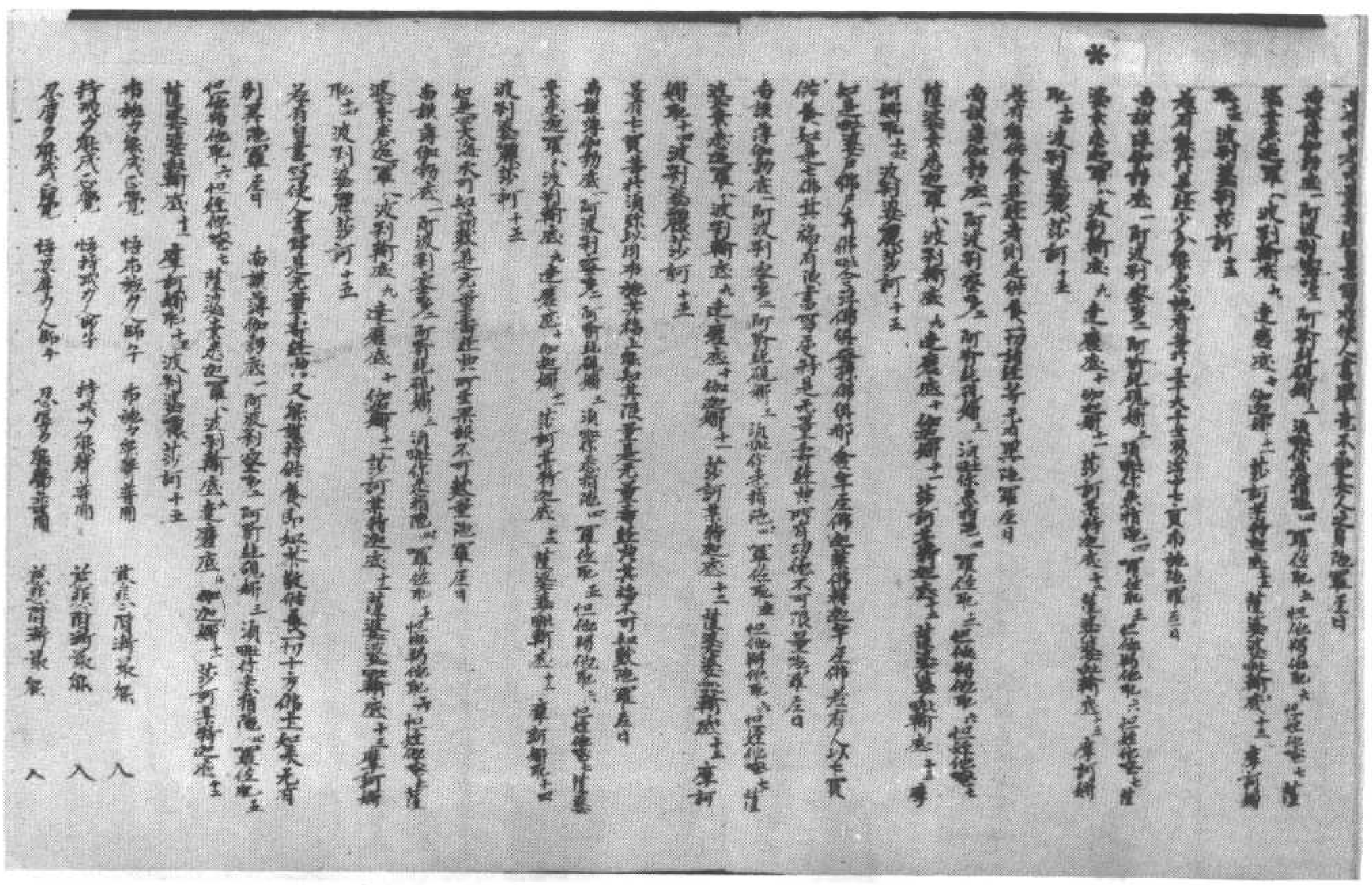


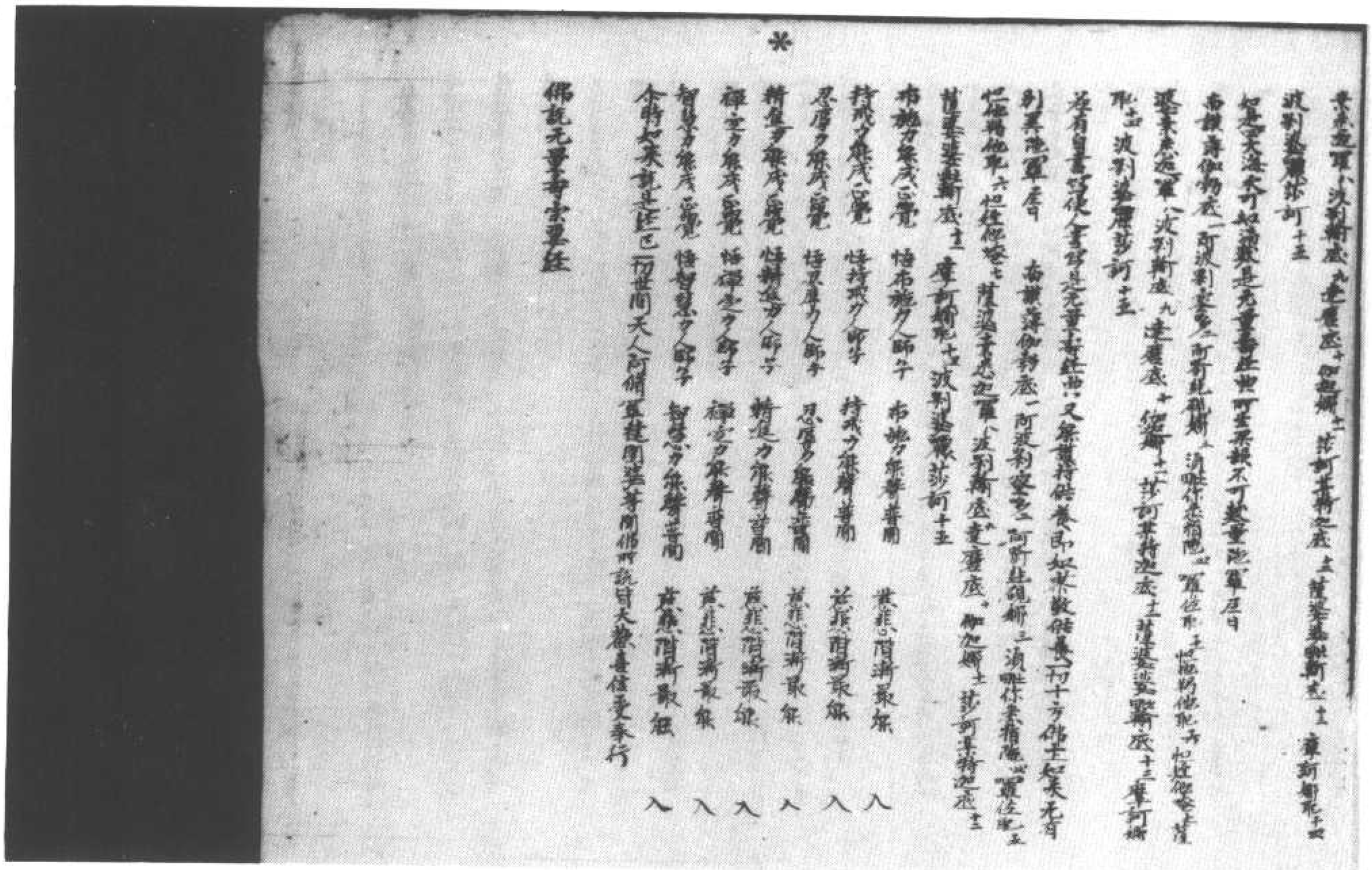




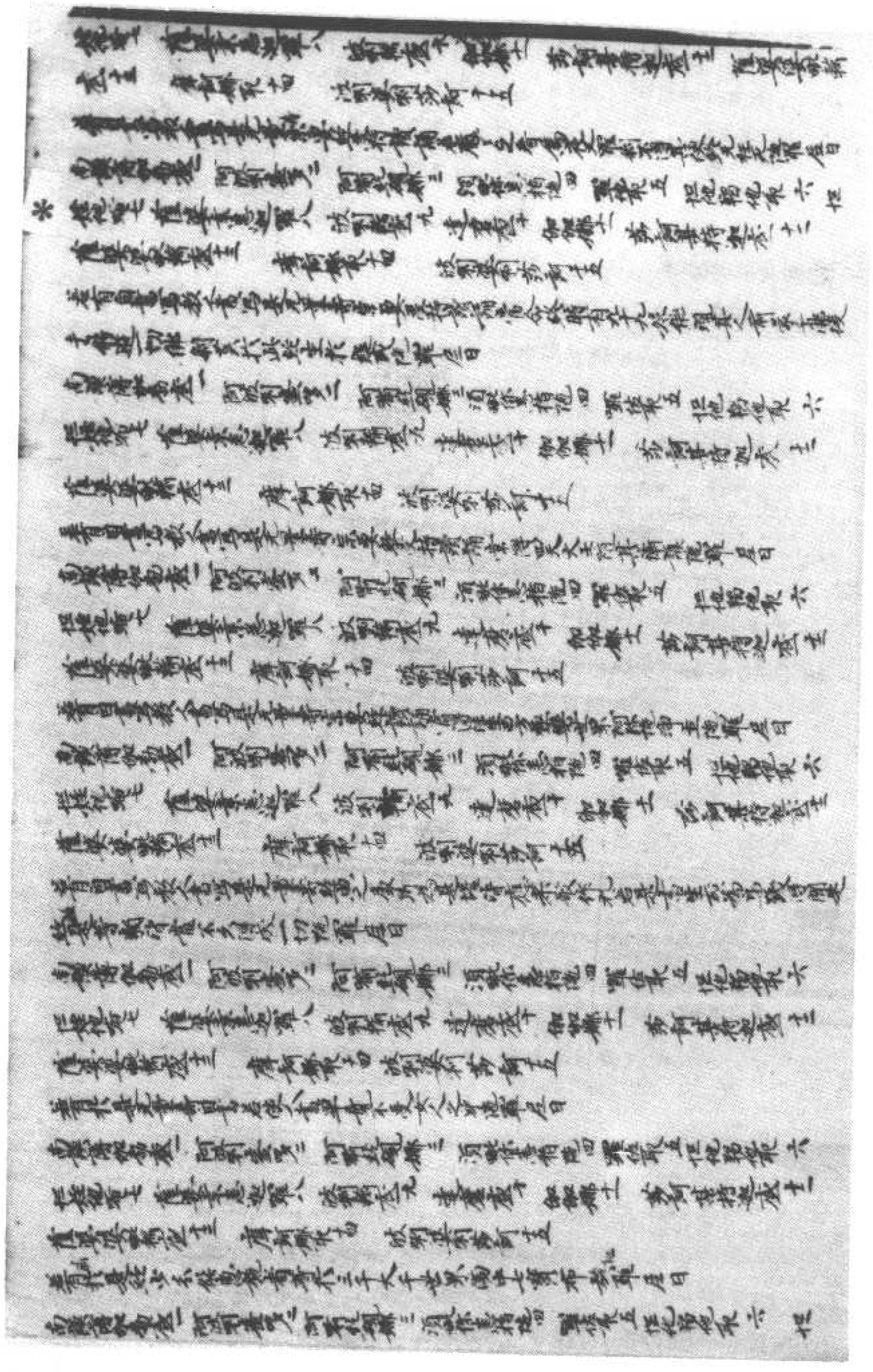


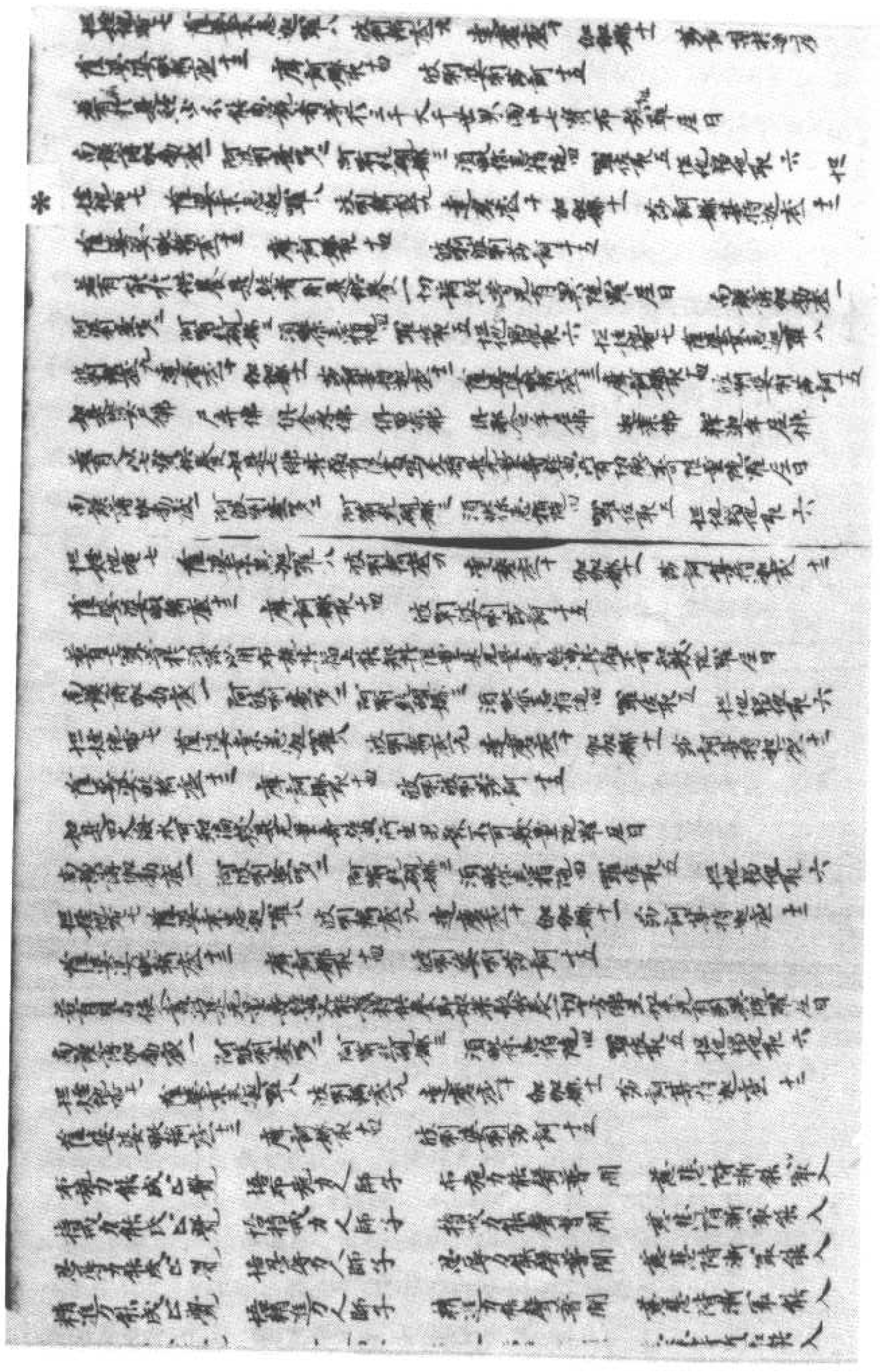


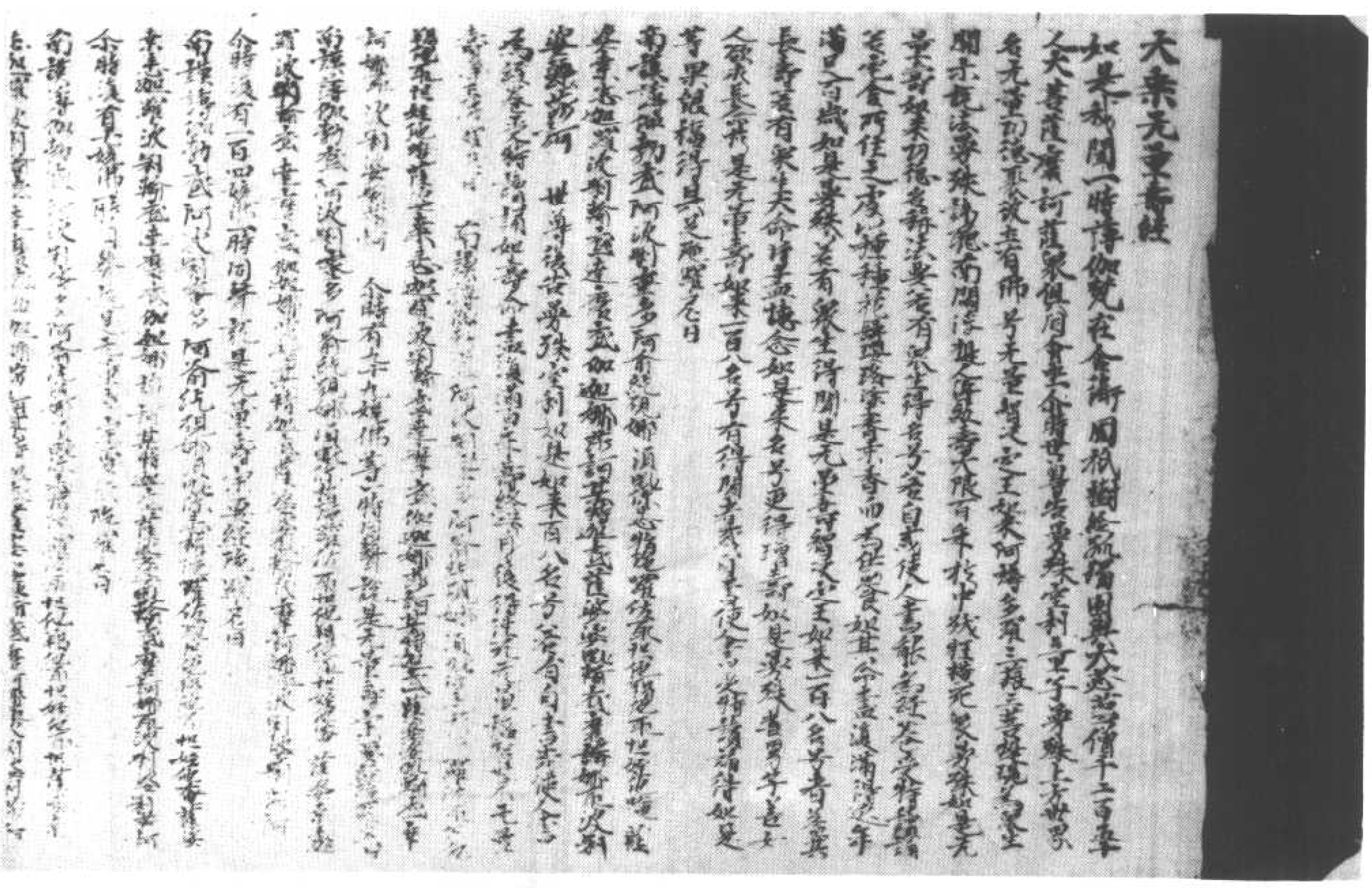


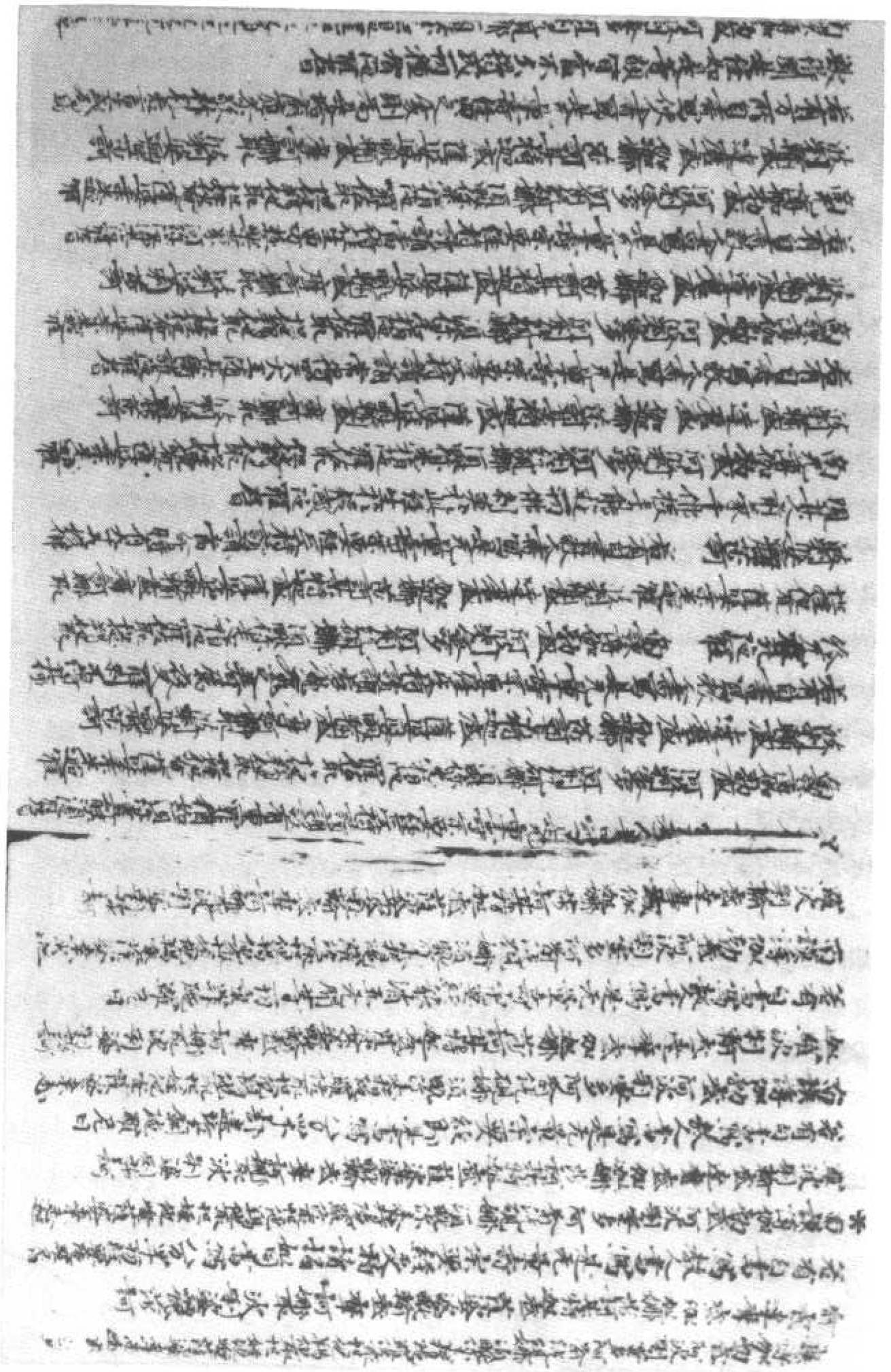


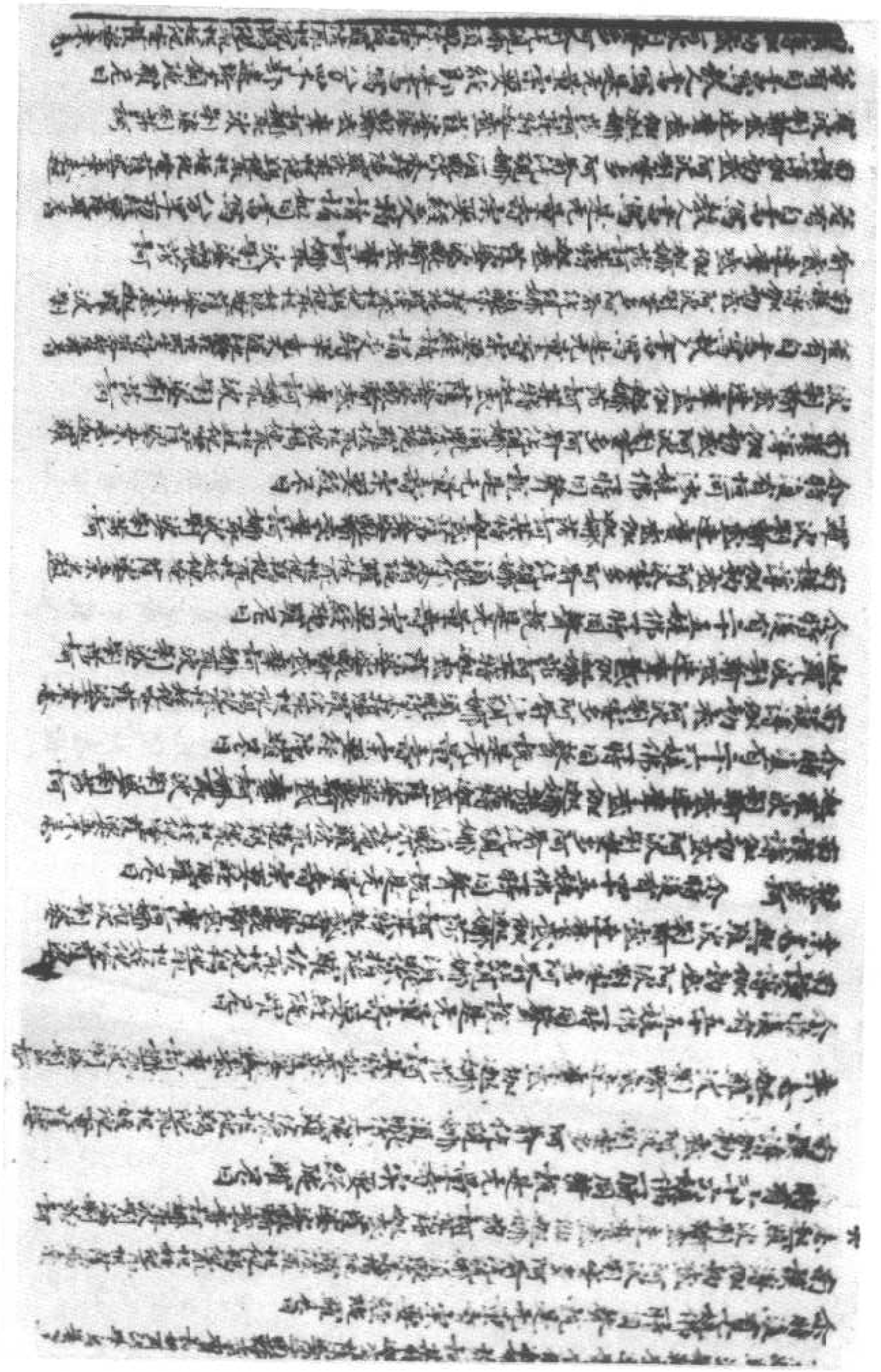
佛説无量壽宗要經

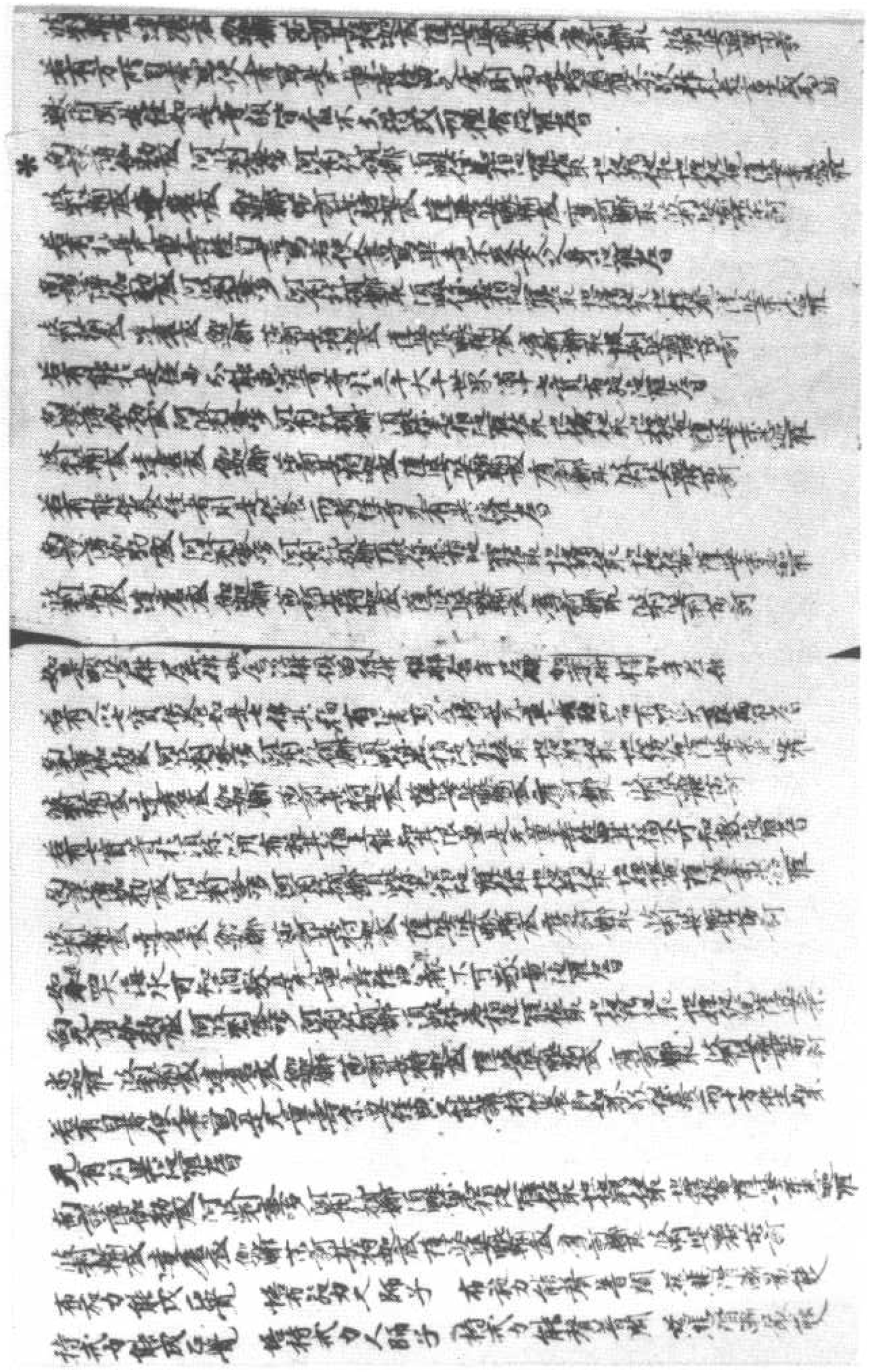


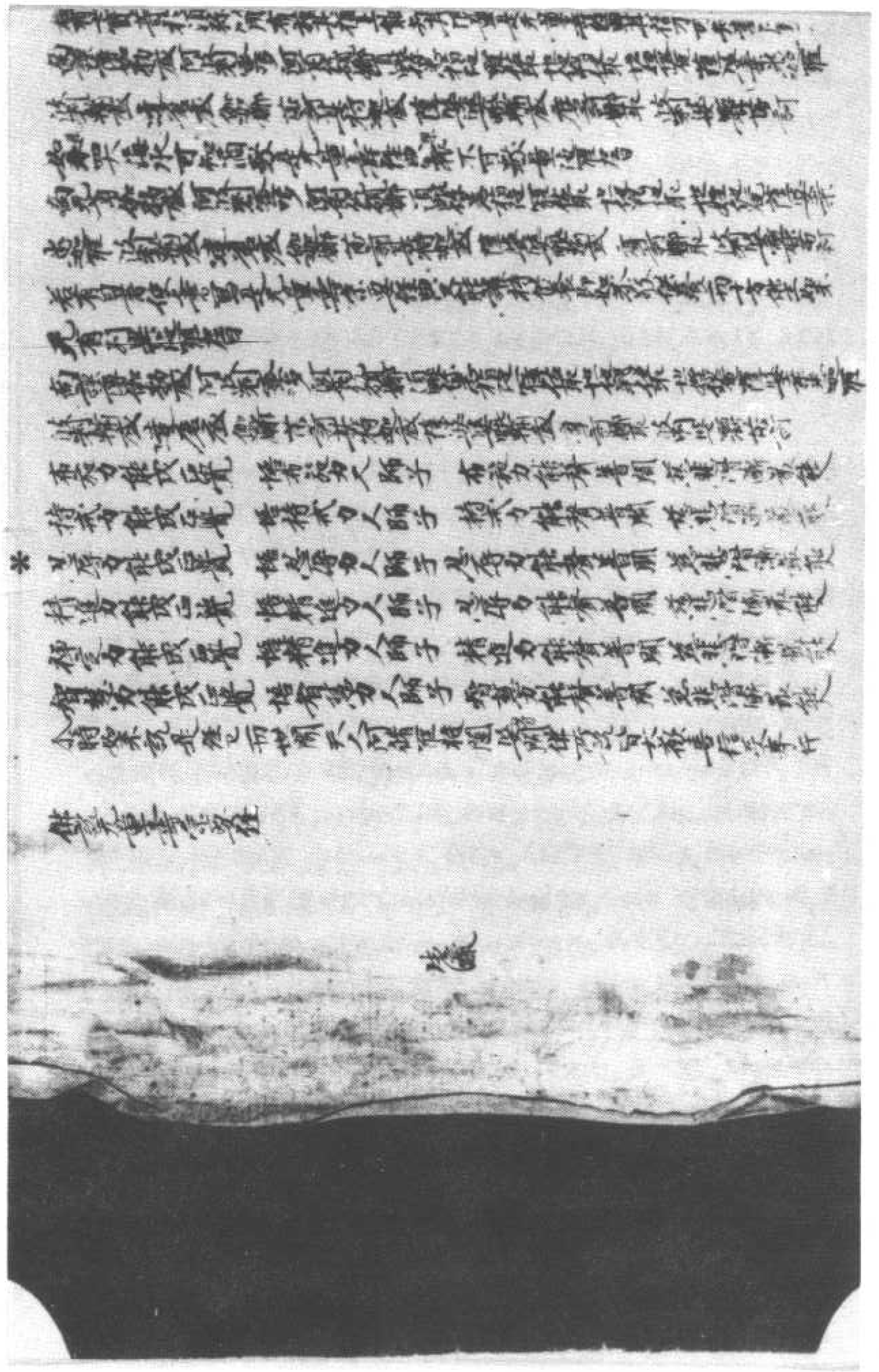


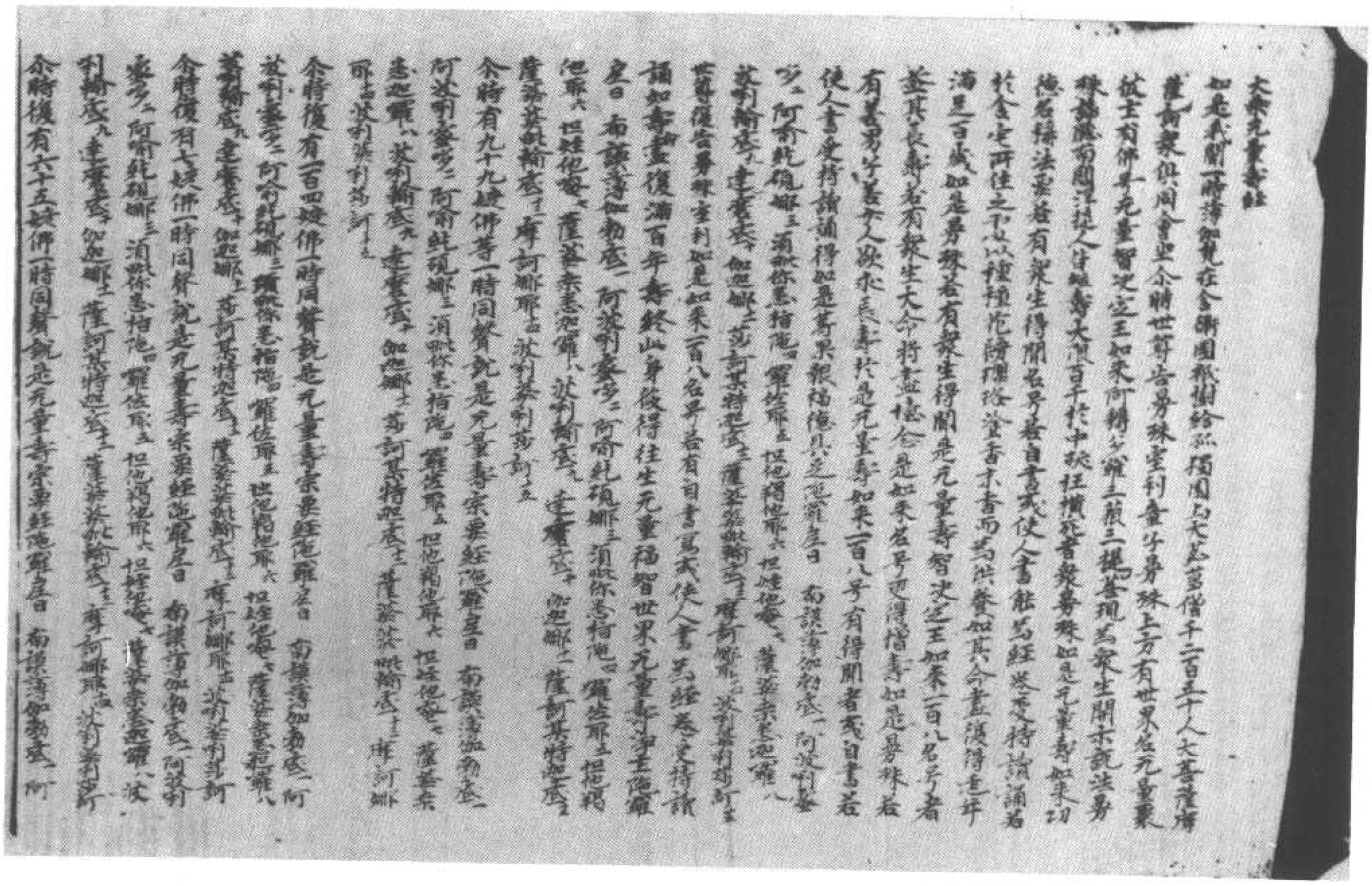




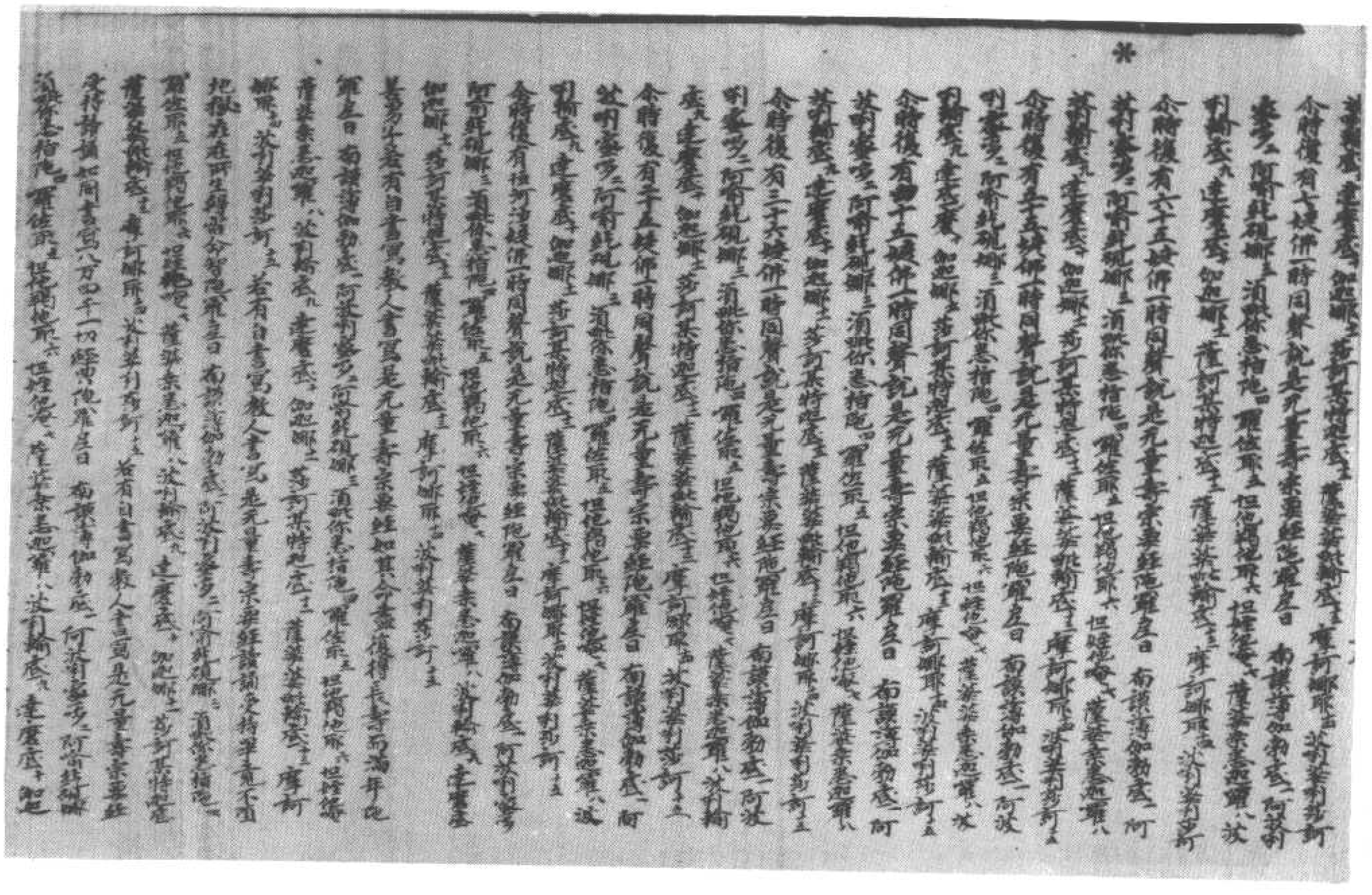








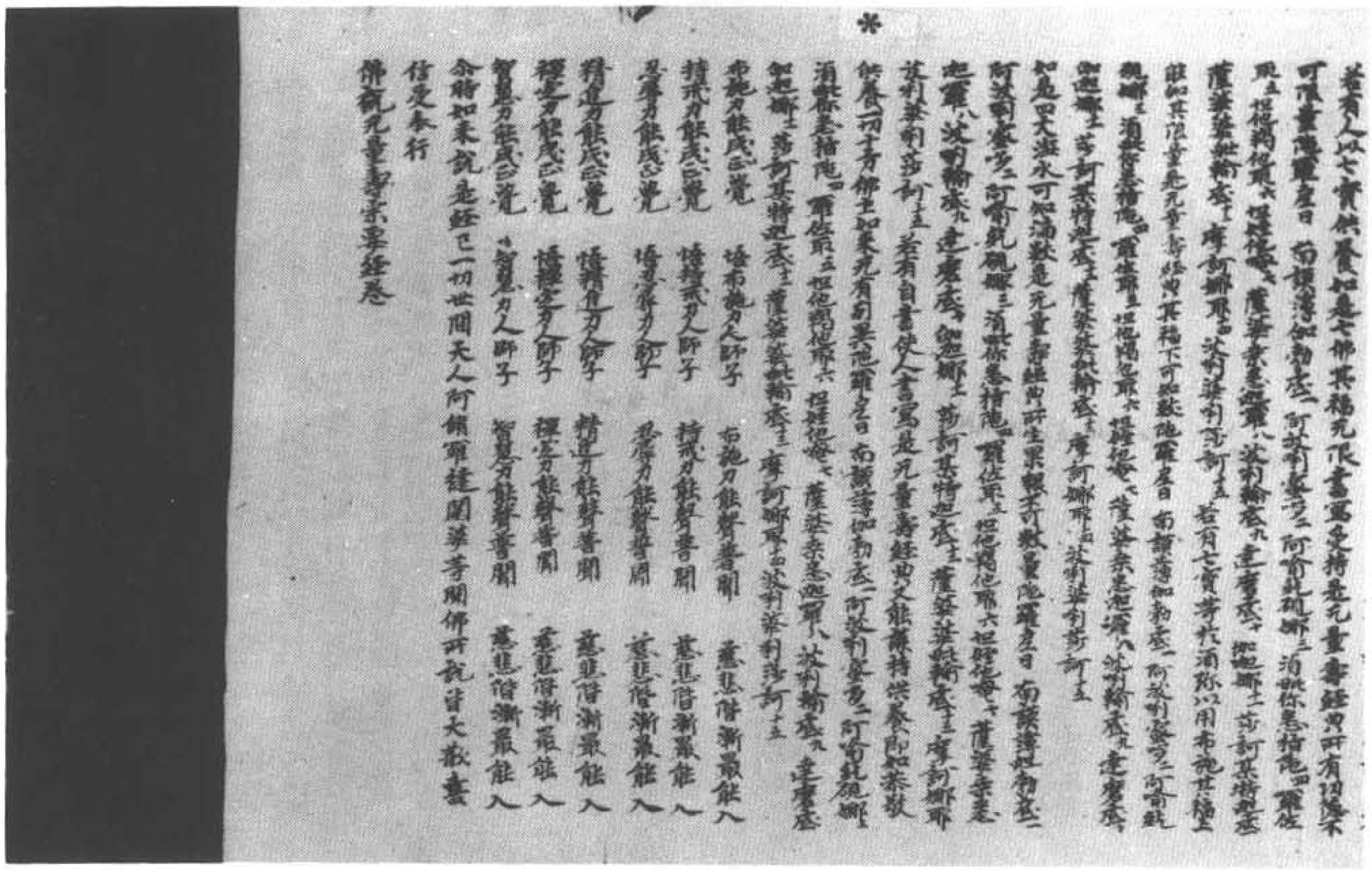
北七七一二號（宿三十四）　佛説無量壽宗要經

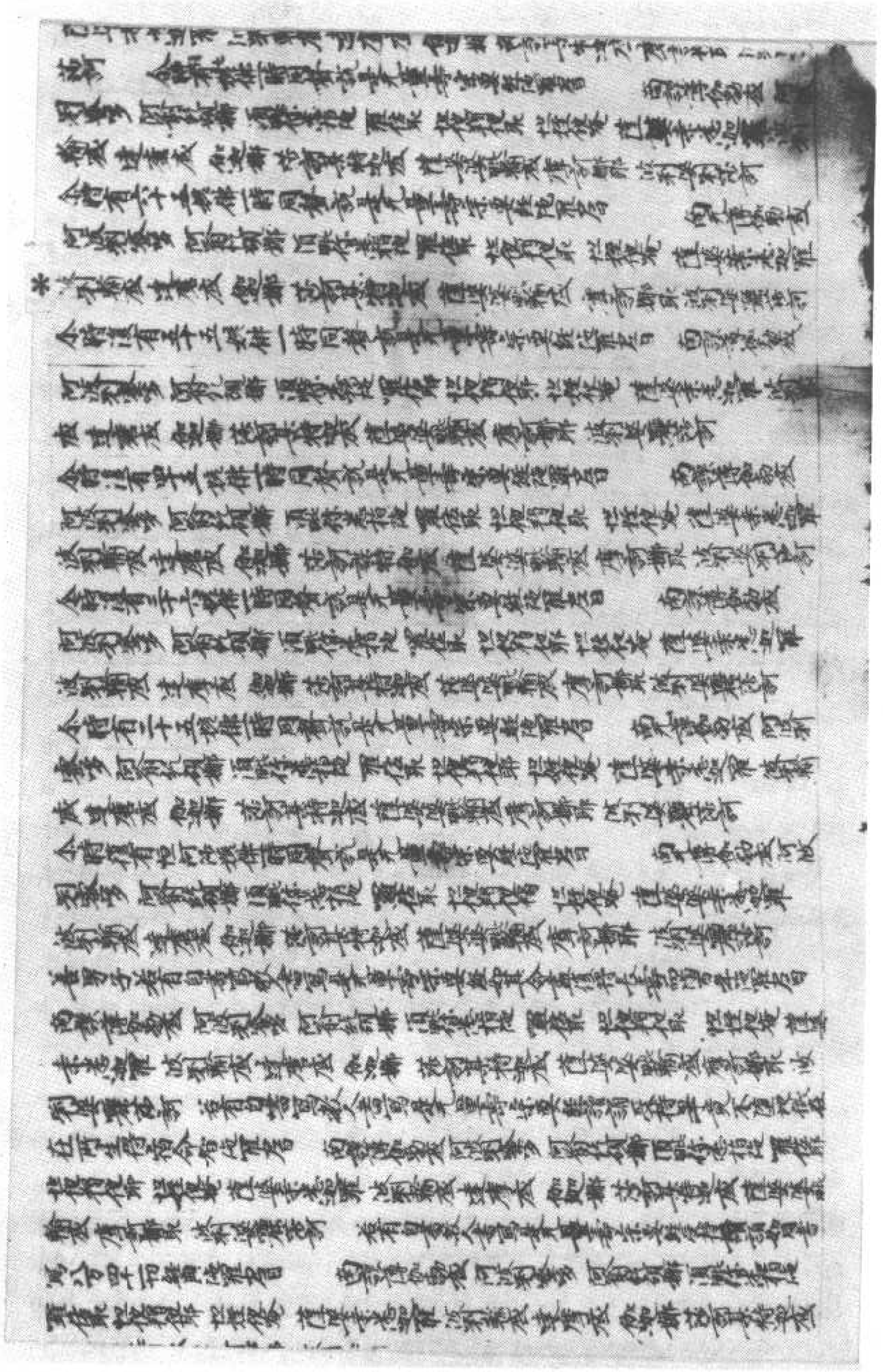


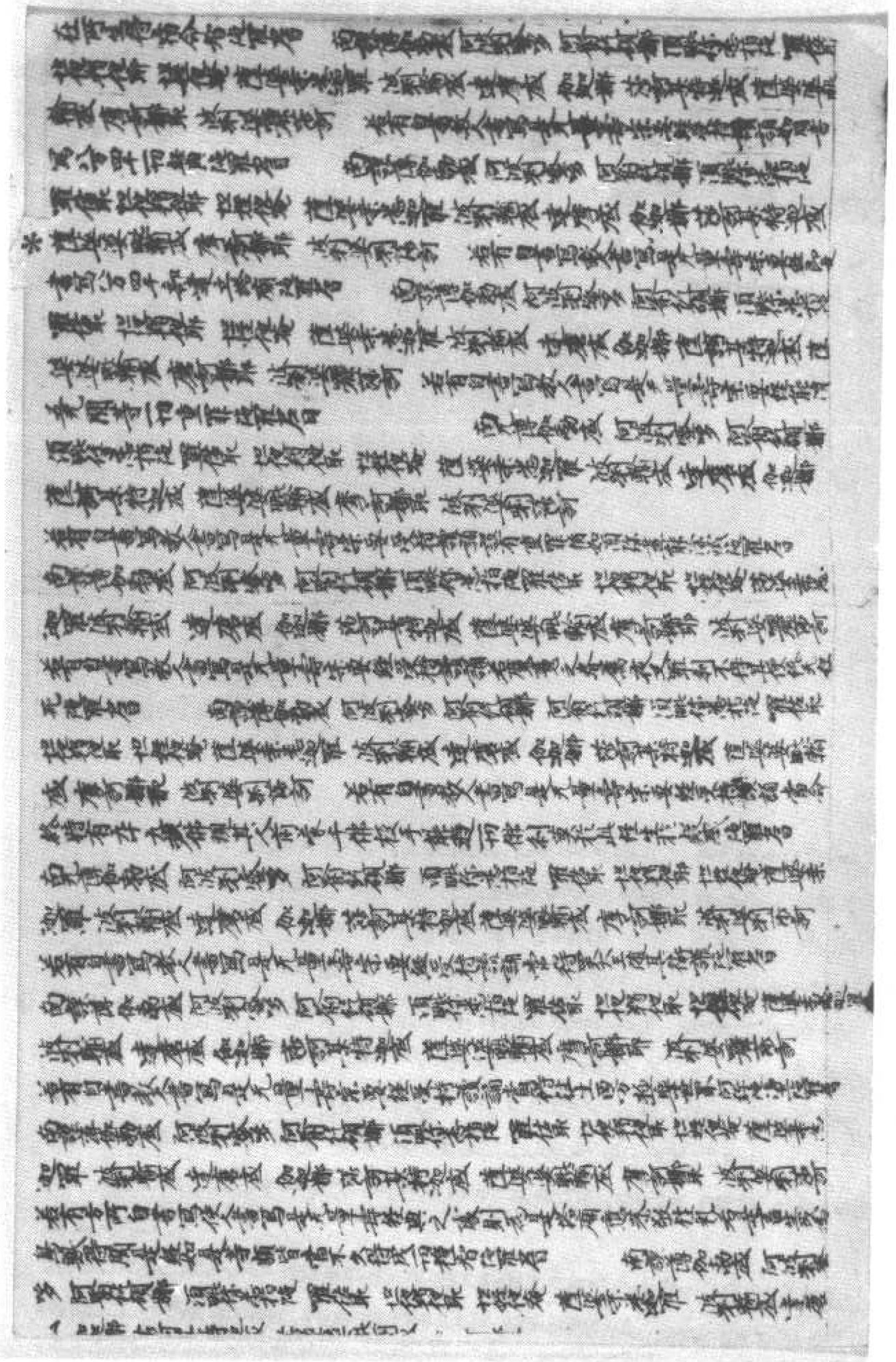
[illegible]

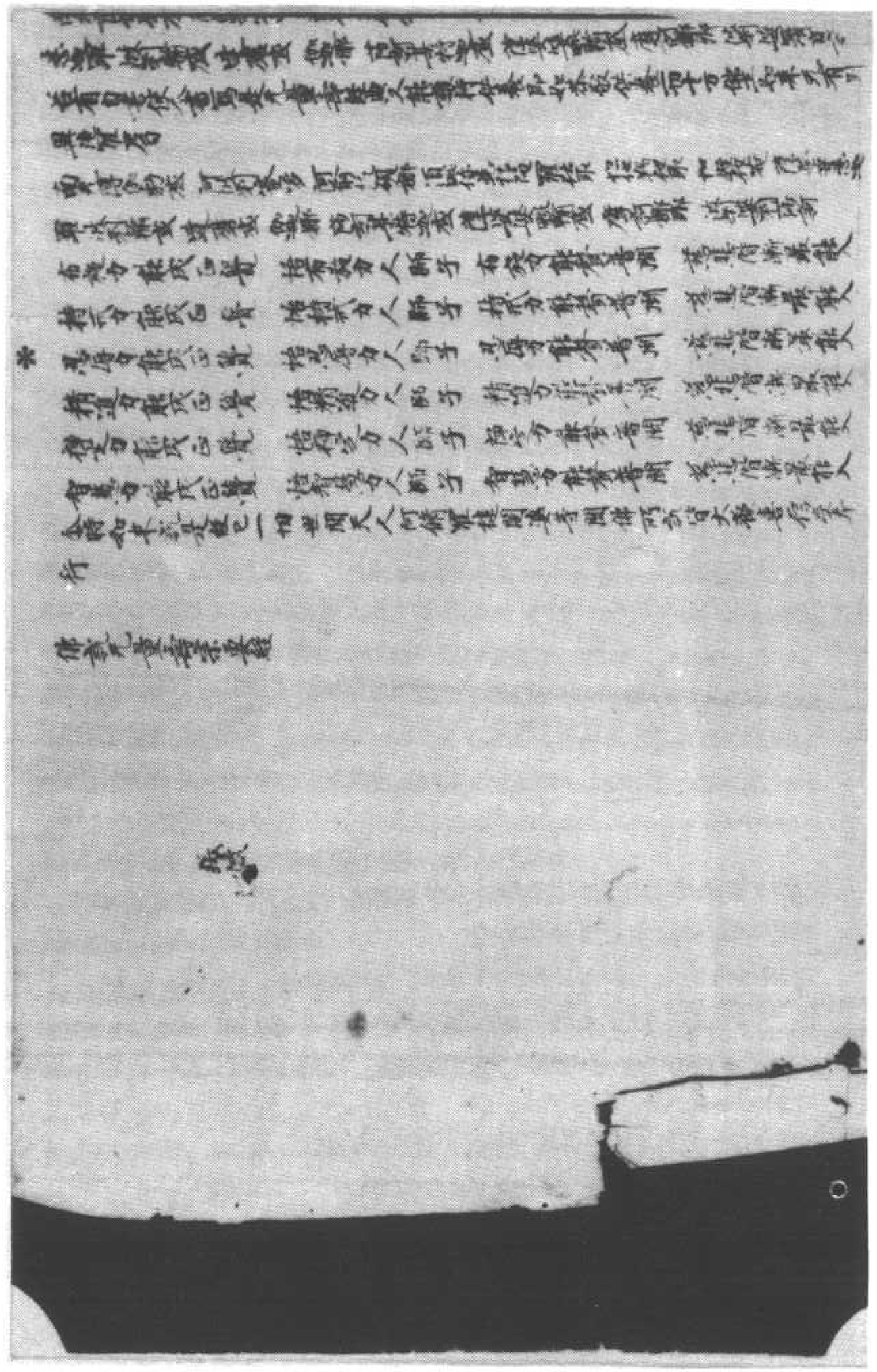
[illegible]

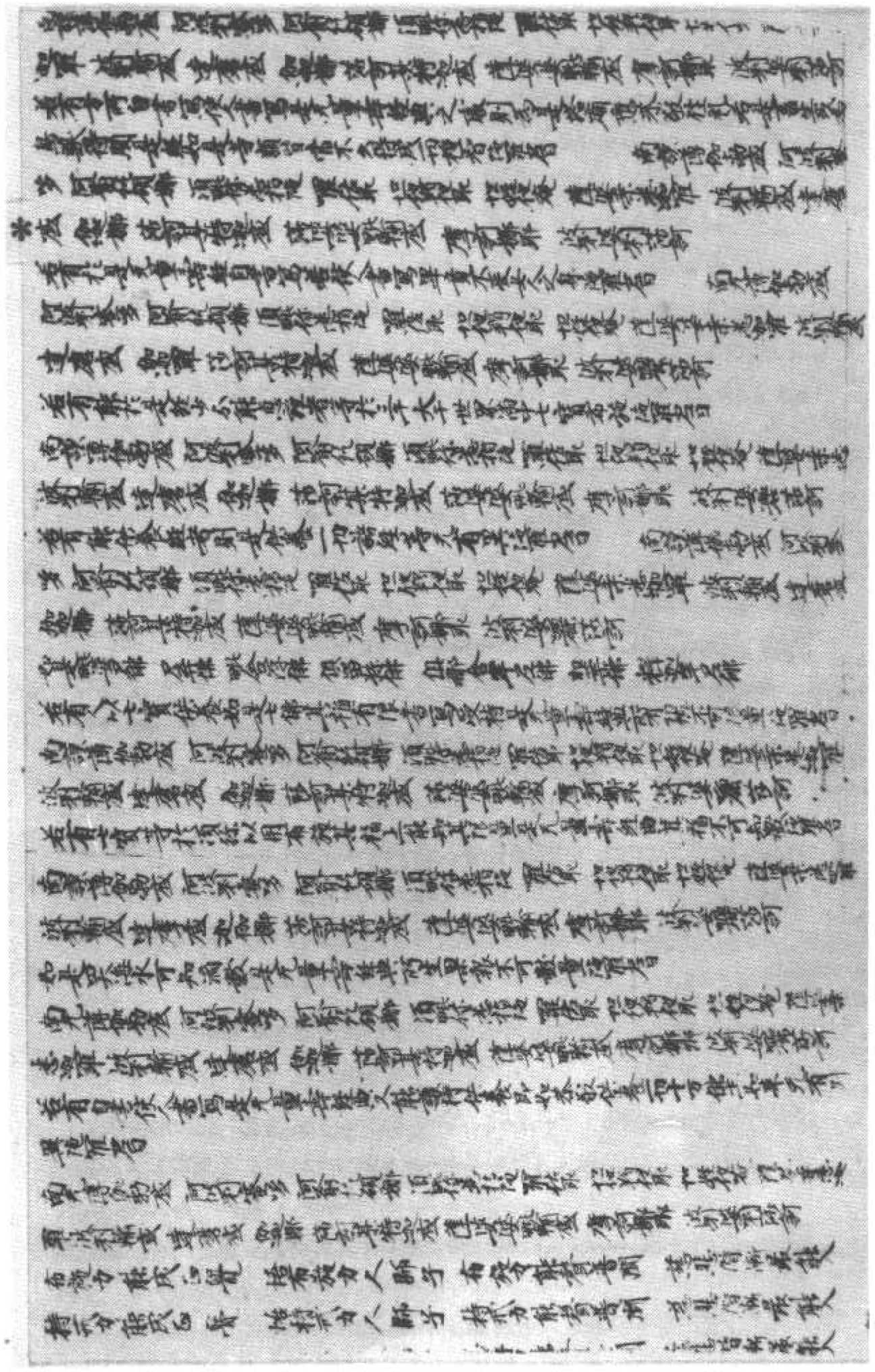
[illegible]

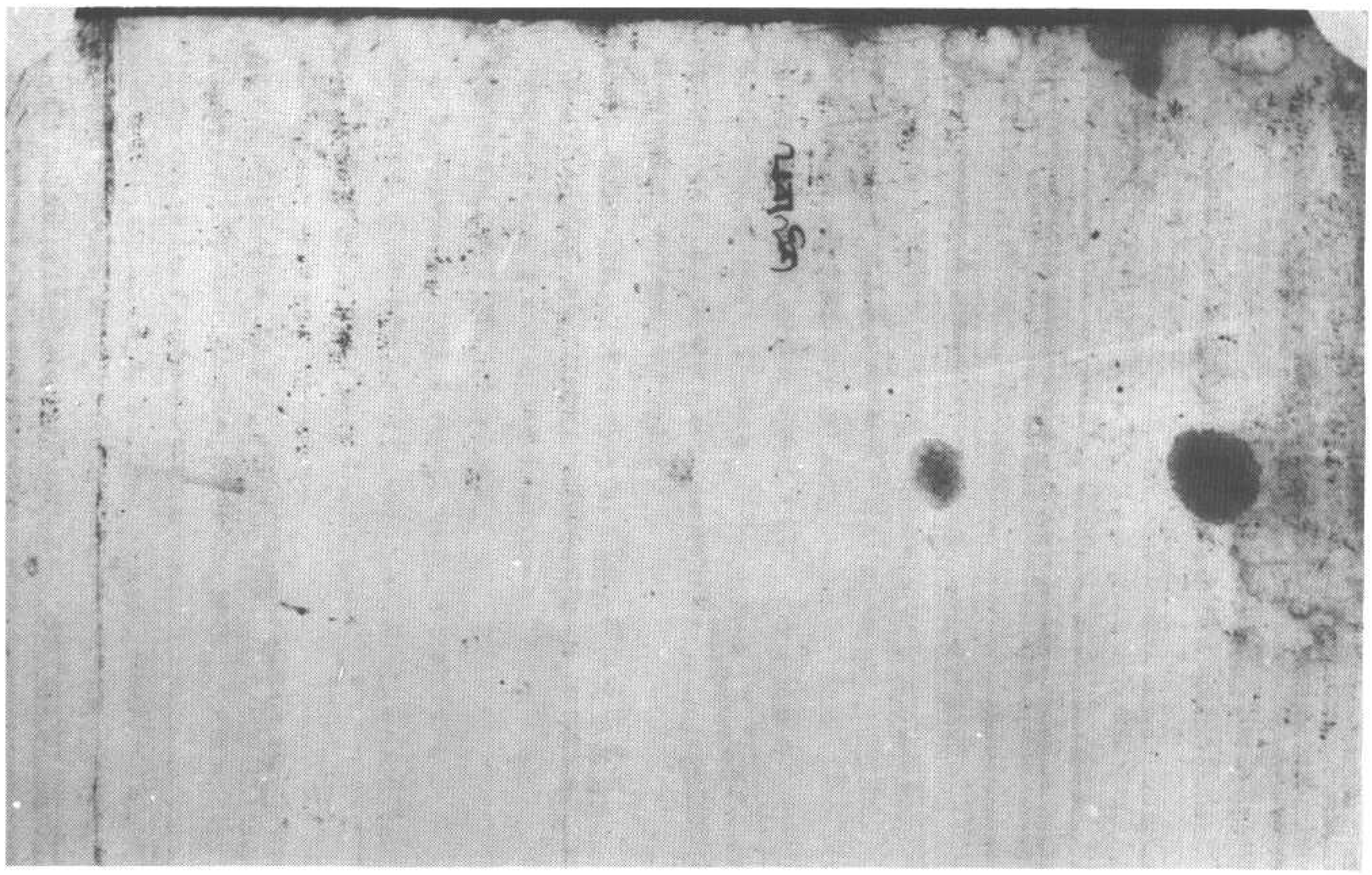




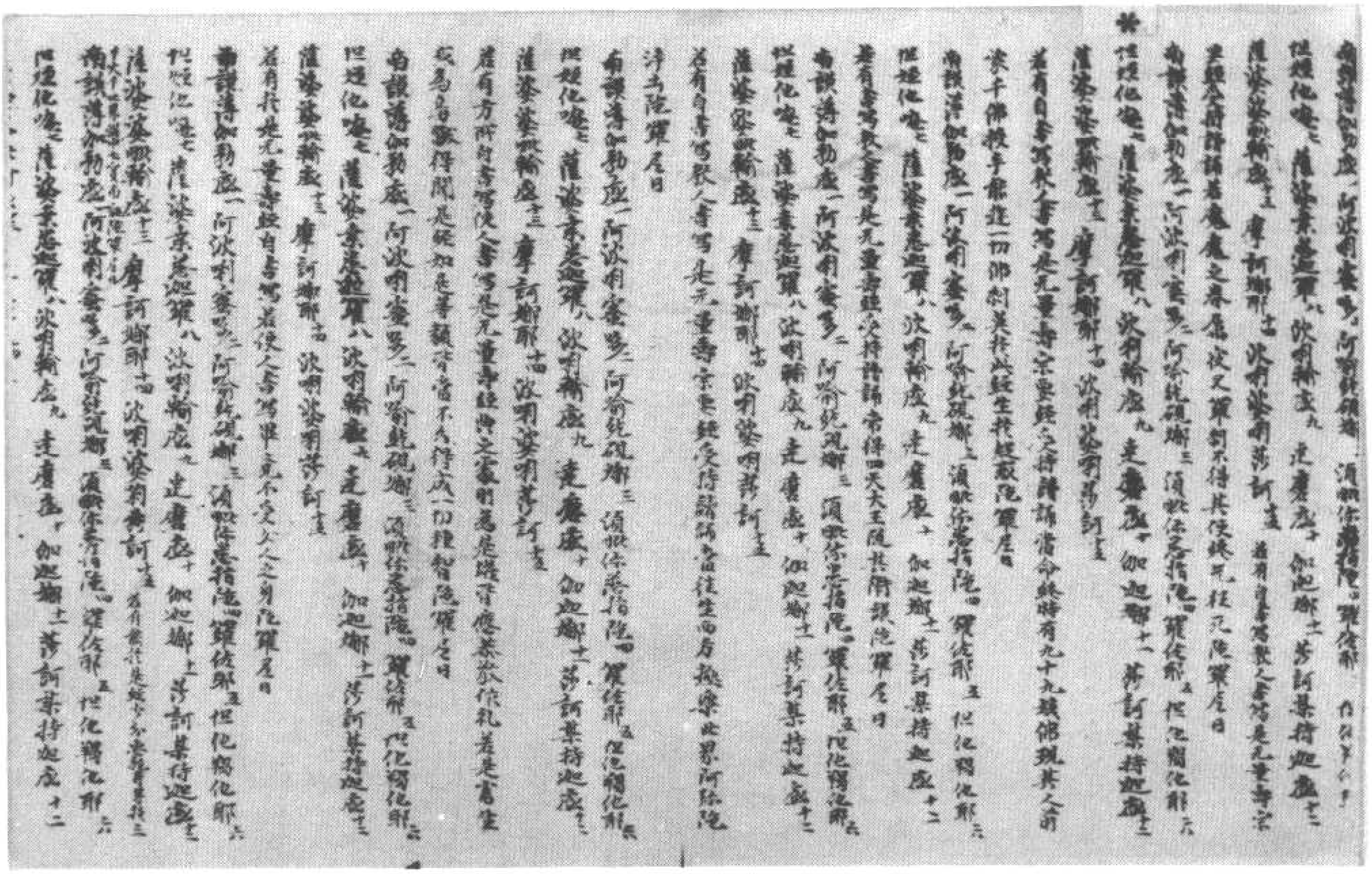




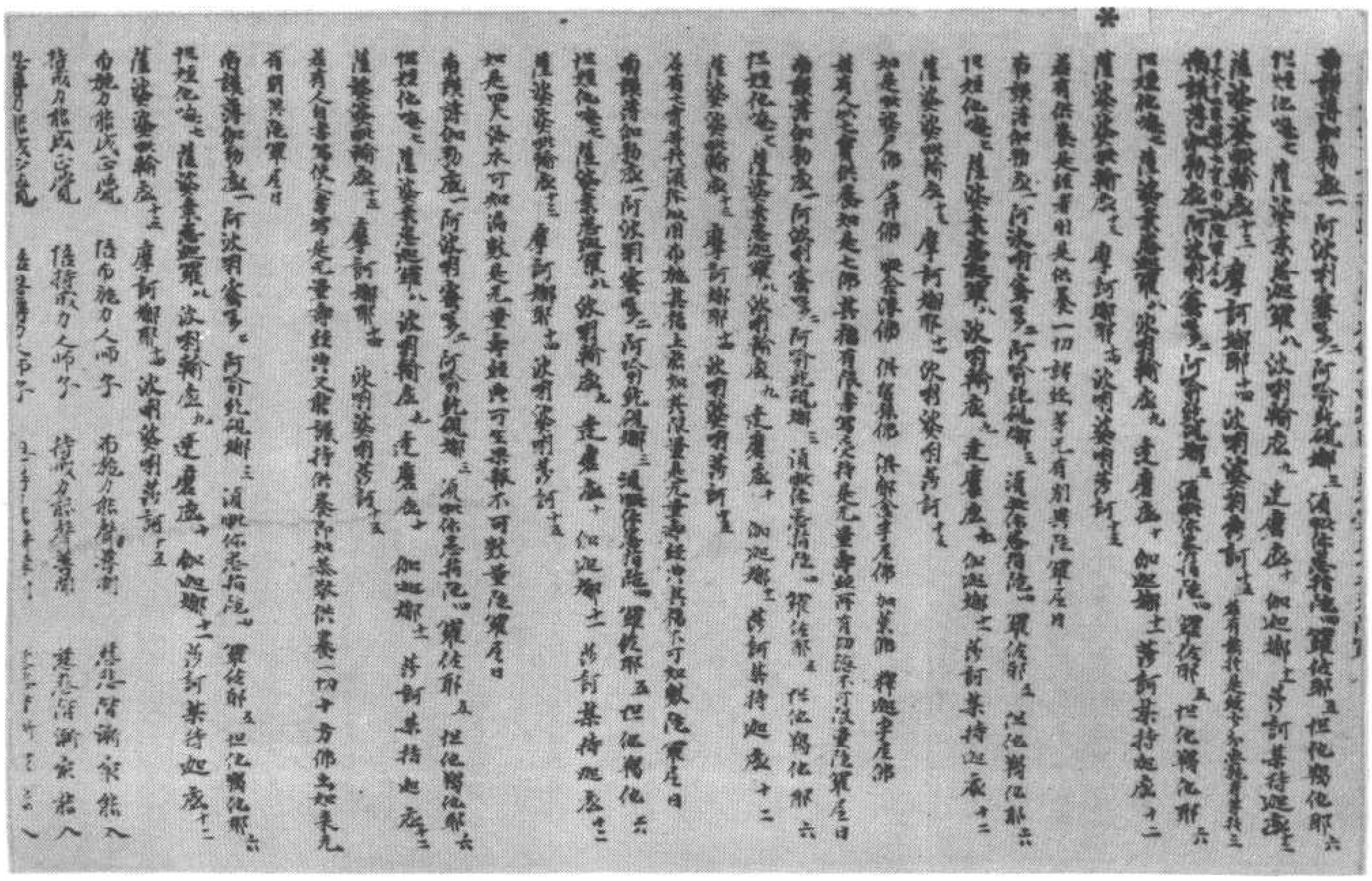




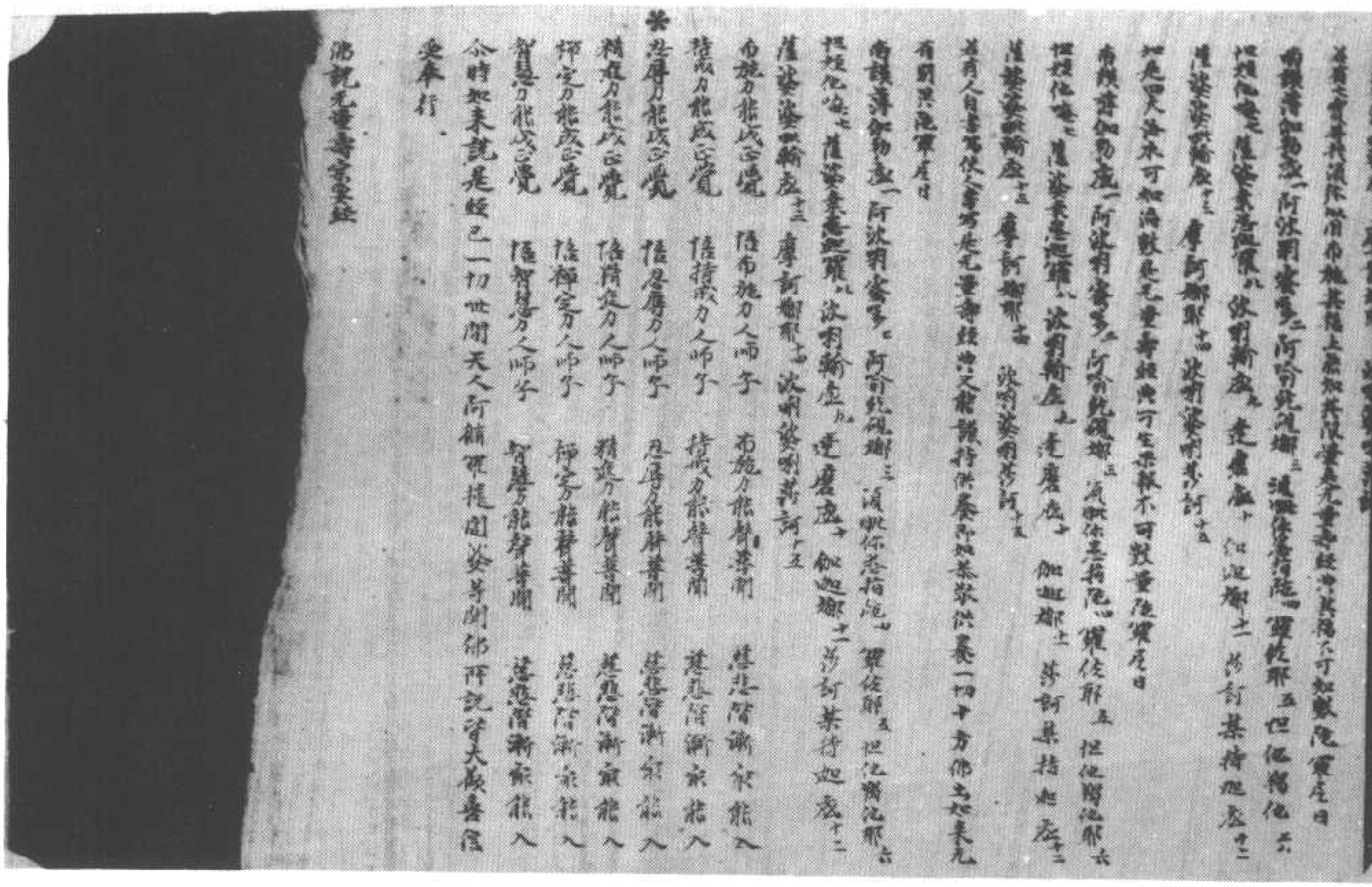
▼北七七一四號（二十六宿）佛說無量壽宗要經



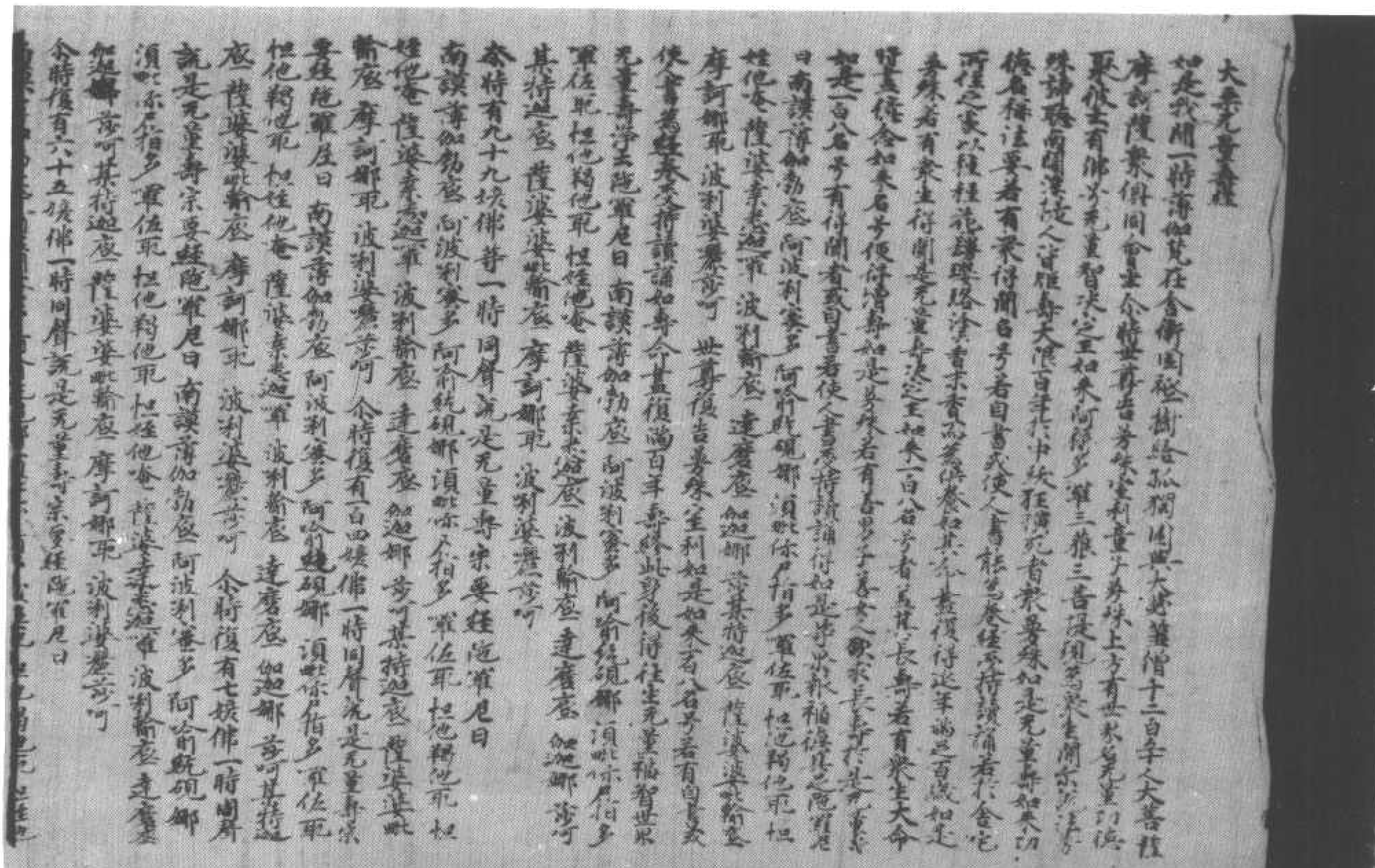
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五 若有自書寫教人書寫是無量壽宗
要經及受持讀誦若有命之者復又算得不得其佚壽元往死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九俱胝佛現其人前
來千佛授手接引一切佛剎莫於此疑生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
若有自書寫教人書寫是無量壽經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當往生西方極樂世界阿彌陀
淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有方所有書寫教人書寫是無量壽經典之處則為是塔可應恭敬作禮若是畜生
鳥獸之類得聞是經如是等類亦當不久得成無上智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有於是無量壽經自書寫教人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二 若有能於是經少分布施
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二

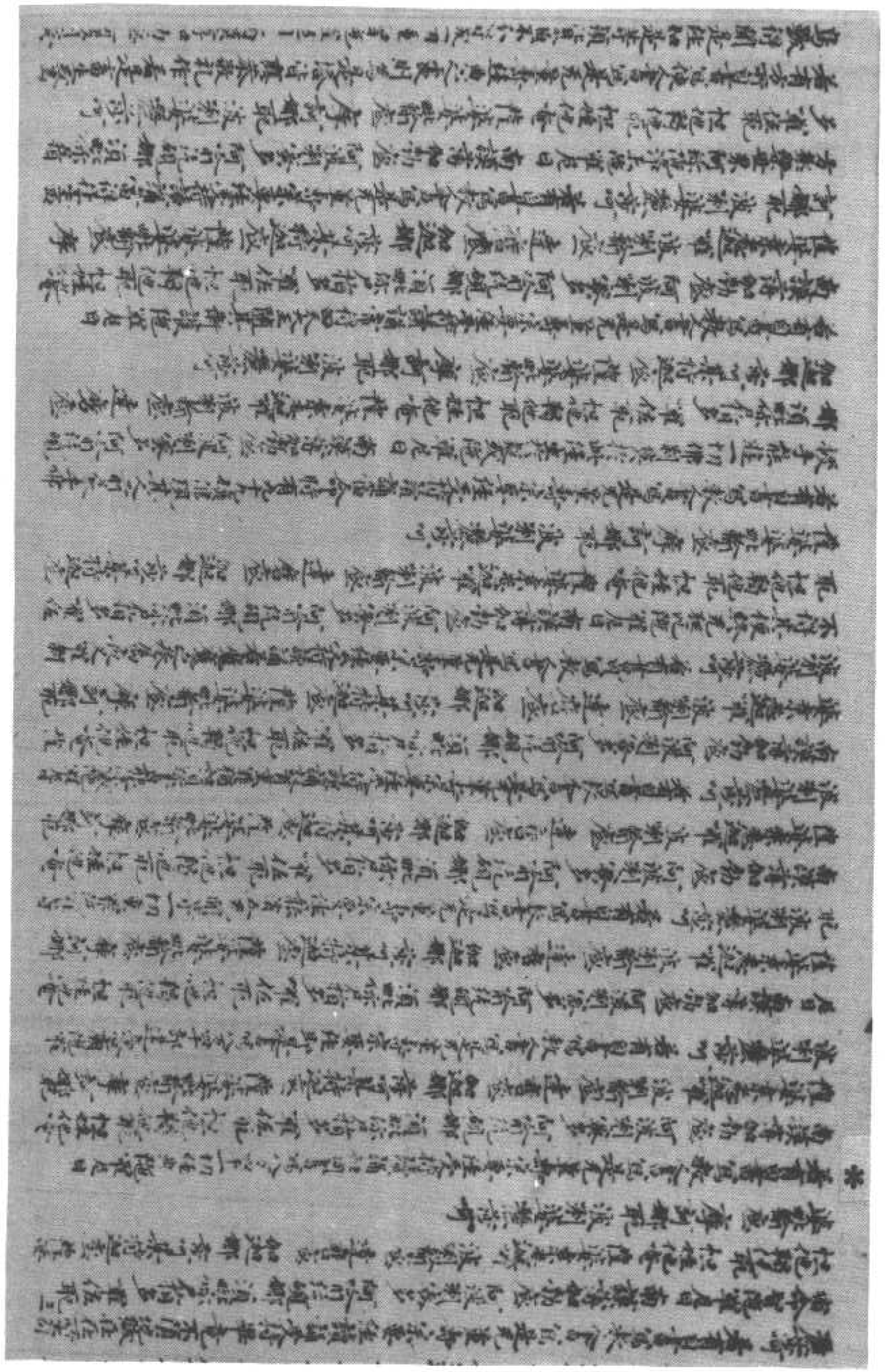


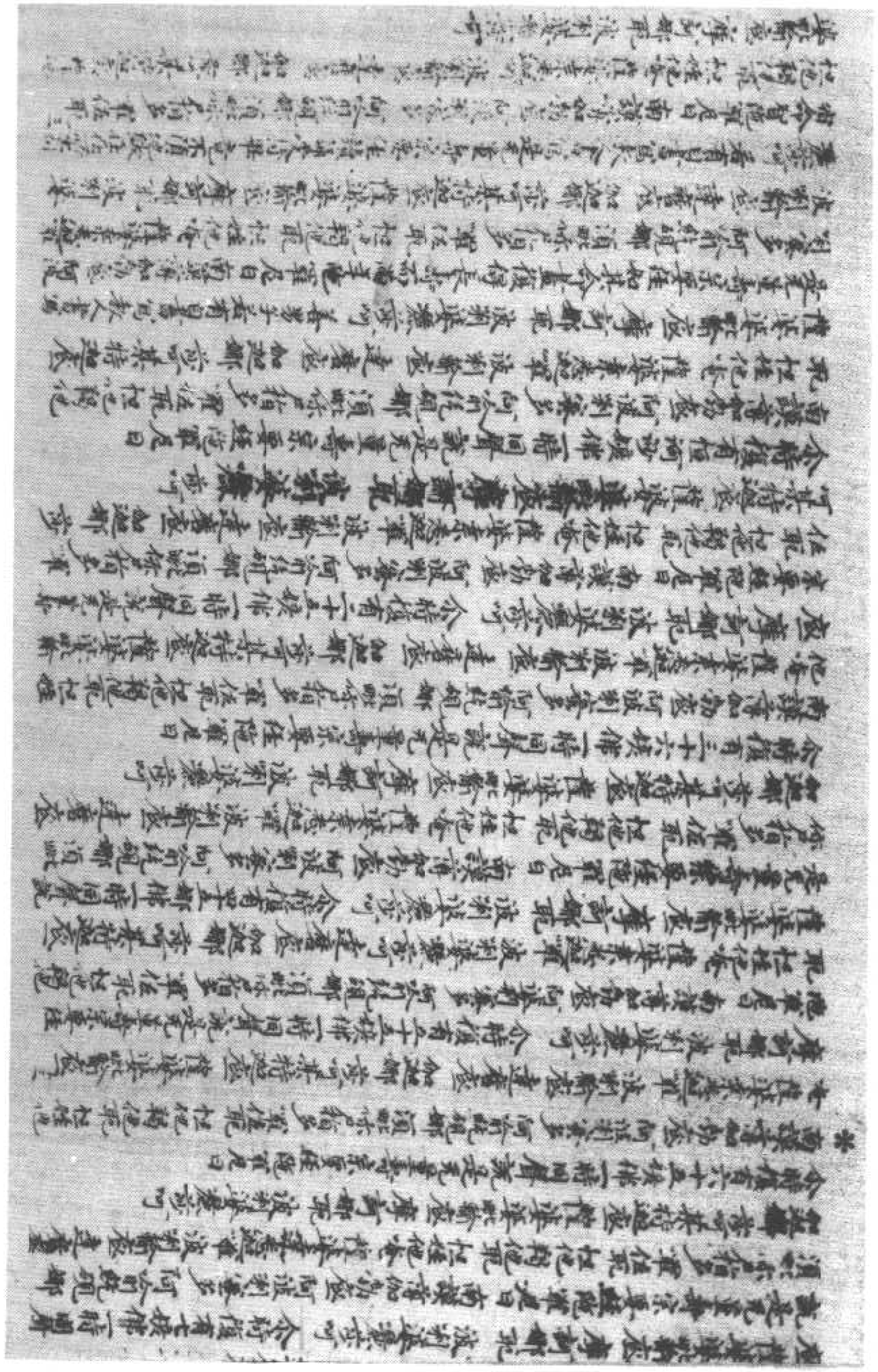
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有供養是經者則是供養一切諸經等無有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫是無量壽經所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有人以七寶持用布施其福上限如其限量是無量壽經典其福不可知數陀羅尼曰
如是四大海水可知滴數是無量壽經典可知福報不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
若有人自書寫教人書寫是無量壽經典受持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來無
有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯那三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶娑謨迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能開導 慈悲城能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能開導 慈悲城能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能開導 慈悲城能入



▼北七七一五號（宿七十四）佛說無量壽宗要經



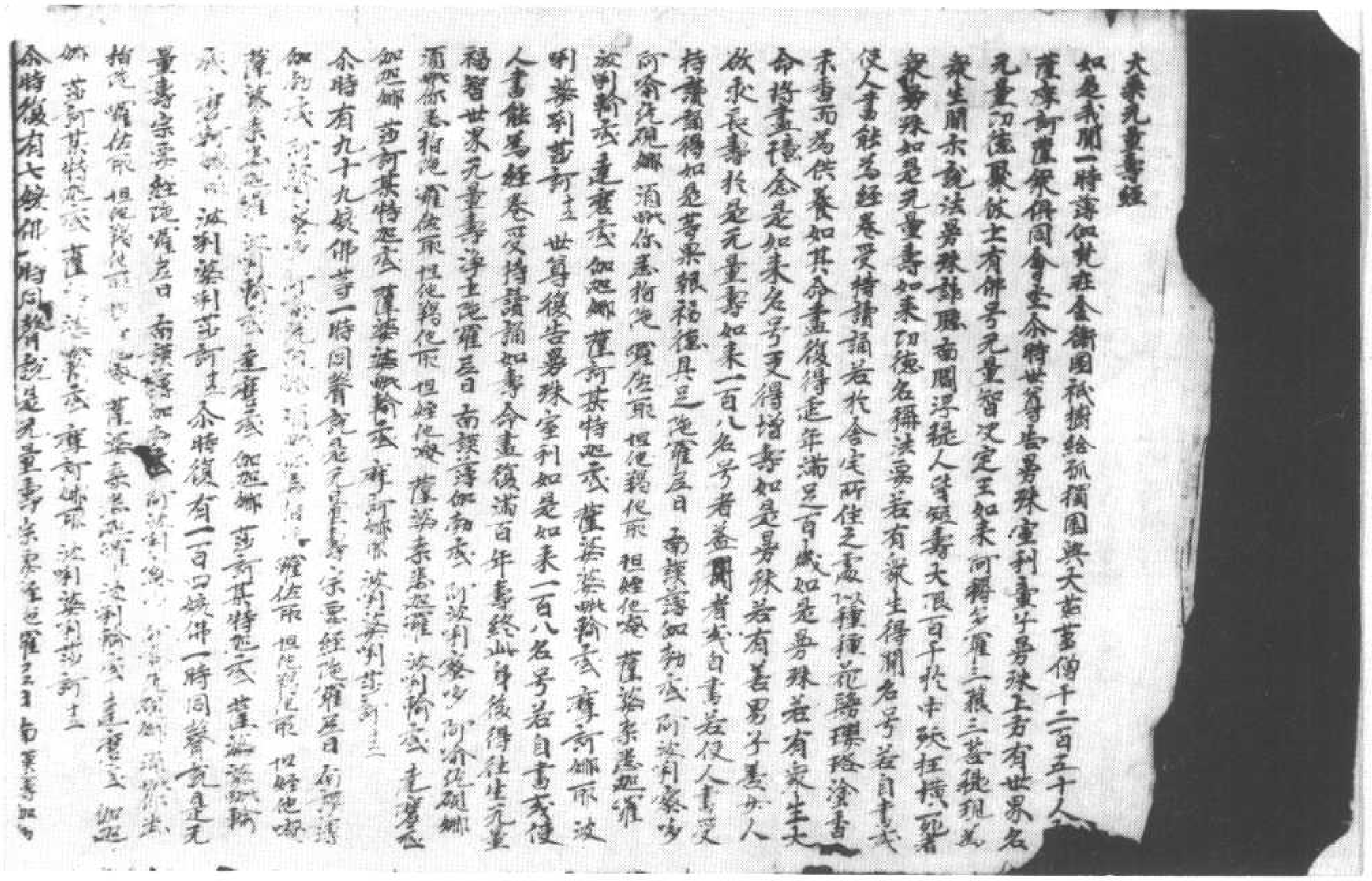




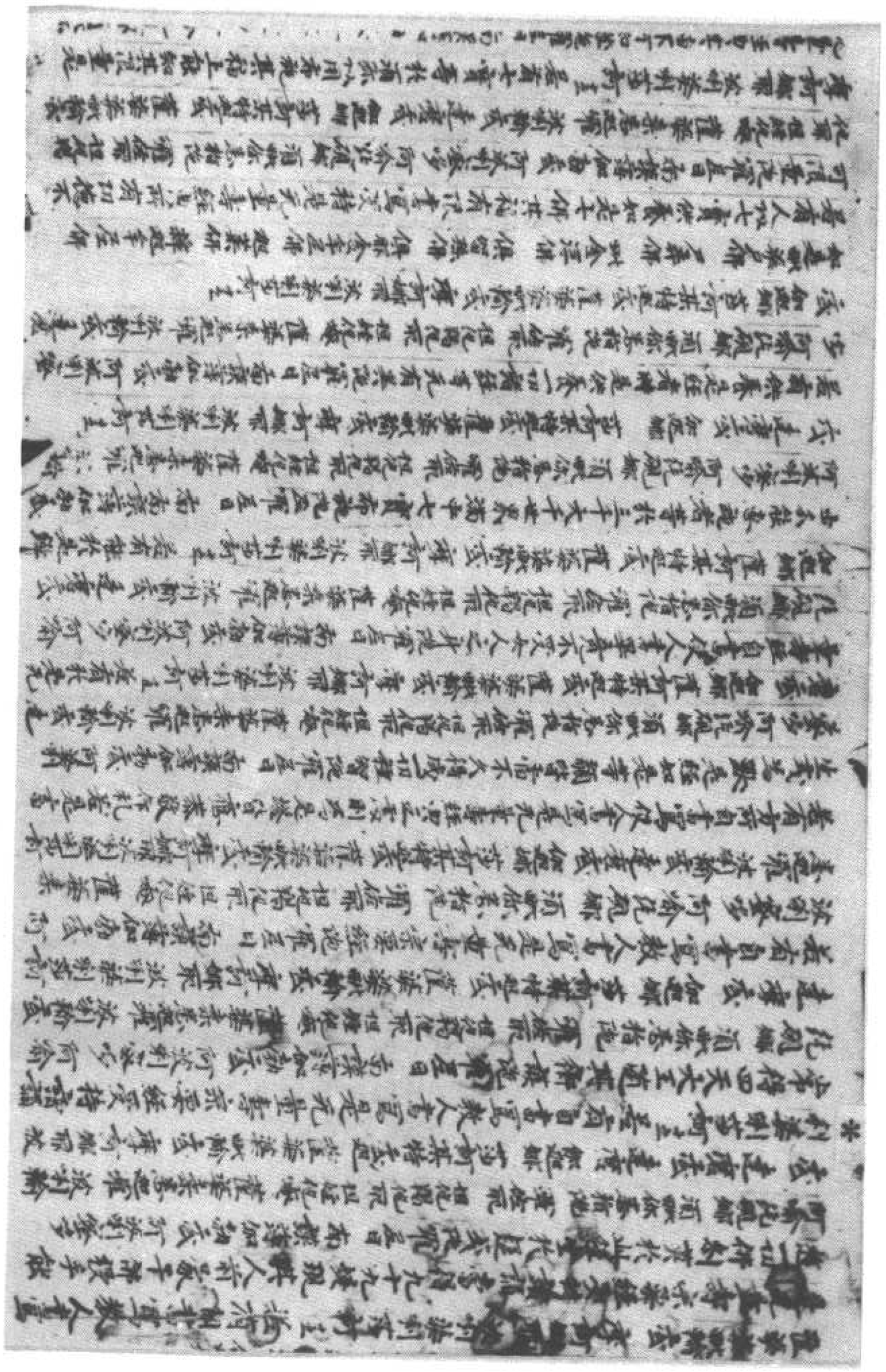
訶娜耶 波唎婆囉莎訶 若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經受持讀誦當生西
方極樂世界阿彌陀淨土 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指
多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶
若有自書寫教人書寫是無量壽宗要經 是命終之時則有九十九俱胝佛皆來授手 若見是人
㝹數得聞是經如是等類不久得成一切種智 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜
多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸
底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶
若有於是無量壽宗要經自書寫教人書寫 畢竟不受女人之身 陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪
他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底
摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶 若有能於是經少分布施者 是人於三千大千世界滿中七寶
布施 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他
羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶 若有供養是經者則是供養一切諸經
無有別異 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶 如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱
留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是七佛其福有
限 書寫是無量壽經所有功德不可限量 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻
紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底
達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶
若有七寶等於須彌山用布施 其福尚可知其量 書寫是無量壽經福德不可數量 陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩
婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆囉莎訶 如四大海水可知滴數 是無量壽經福德不可數量 陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶
娜耶 波唎婆囉莎訶 若有自書寫是無量壽宗要經典供養恭敬禮拜 即為供養
十方佛土如來 有何異 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉
指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶
莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 慈悲門中布施入

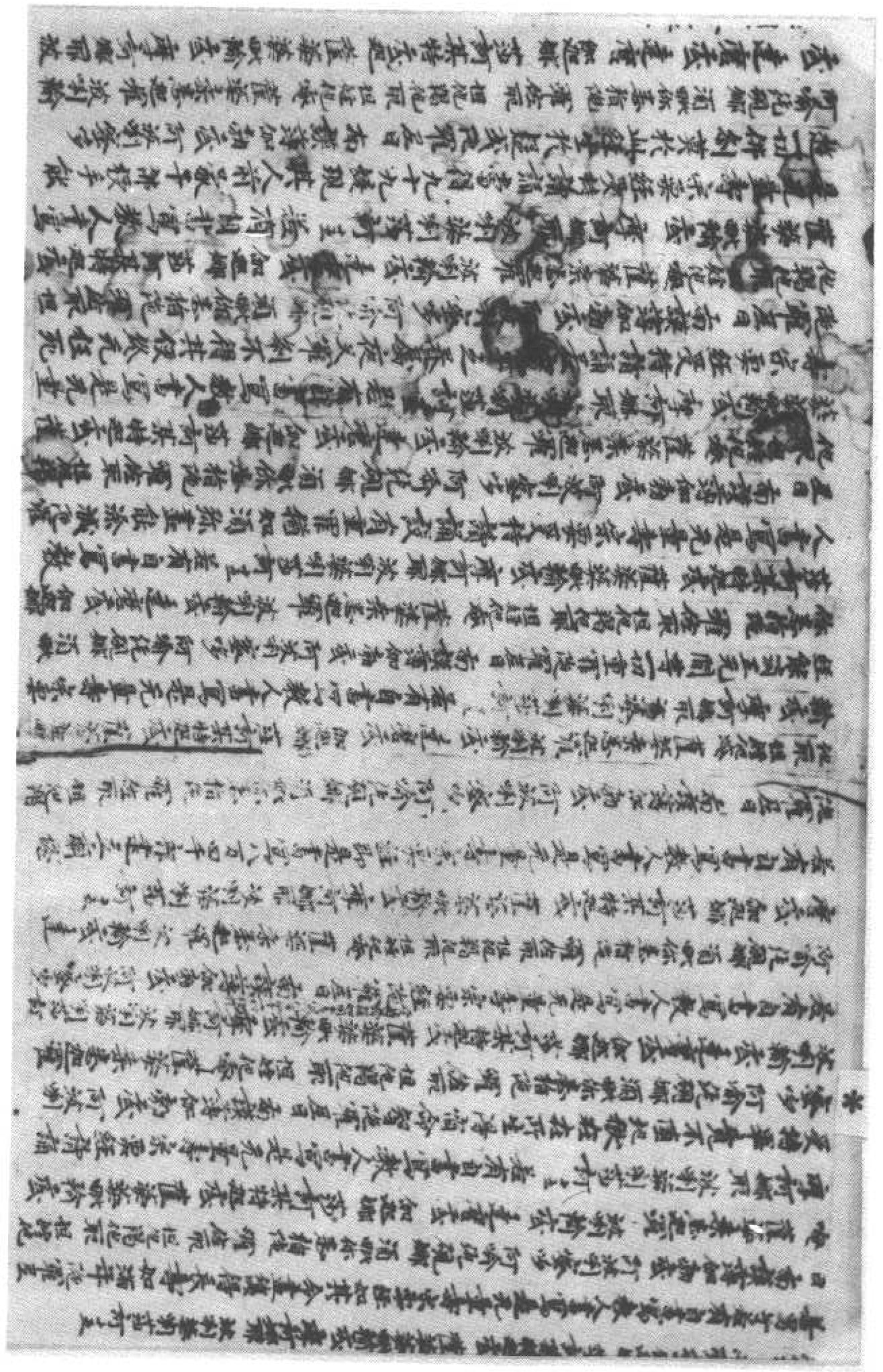
揭他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶 如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱
留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是七佛其福有
限 書寫是無量壽經所有功德不可限量 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻
紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底
達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶
若有七寶等於須彌山用布施 其福尚可知其量 書寫是無量壽經福德不可數量 陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩
婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆囉莎訶 如四大海水可知滴數 是無量壽經福德不可數量 陀羅尼日
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵
薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶
娜耶 波唎婆囉莎訶 若有自書寫是無量壽宗要經典供養恭敬禮拜 即為供養
十方佛土如來 有何異 陀羅尼日 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉
指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶
莎訶摩訶娑 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆囉莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲響聞 慈悲門中布施入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲響聞 慈悲門中持戒能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲響聞 慈悲門中忍辱能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲響聞 慈悲門中精進能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲響聞 慈悲門中禪定能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲響聞 慈悲門中智慧能入
爾時如來說是經已 一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

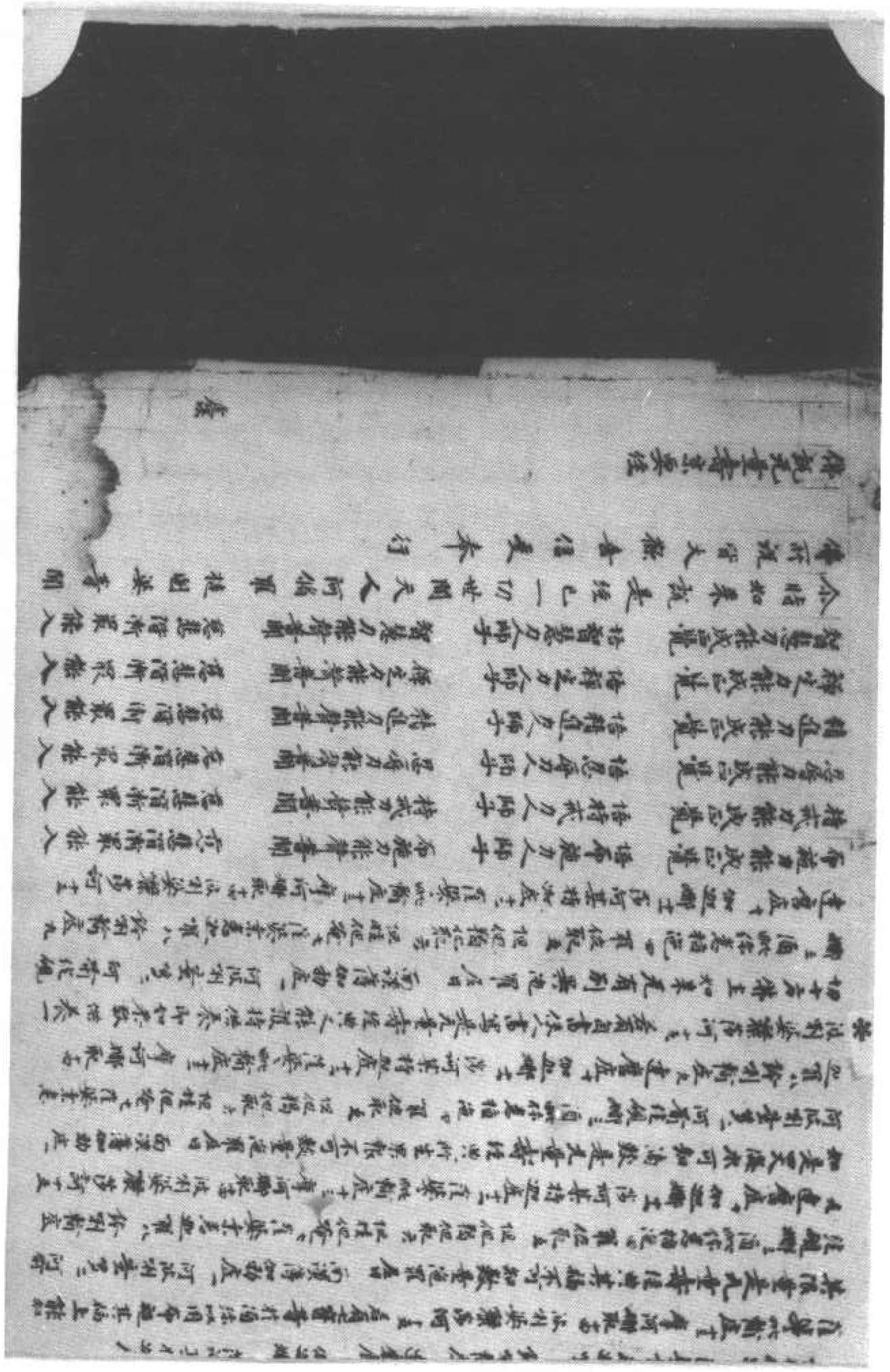
佛說無量壽宗要經



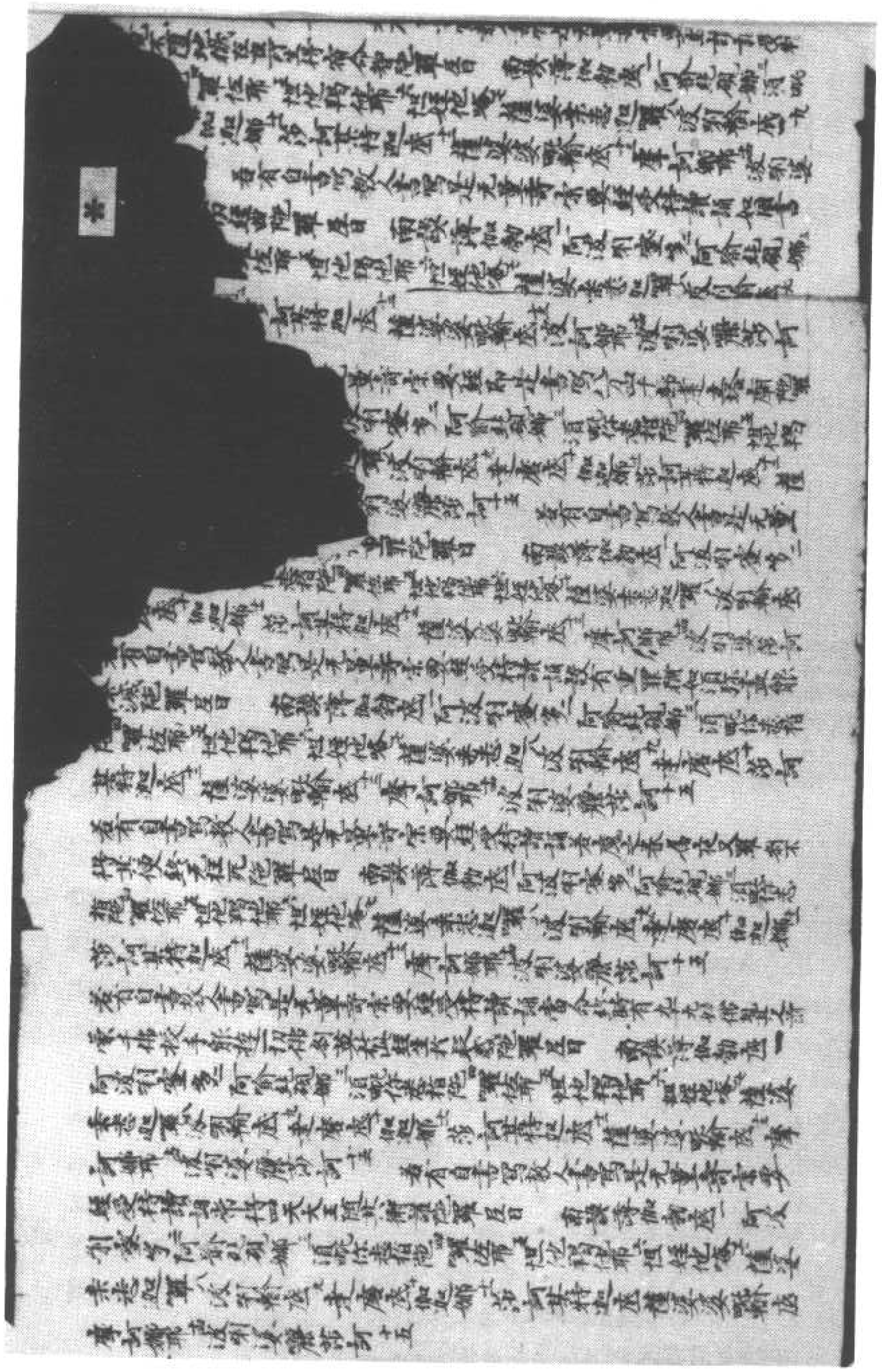
北七七一六號（宿九十七）佛說無量壽宗要經

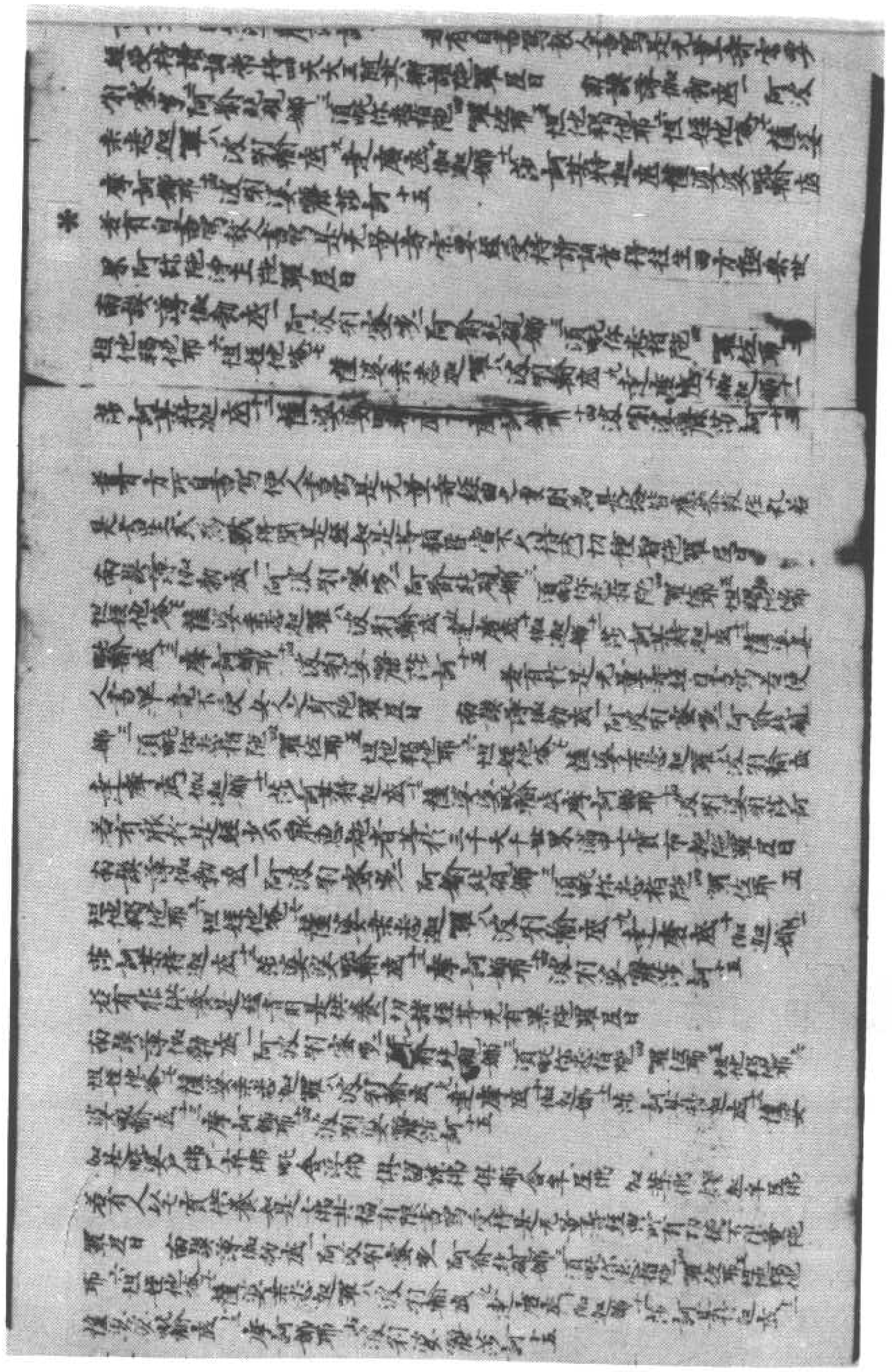


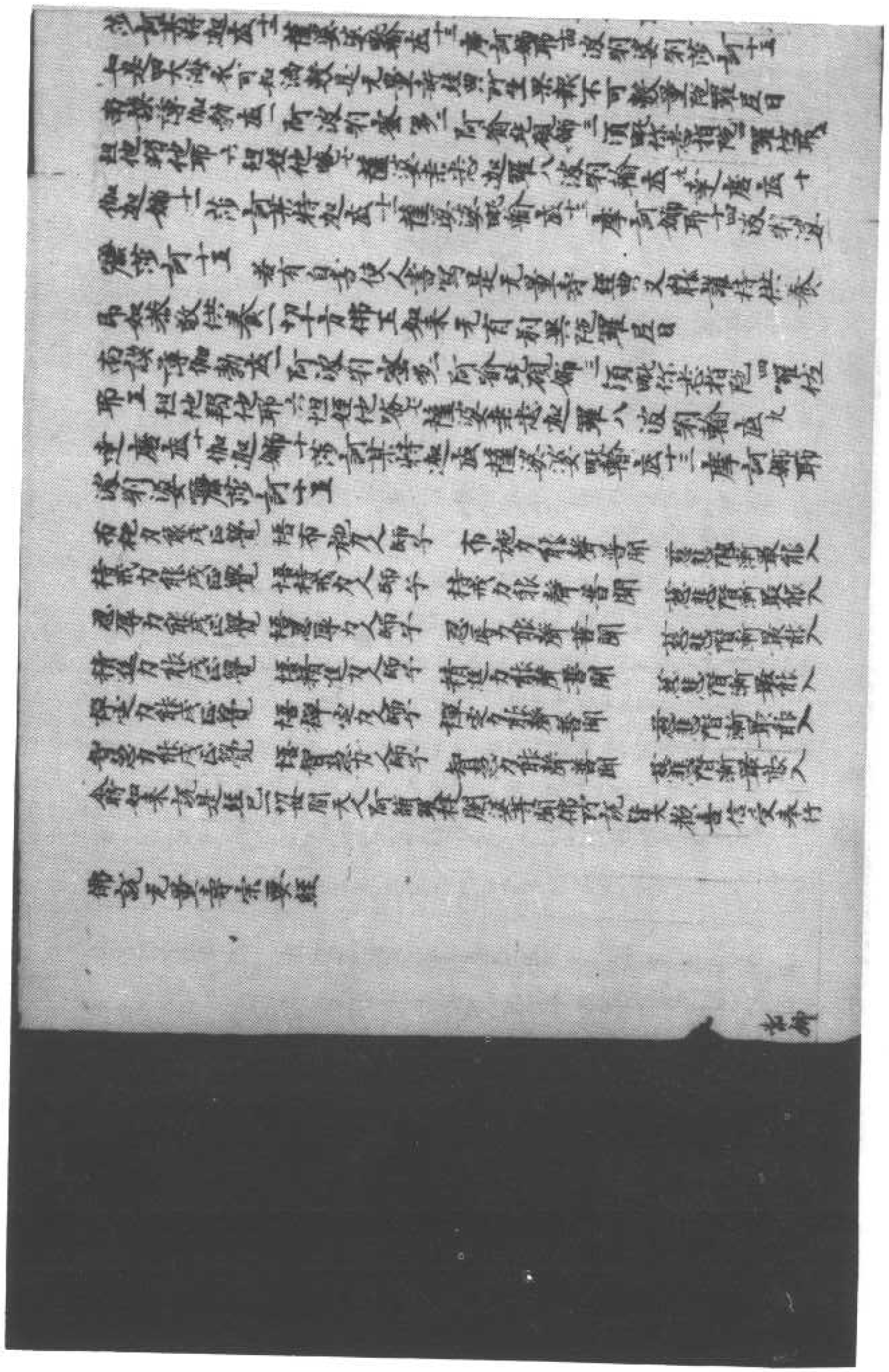


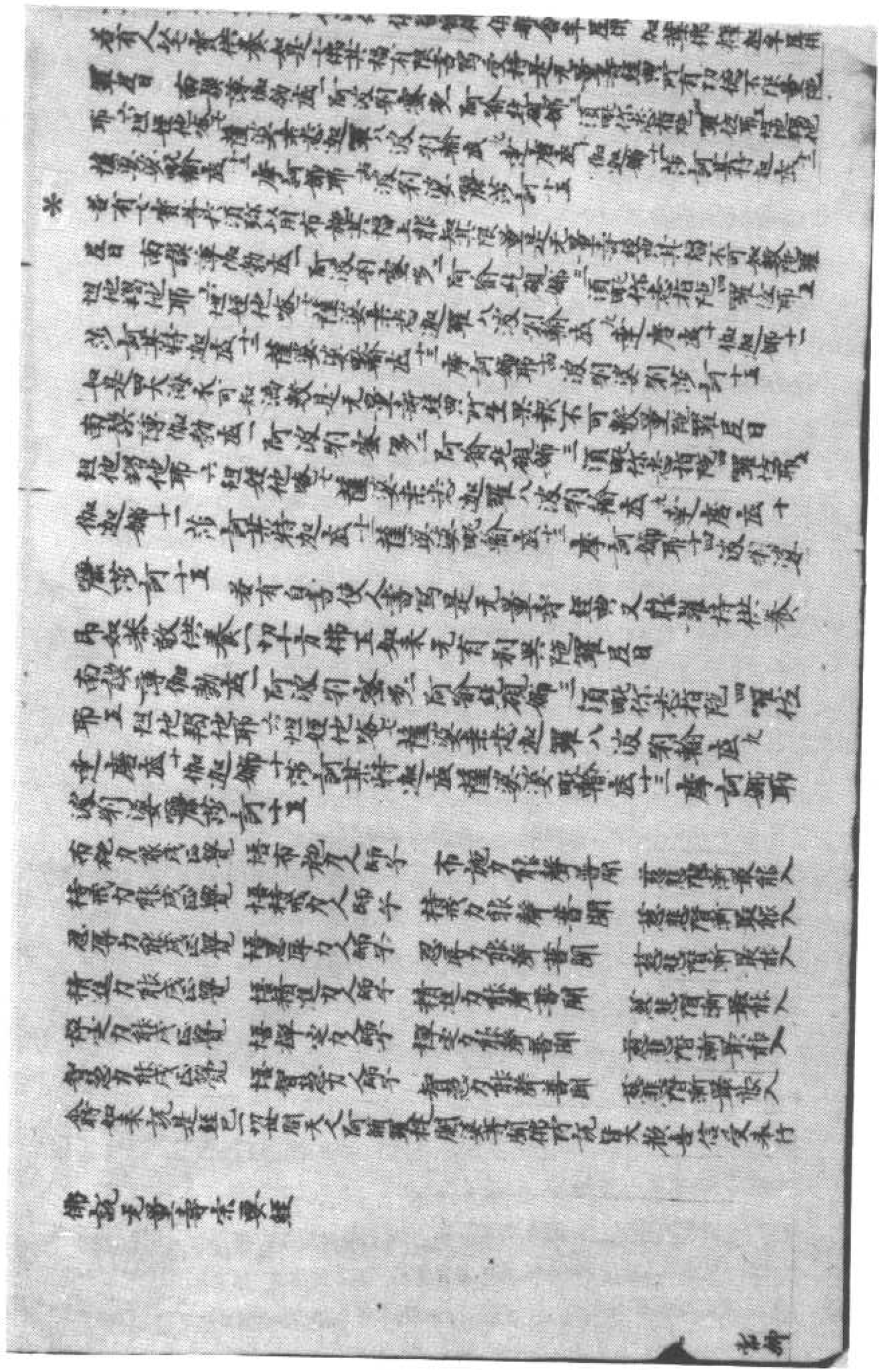


北七七一八號（列八十一）　佛說無量壽宗要經

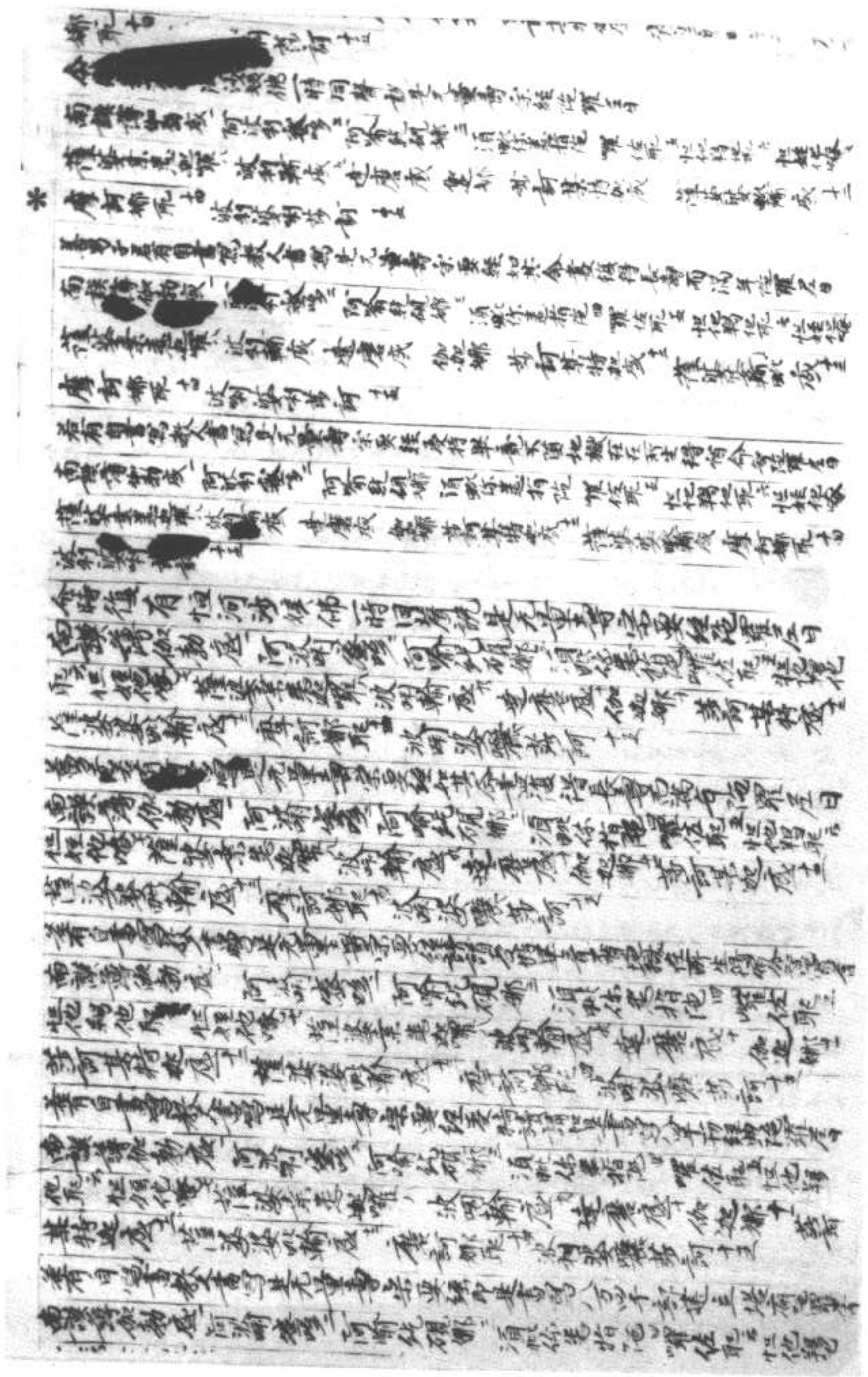


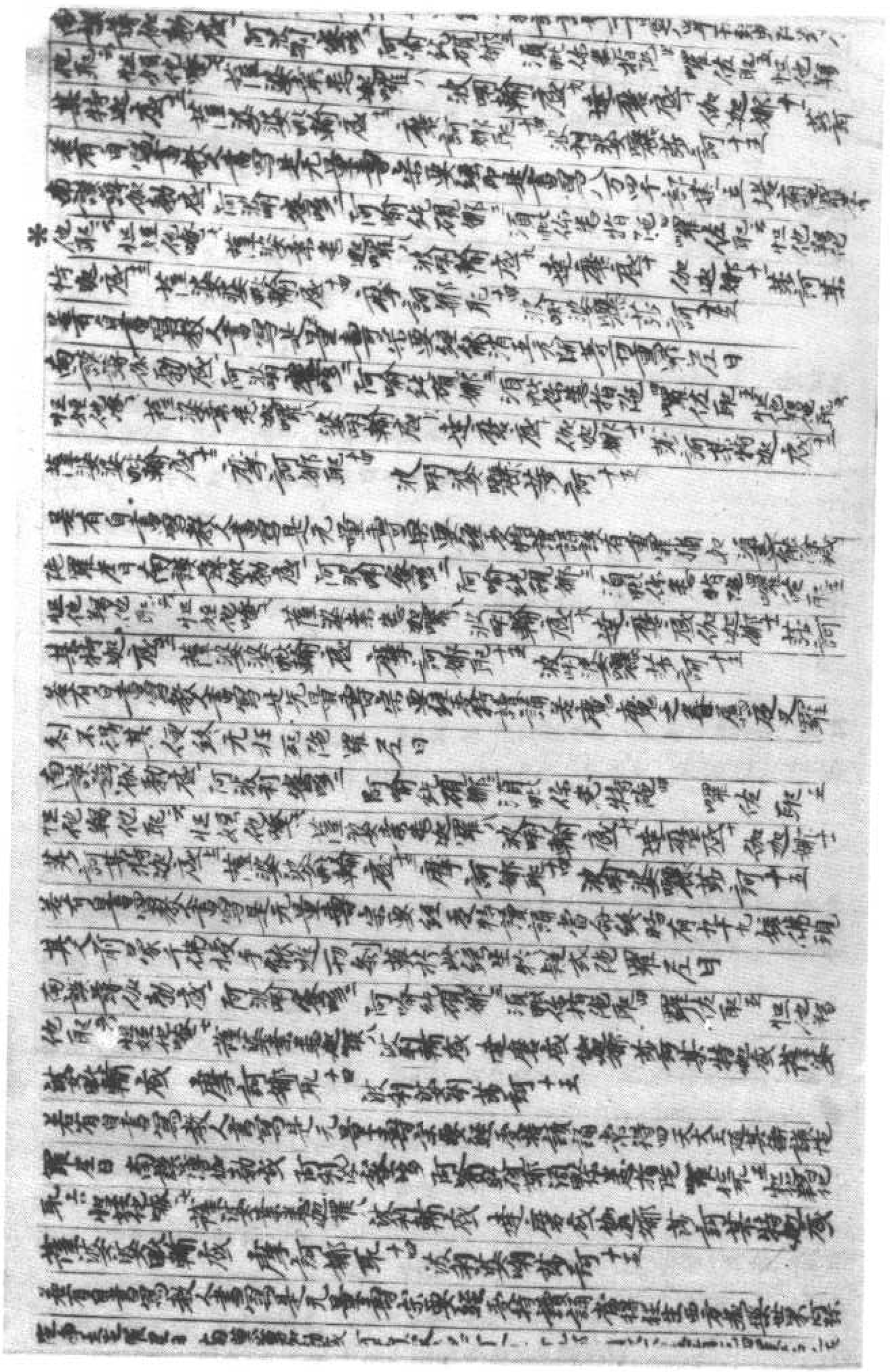


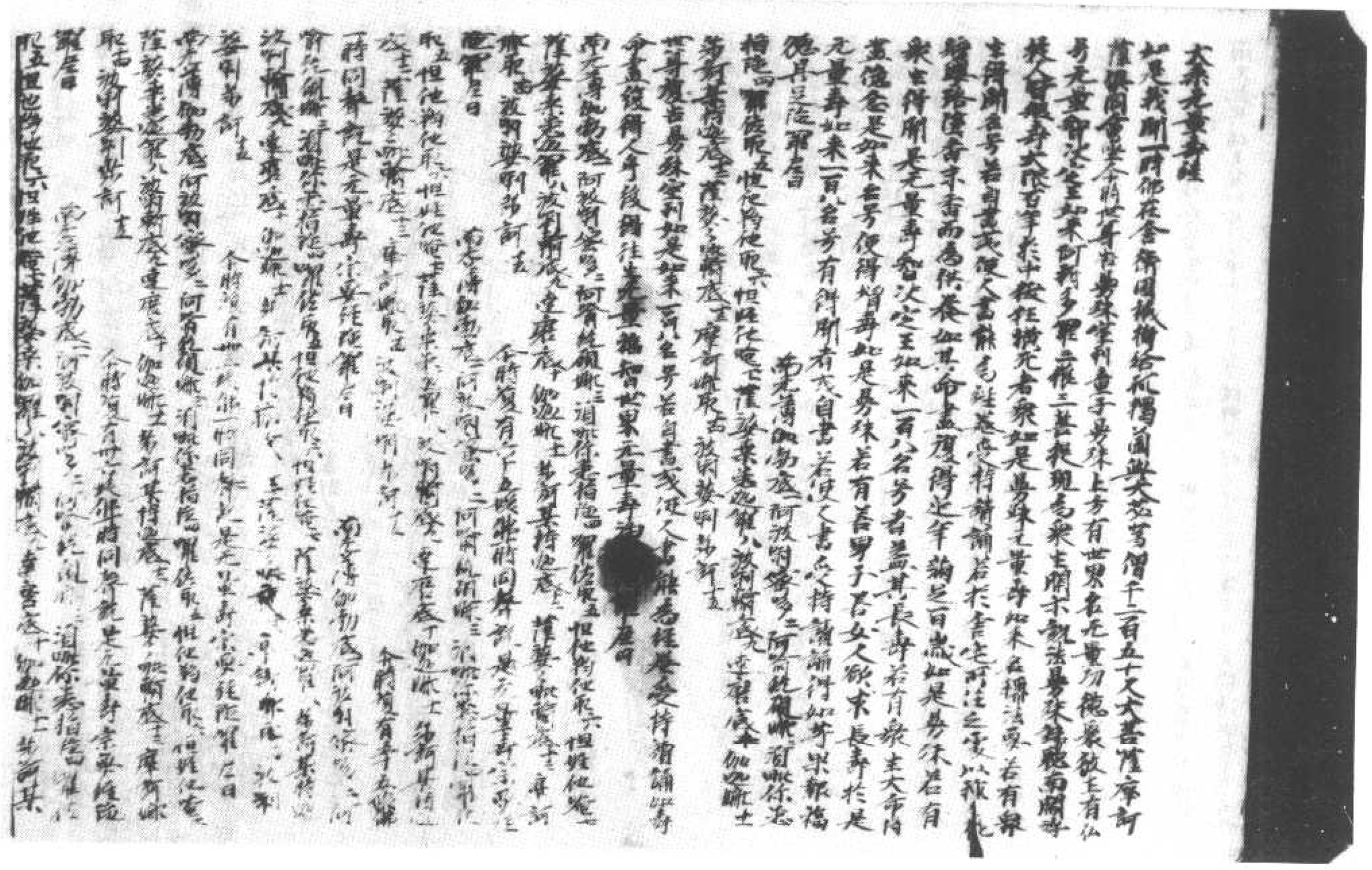




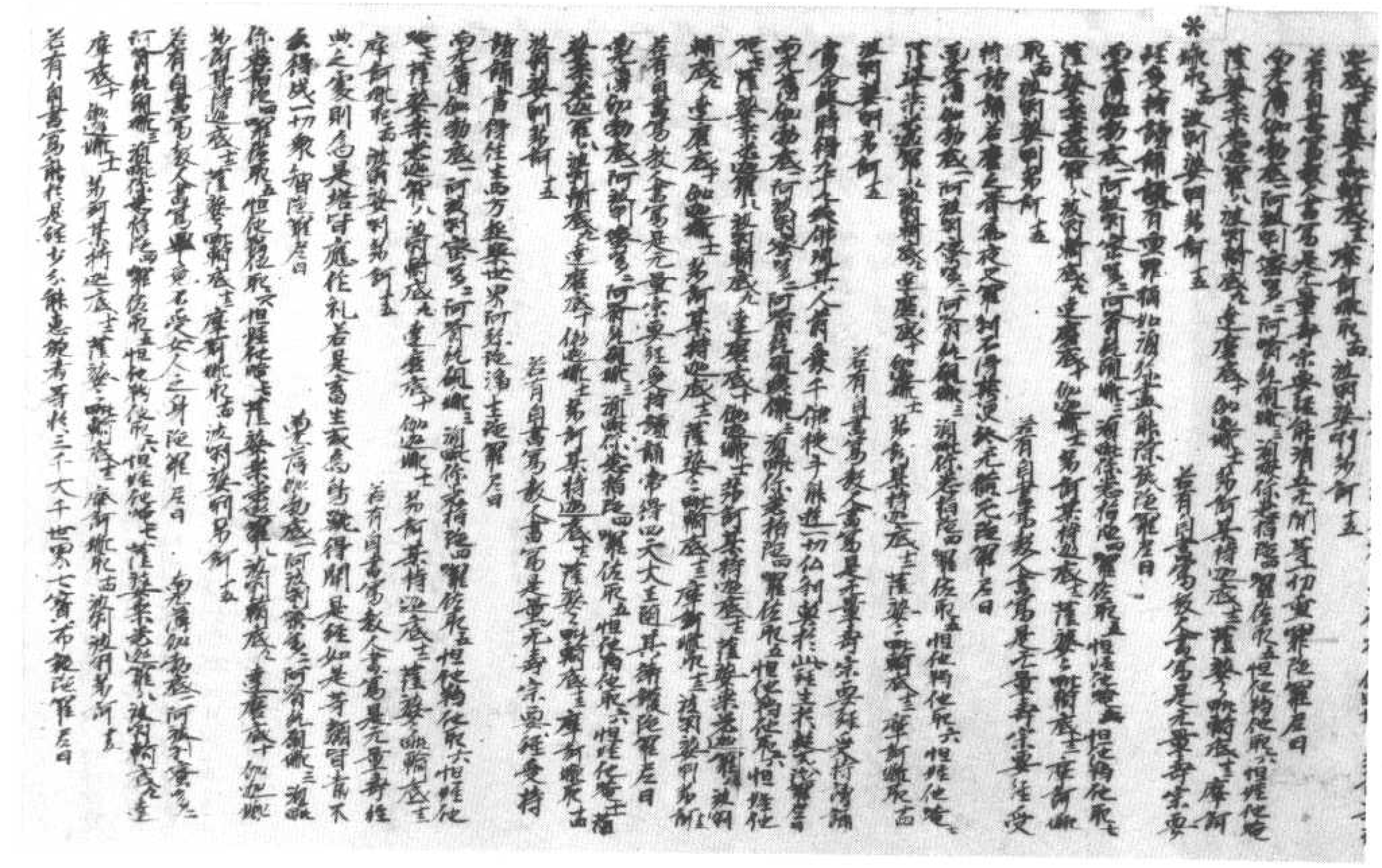
北七七一九號（列九十）佛說無量壽宗要經

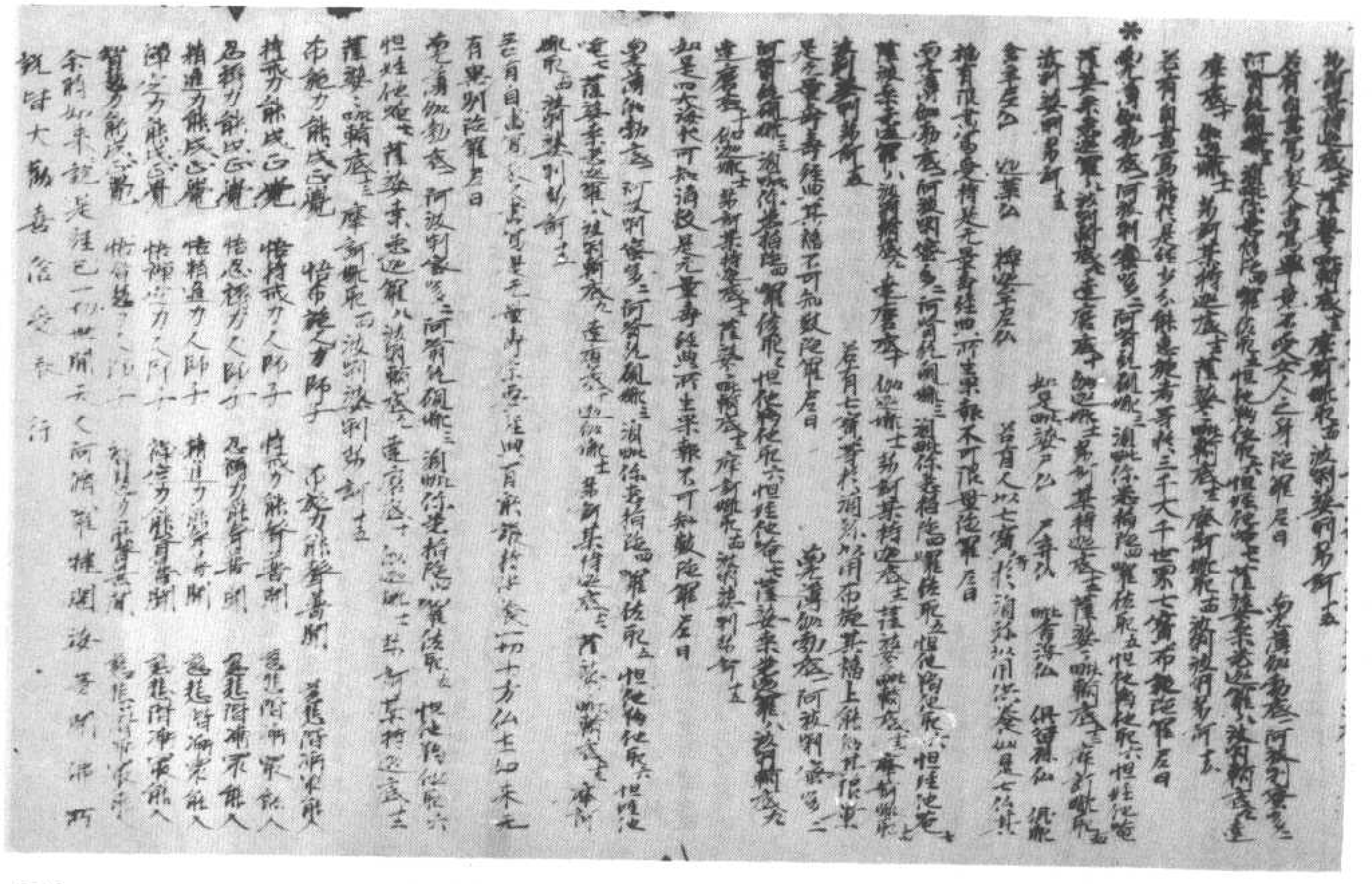


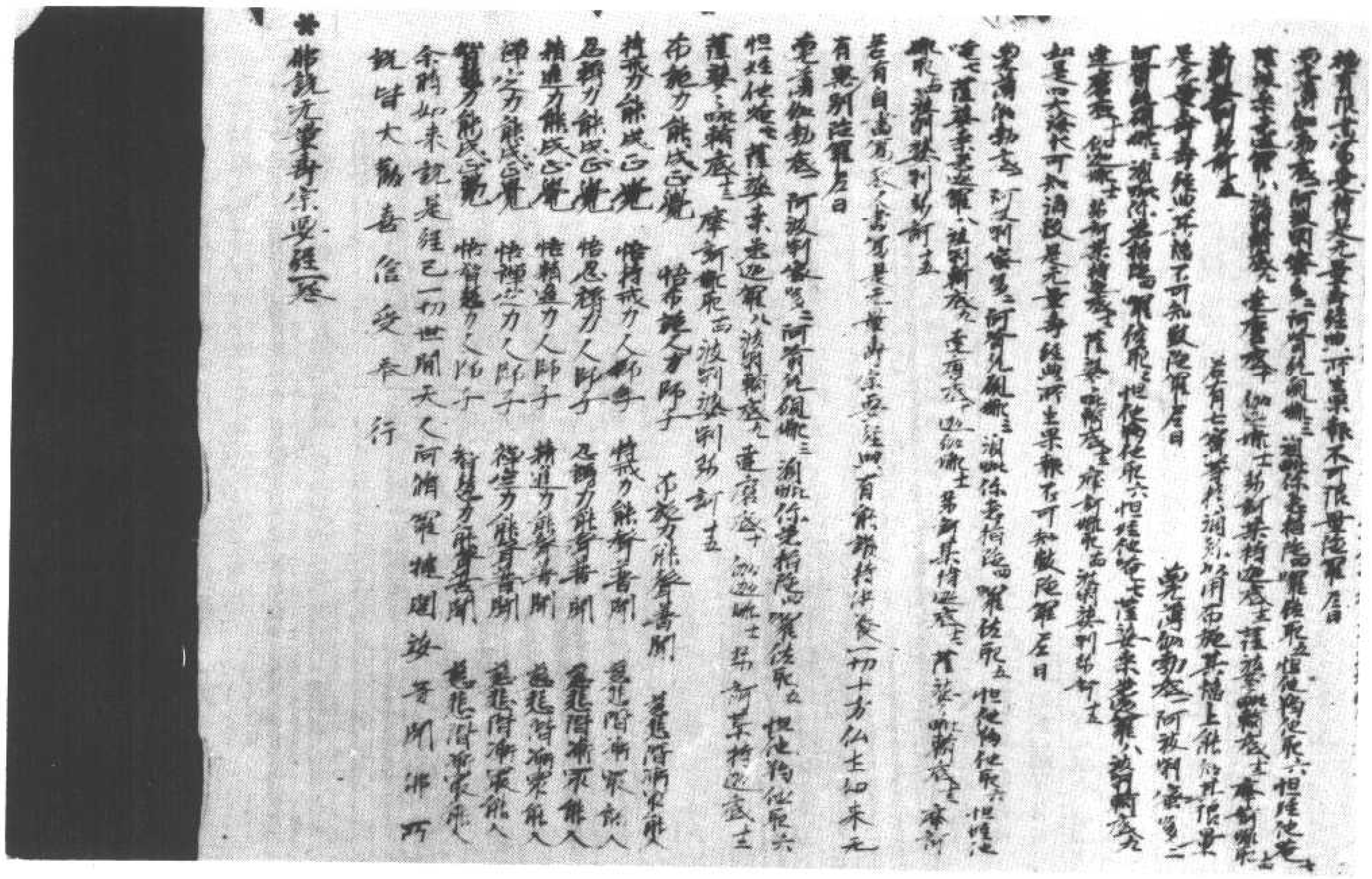




北七七二〇號（八十張）佛說無量壽宗要經

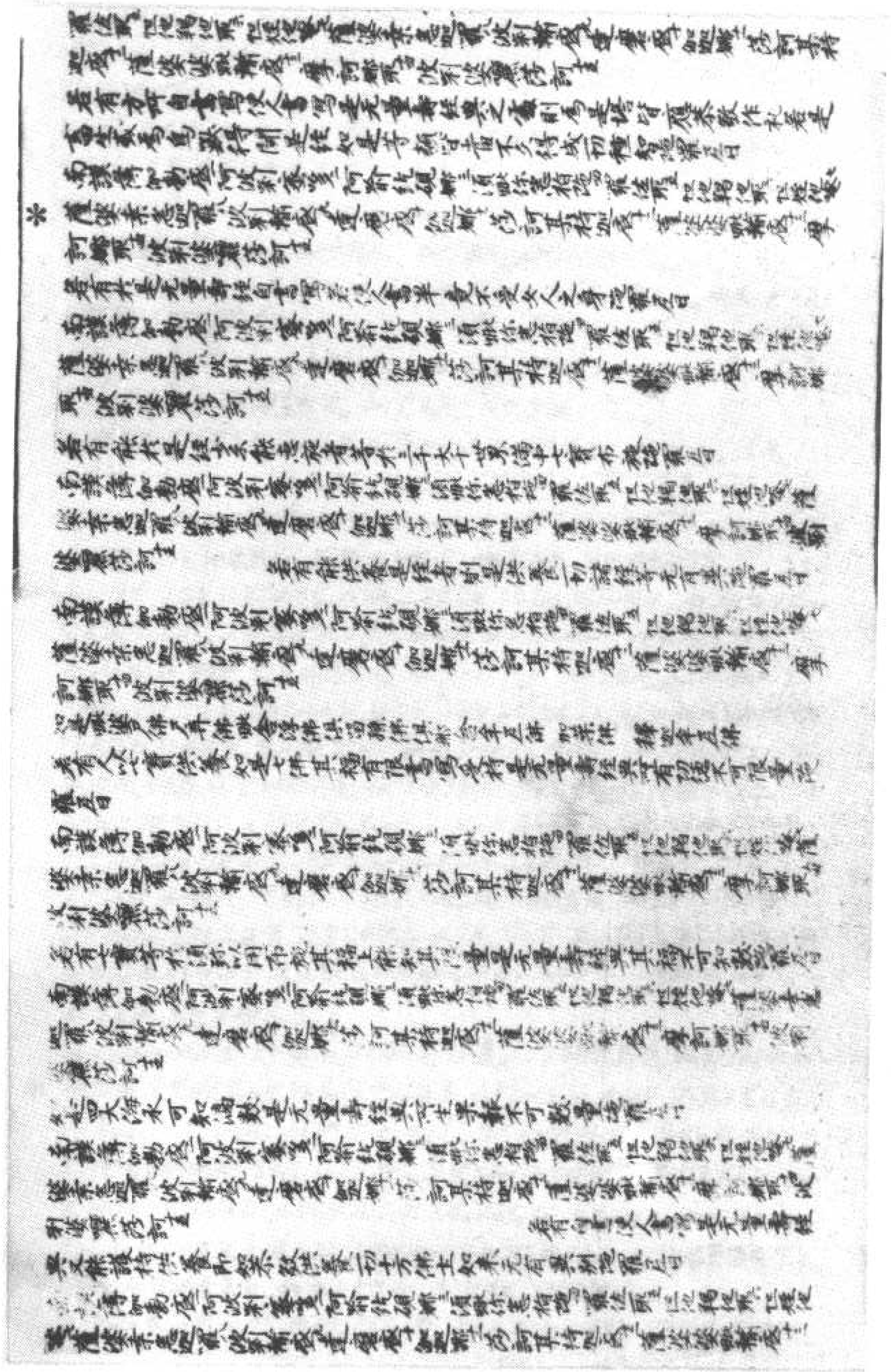


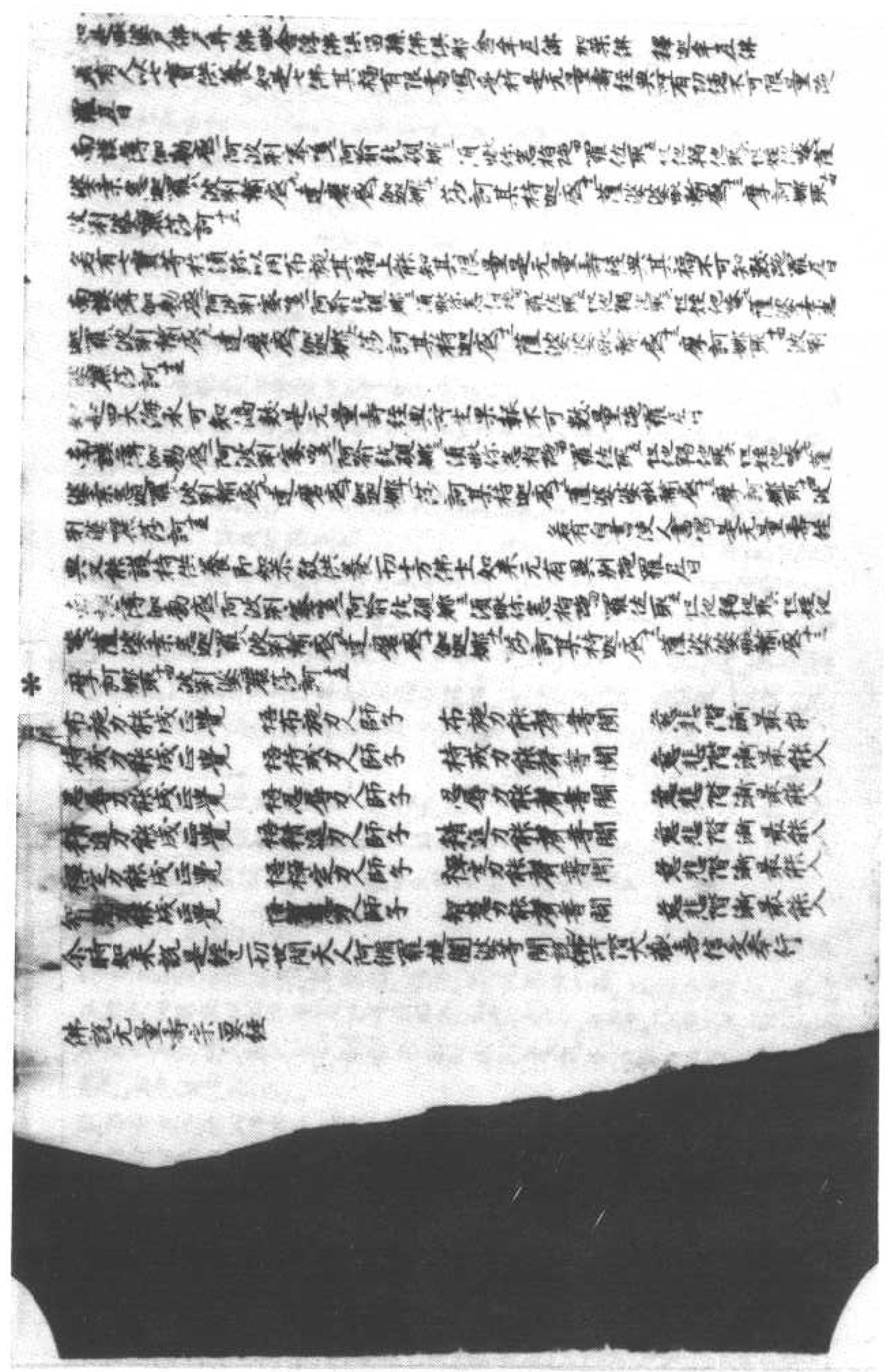


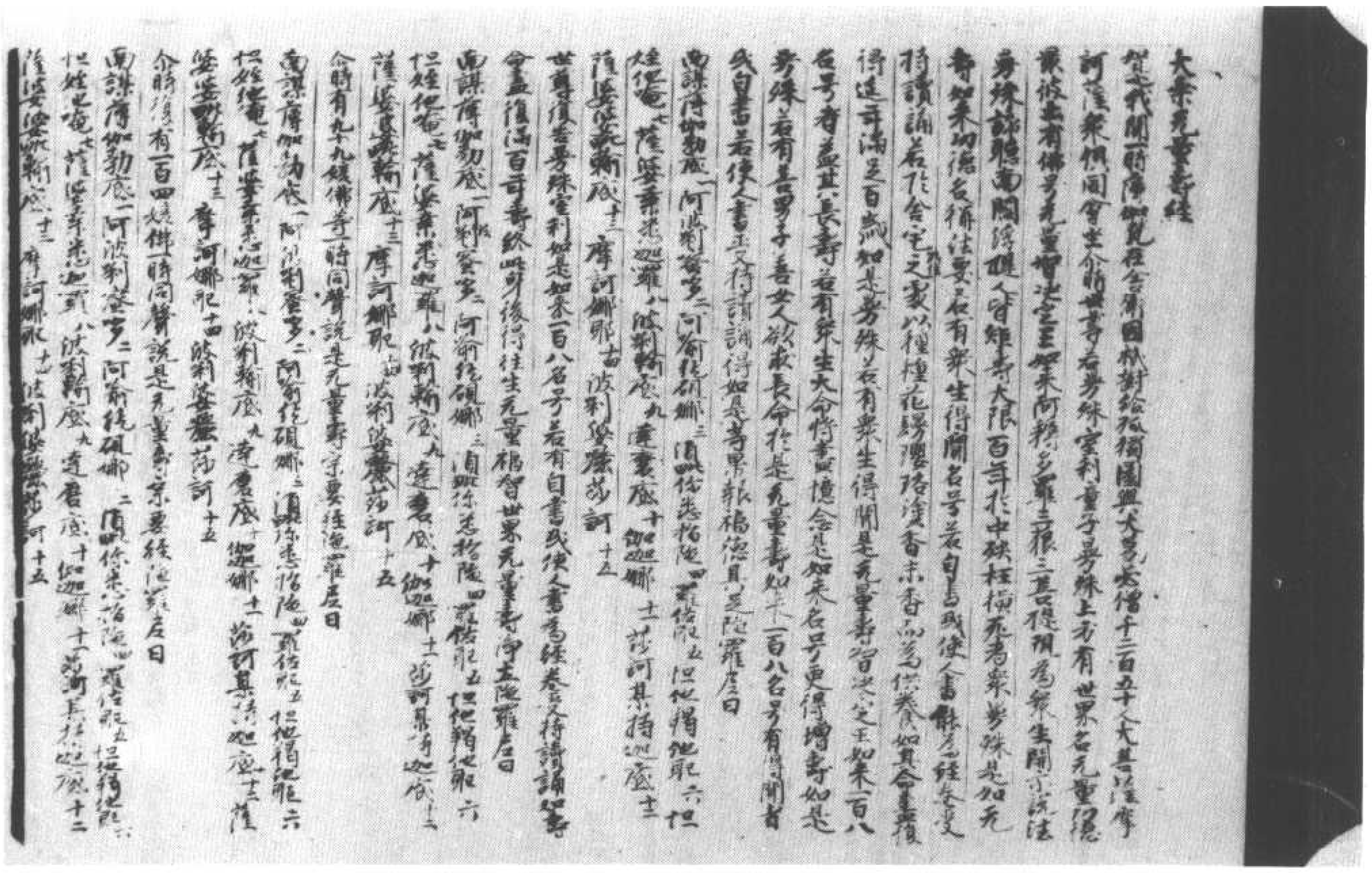


阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波
唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉
莎訶十五　尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪
他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿
波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨
底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波
唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸
底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎
蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽
娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經知其命盡復得長壽滿百
年陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指
陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑
訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經讀誦受持畢竟不墮地獄在在所
生得宿命智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇
硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽
娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三……

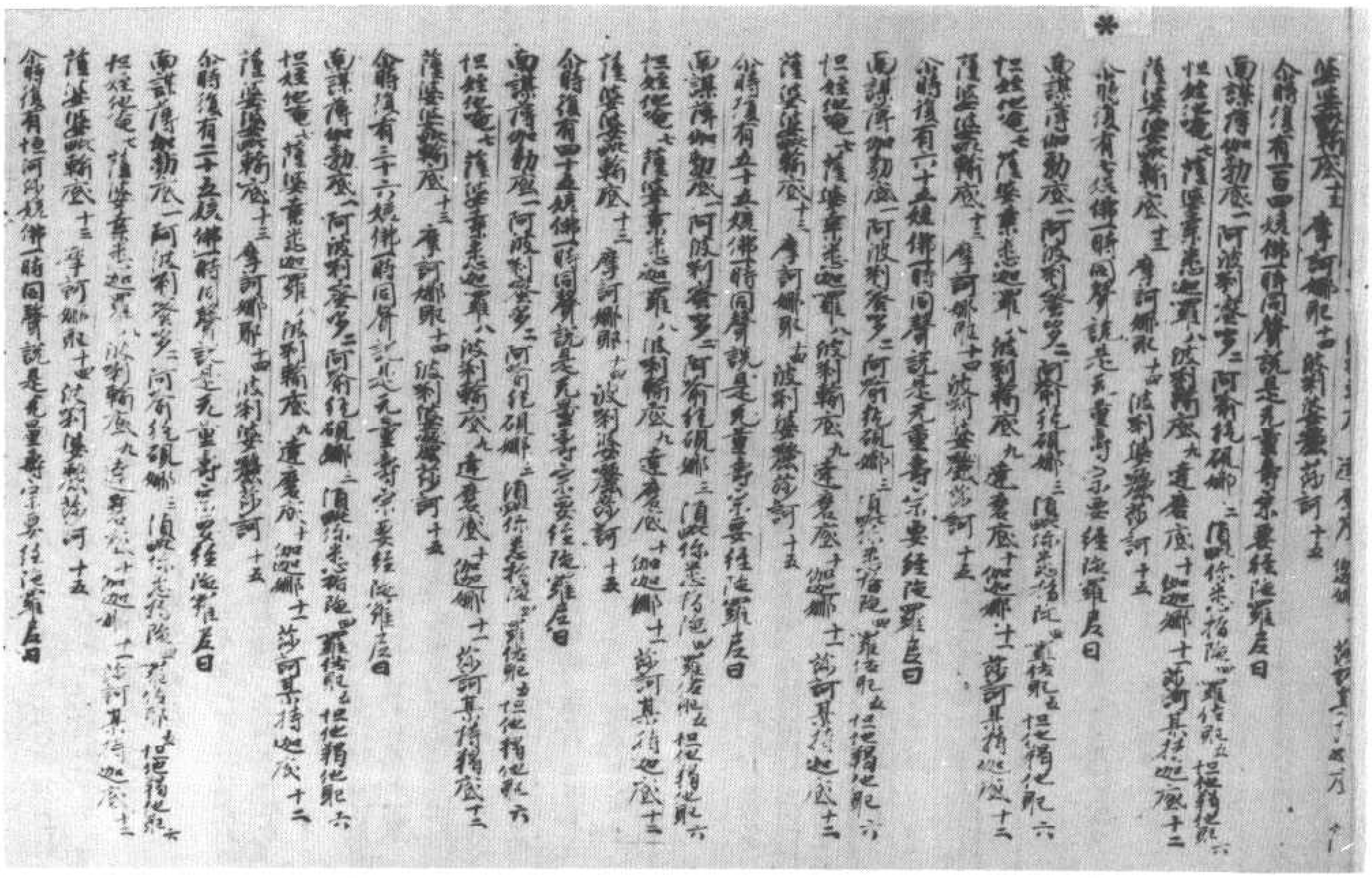
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩
婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽
宗要經受持讀誦設有重罪猶如須弥盡能除滅陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩
婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四
波唎婆囉莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受
持讀誦若魔魔之眷屬夜叉羅剎不得其便終无枉死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底
十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽宗要
經受持讀誦當命終時有九十九姟佛現其人前眷千佛授手能遊一切佛剎莫
於此經生於疑惑陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇
硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十
伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨其衛護陀羅尼
曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿弥陀淨
土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶其特
迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是
畜生鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成初種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你失指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七

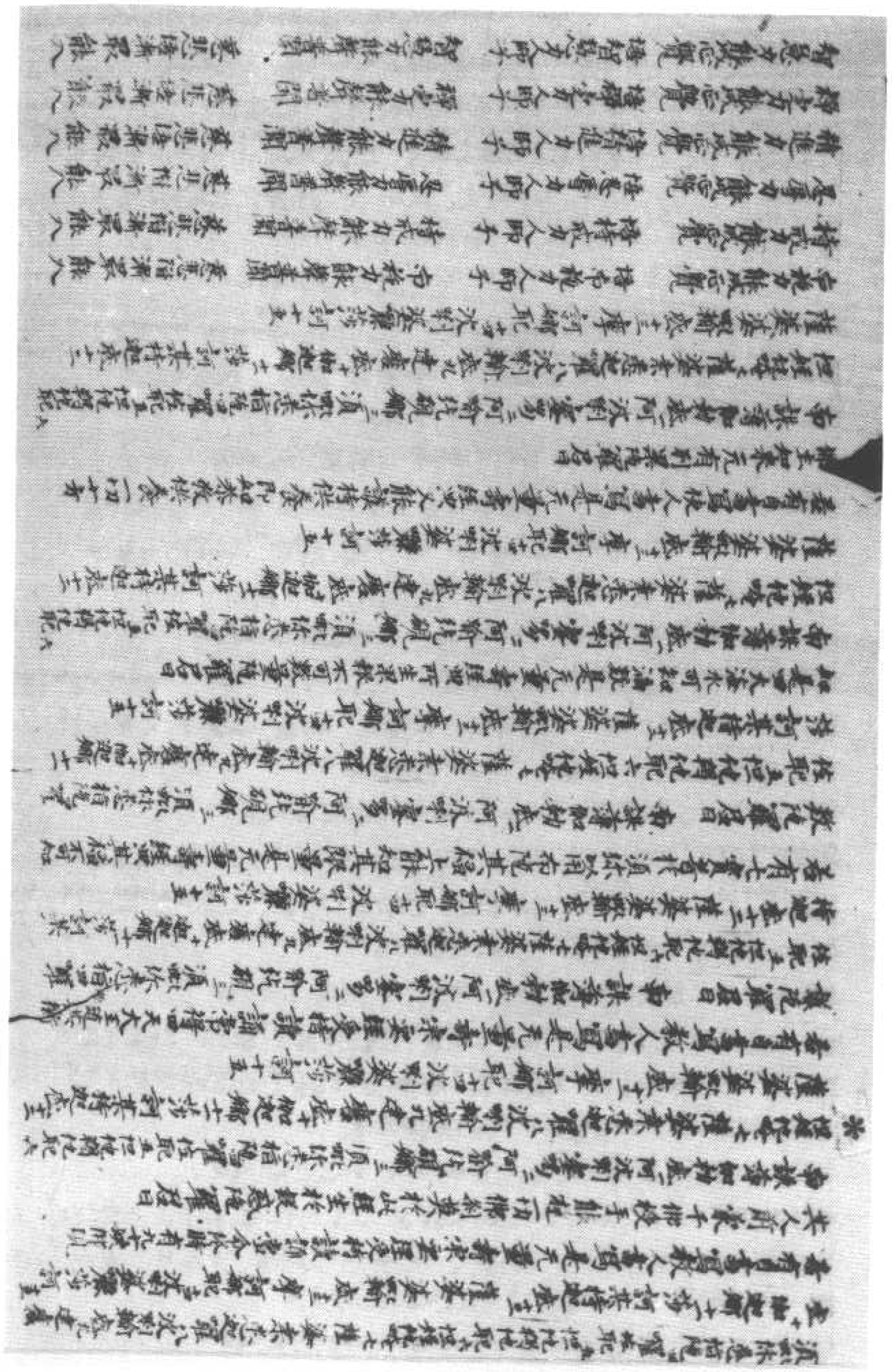


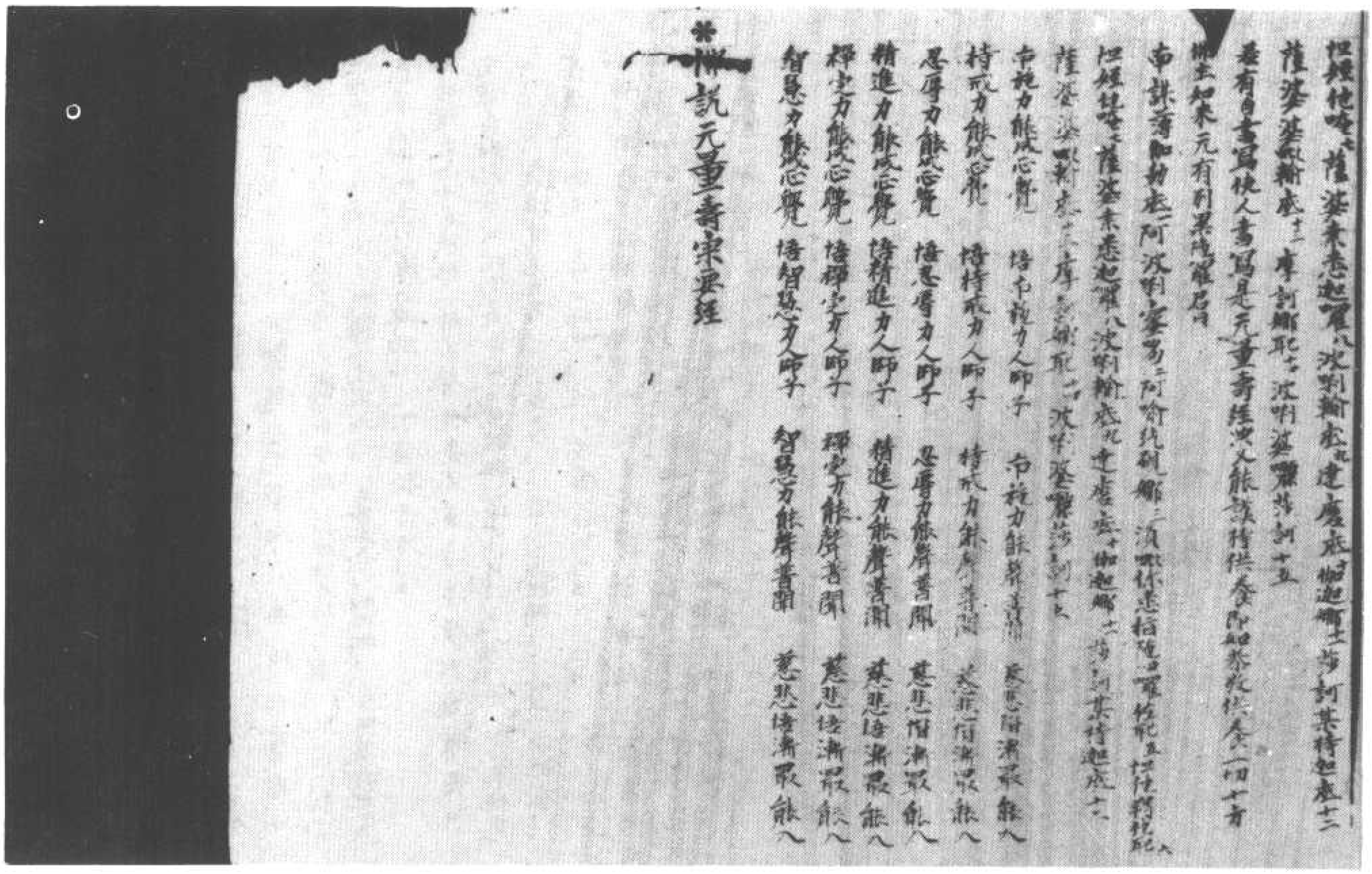




北七七二二號（張六十）　佛說無量壽宗要經

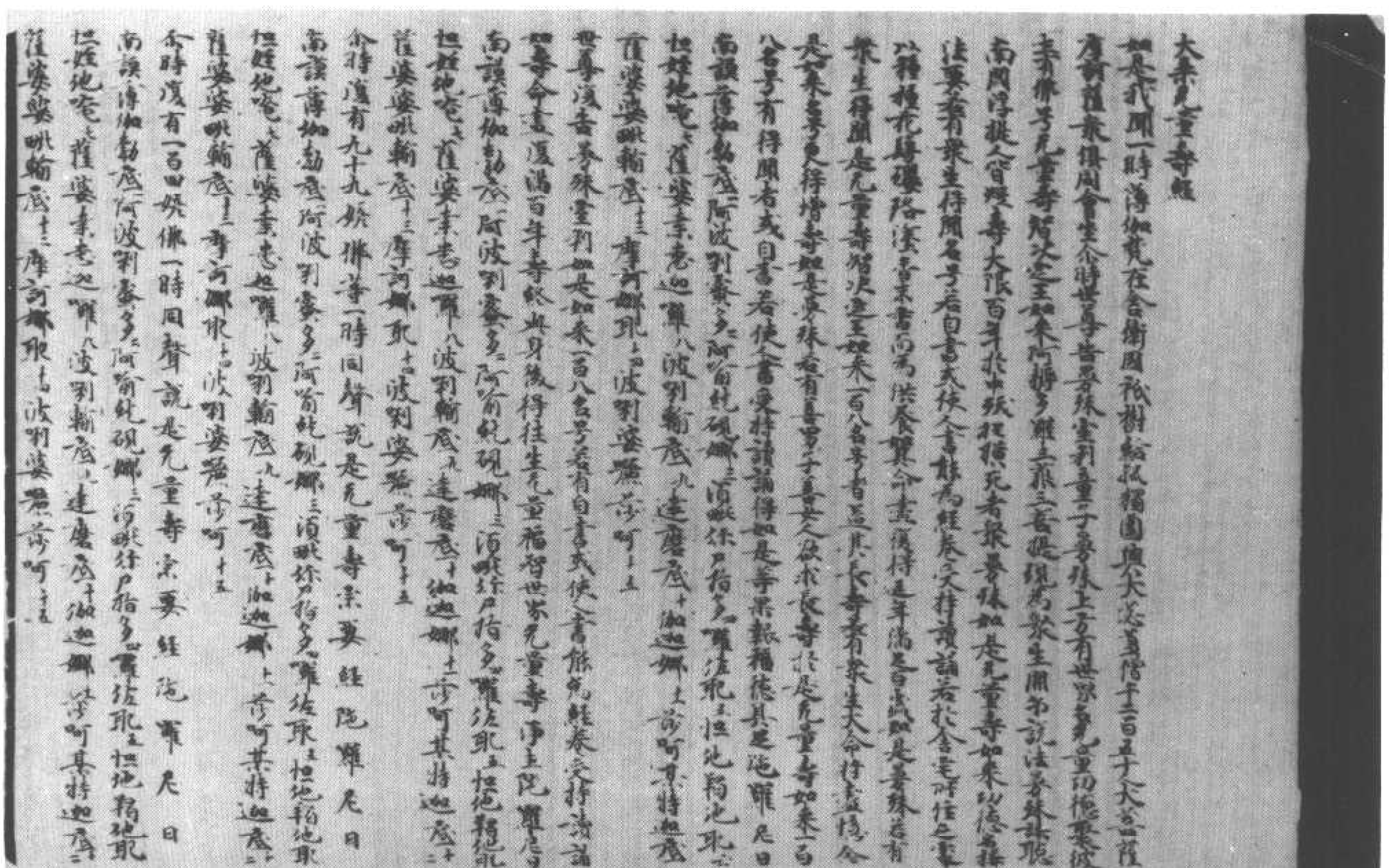






佛說無量壽宗要經

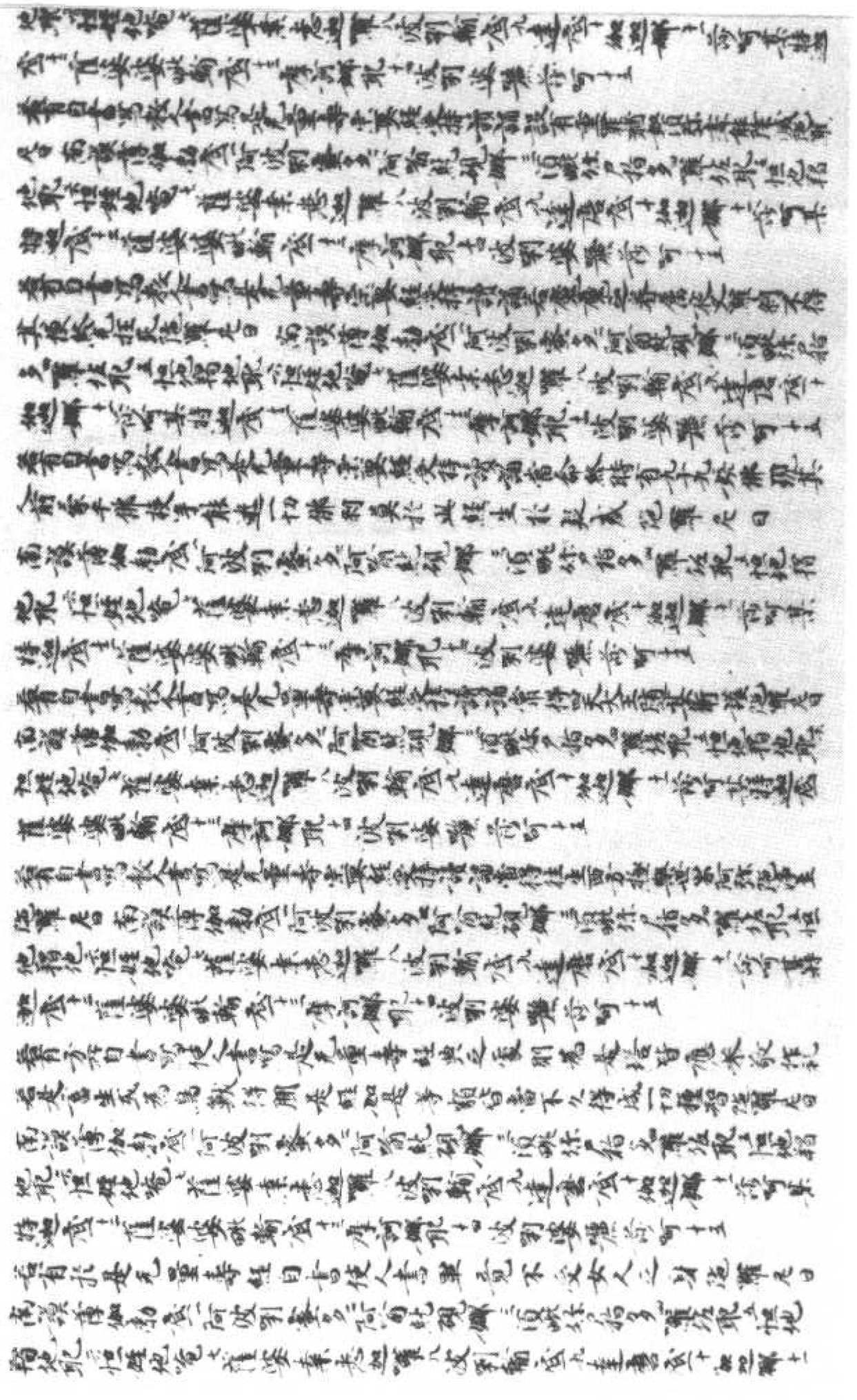
▼北七七二三號（六十七張）佛說無量壽宗要經

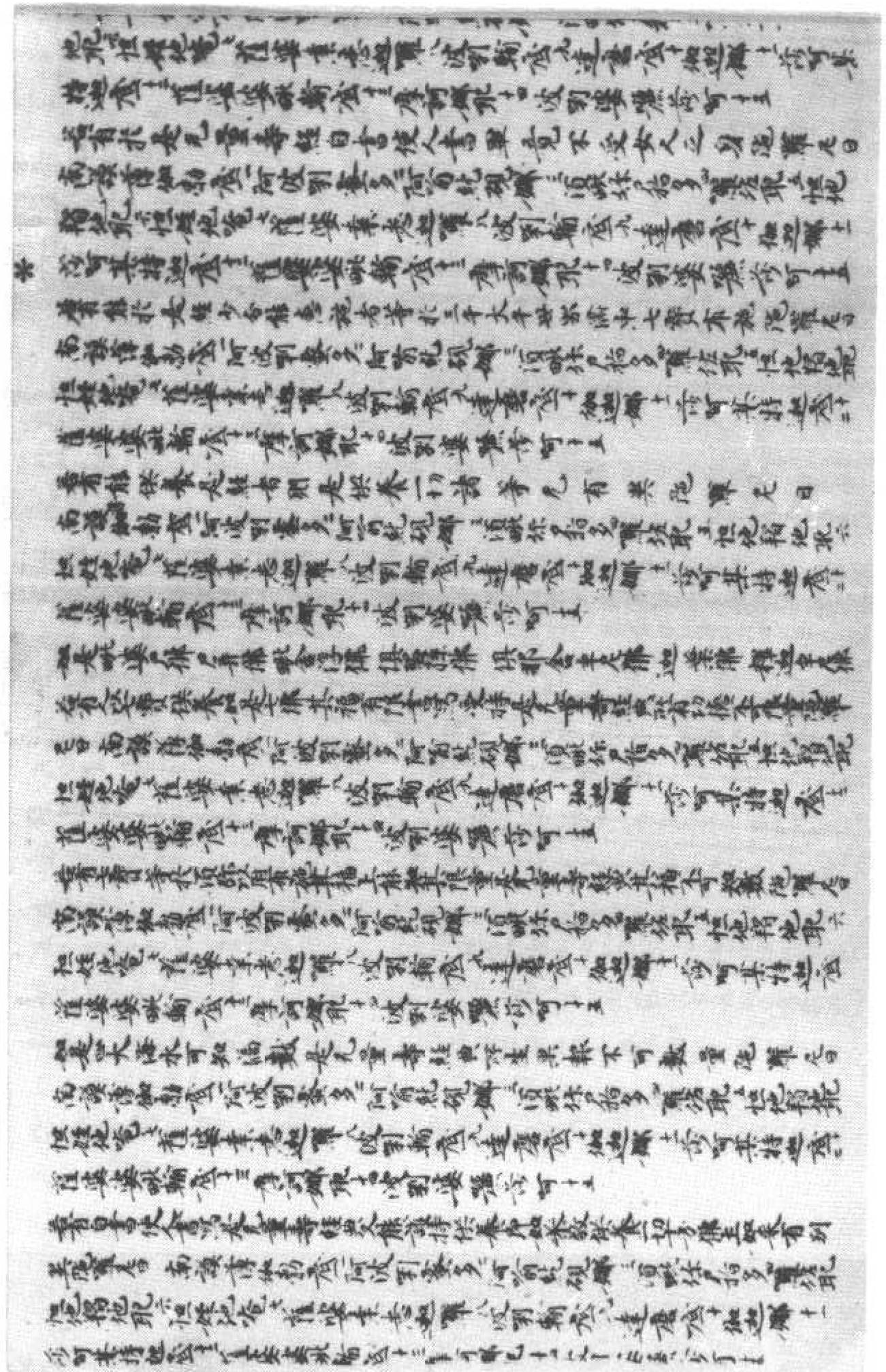


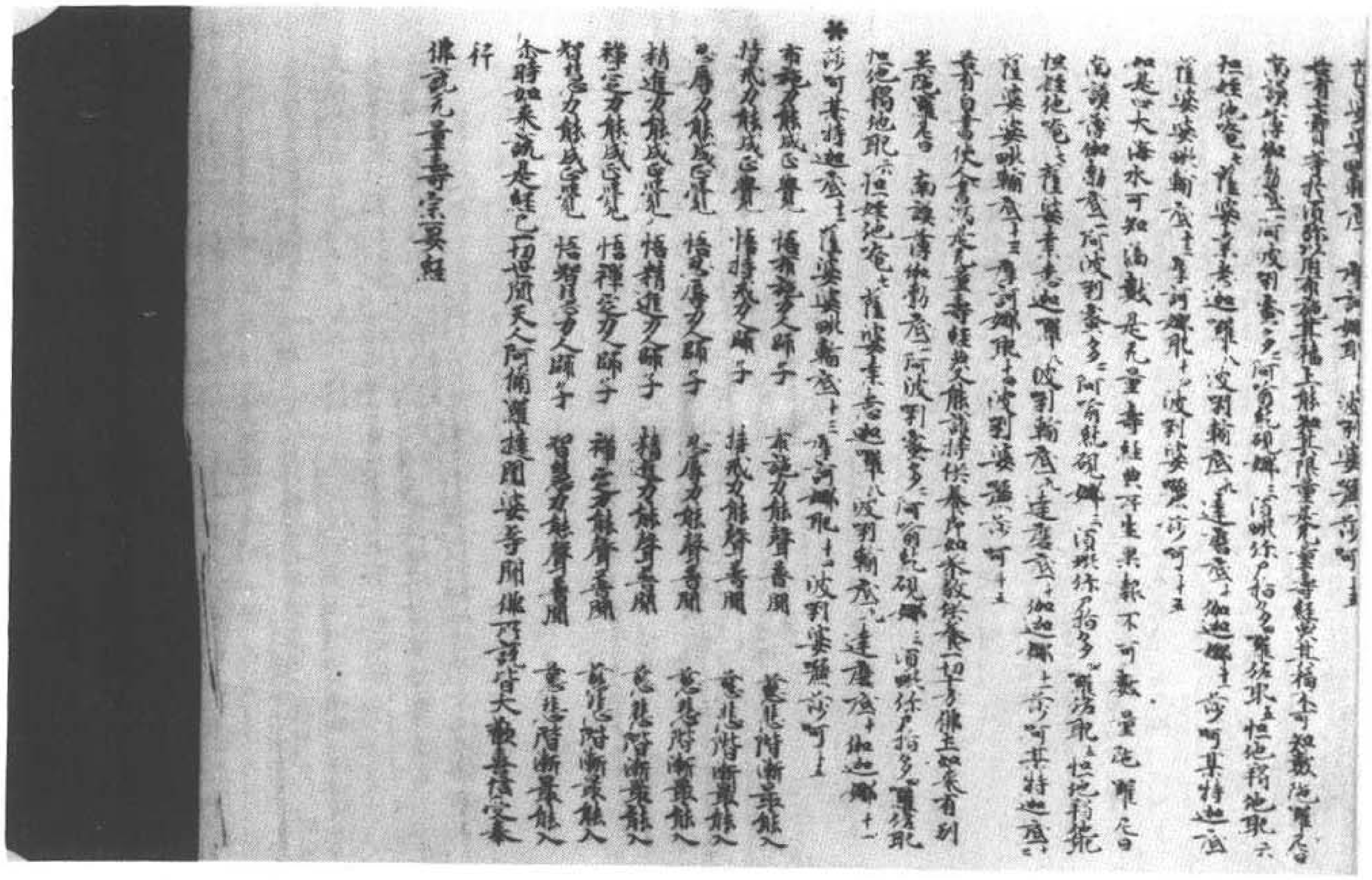
大乘無量壽經

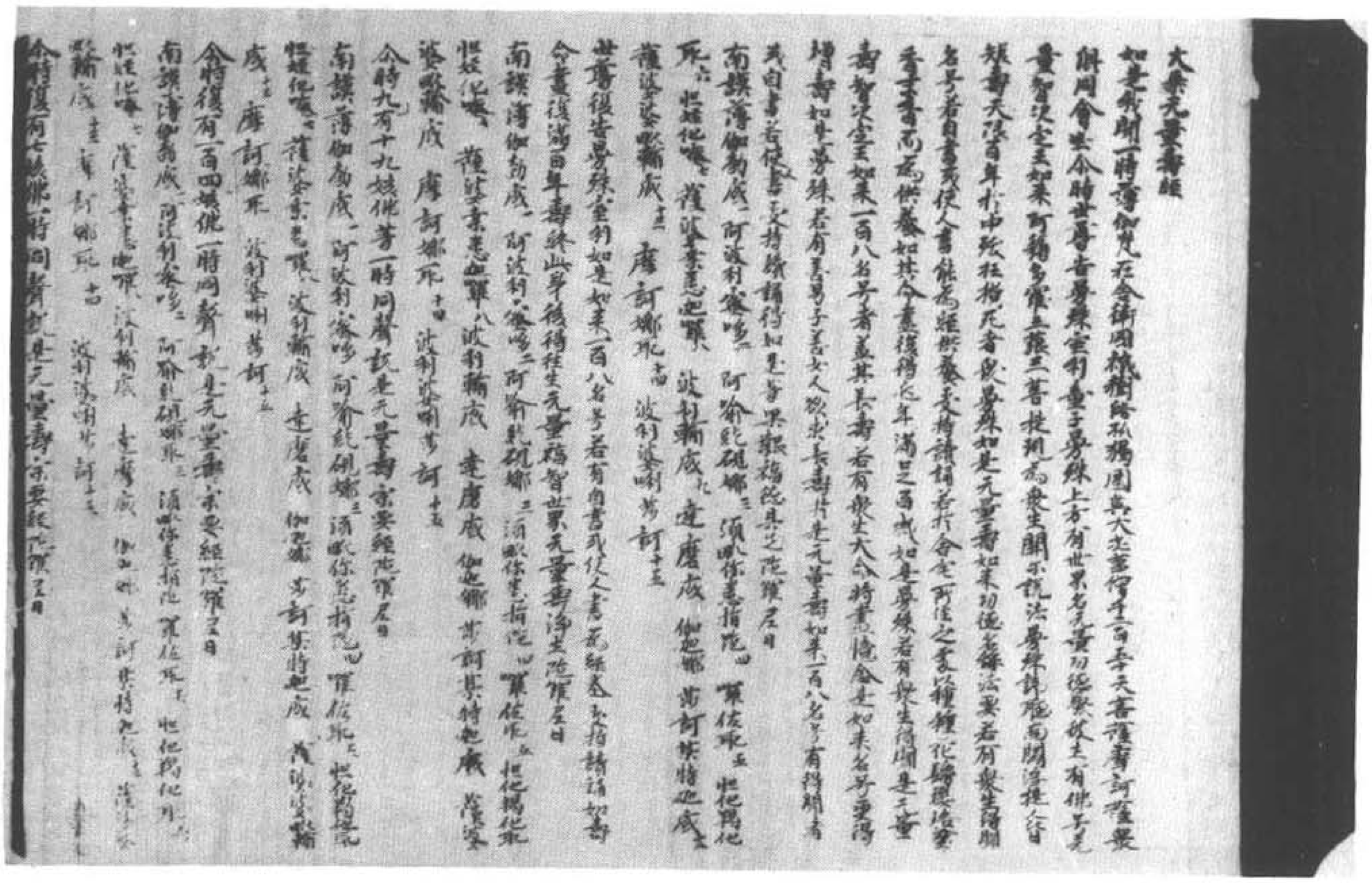
*

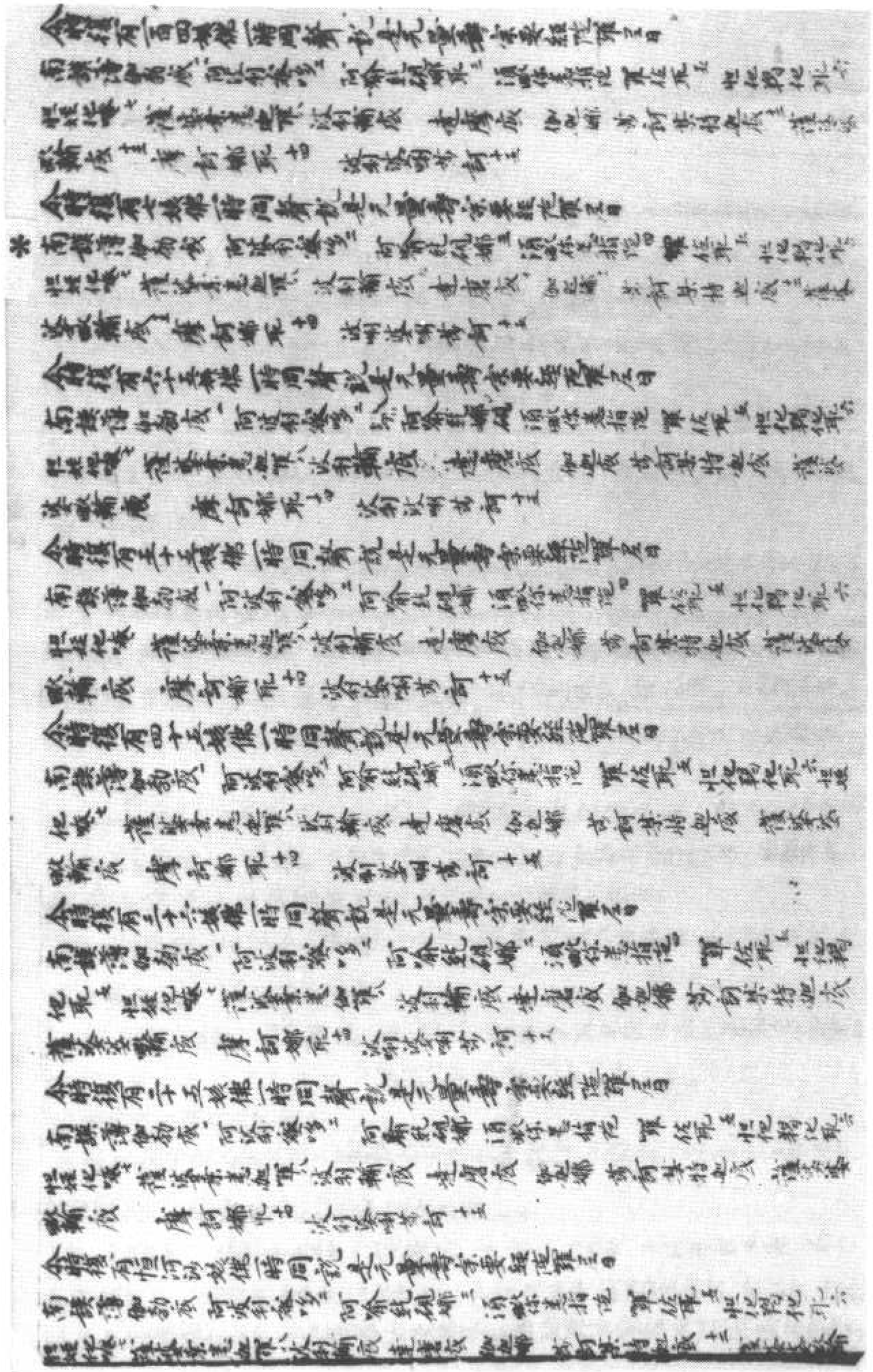
*

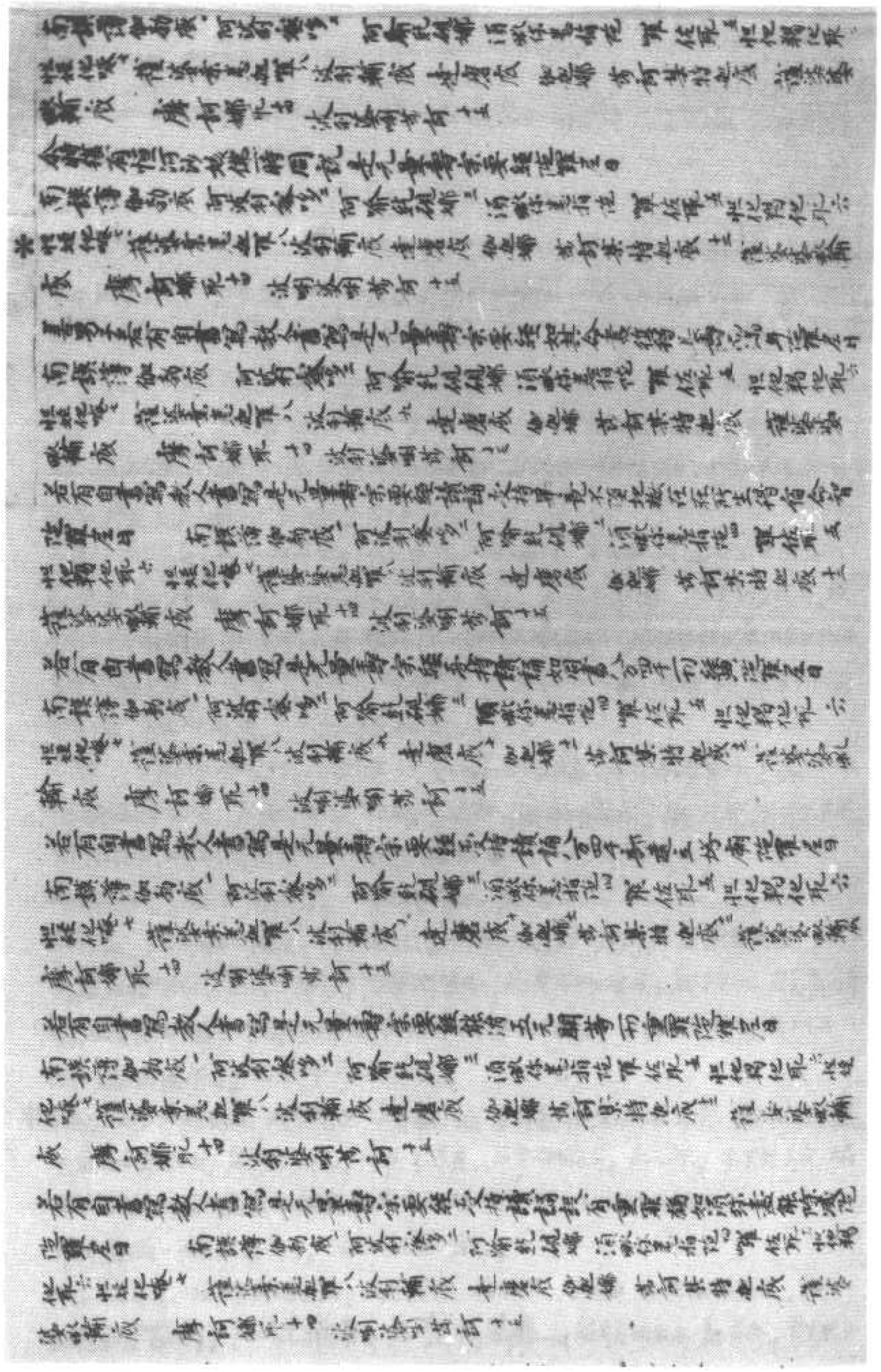












若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦說有童蒙愚鈍須臾盡除滅陀羅尼曰　南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔之惡鬼夜叉羅刹天得其便終无狂尺陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當令終時有九十九億佛現其人前授手能越一切佛刹莫於此經生疑惑陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天大王隨某所處擁護陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得生兜率陀天宮陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有方所自書寫是无量壽經典之處則為是塔供養禮敬作礼若是王宮生或高貴得聞是經如是類等皆當不久得成一切種智陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有七寶等於須臾以用布施其福上無如其限量是无量壽經典甚難不可知數陀羅尼曰

南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

若有人以七寶供養如是七佛其福有限若書寫受持是无量壽經典所得功德不可限量陀羅尼曰

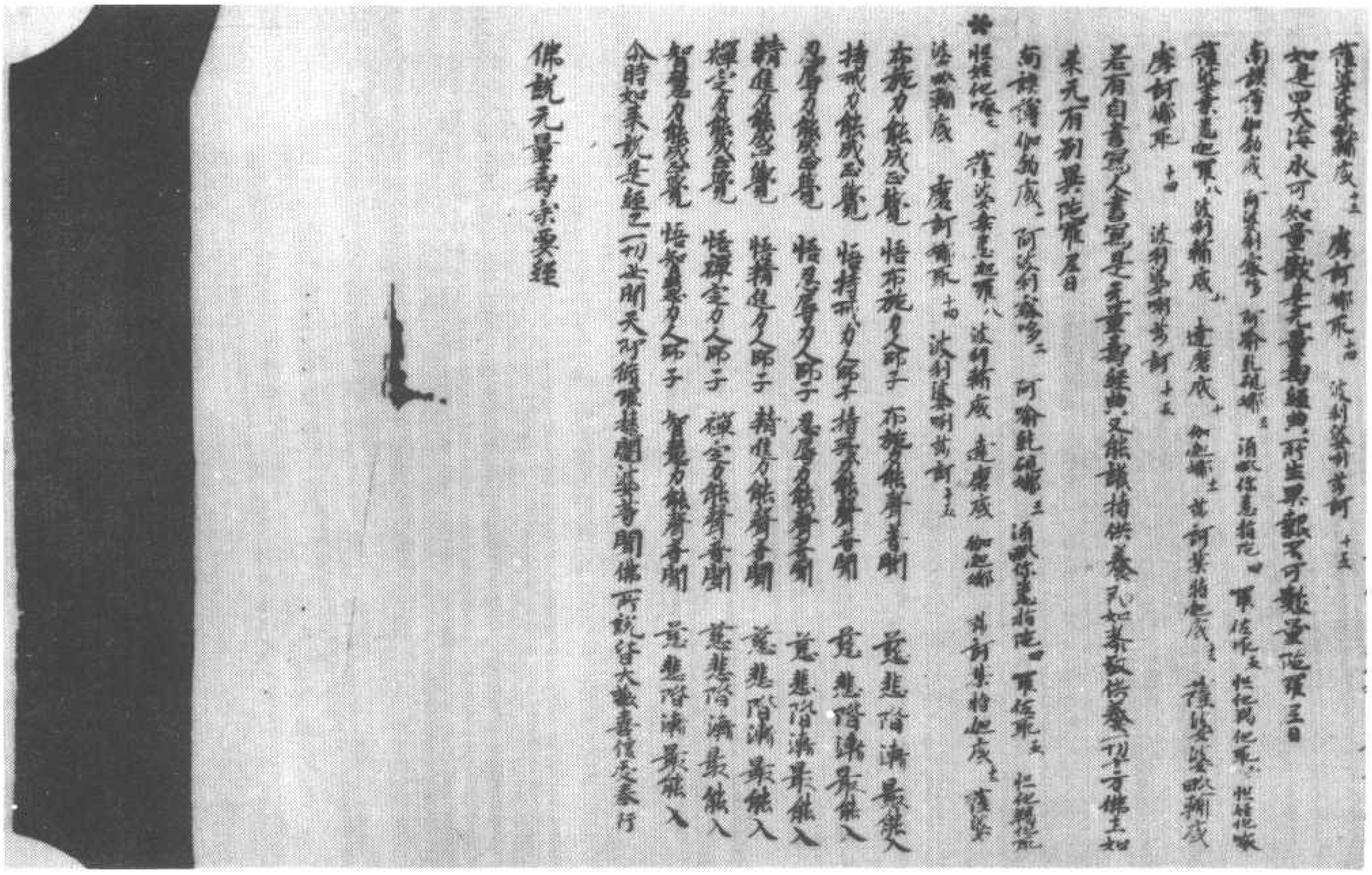
南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

如是四大海水可知量數是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰

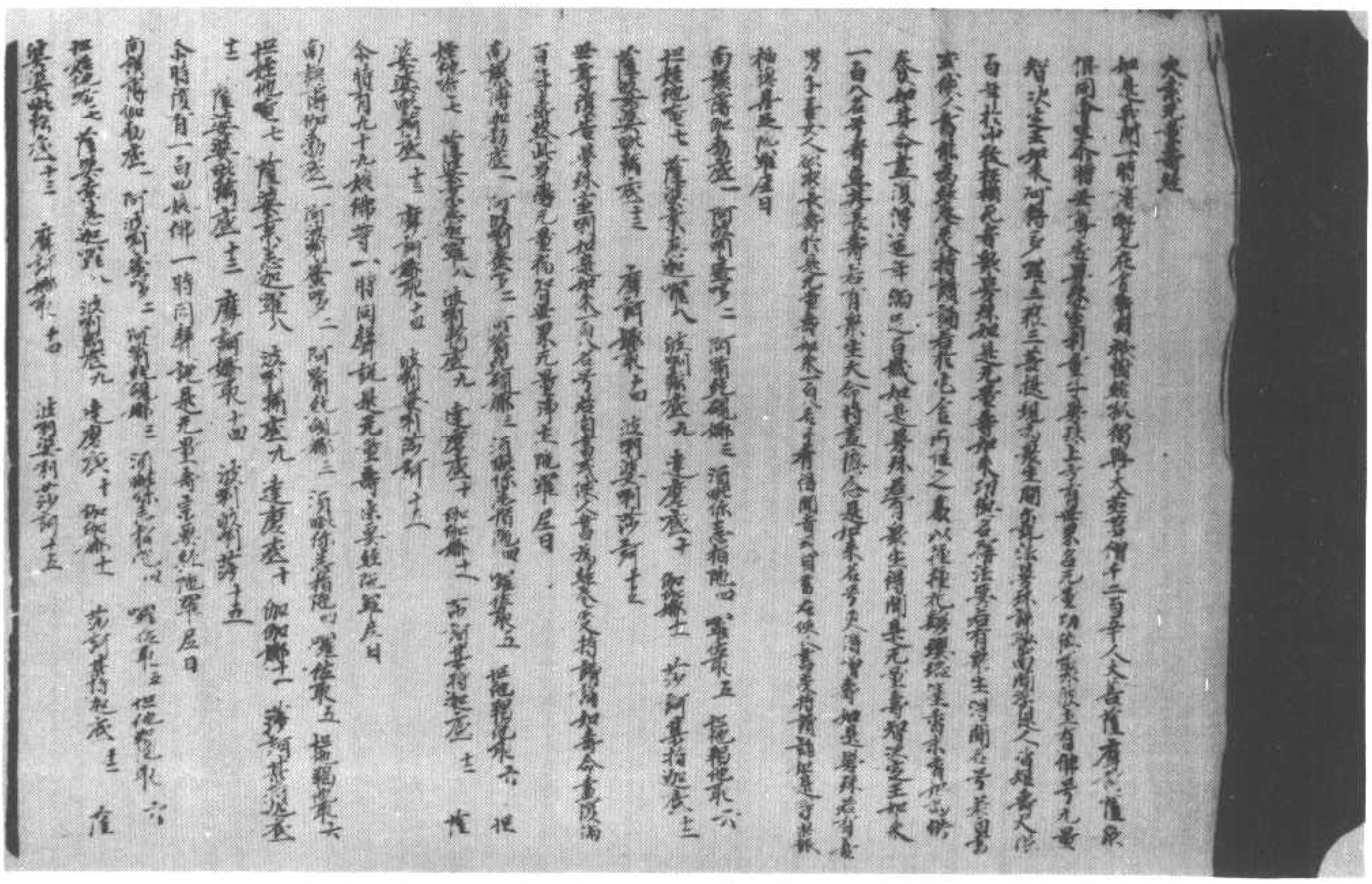
南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

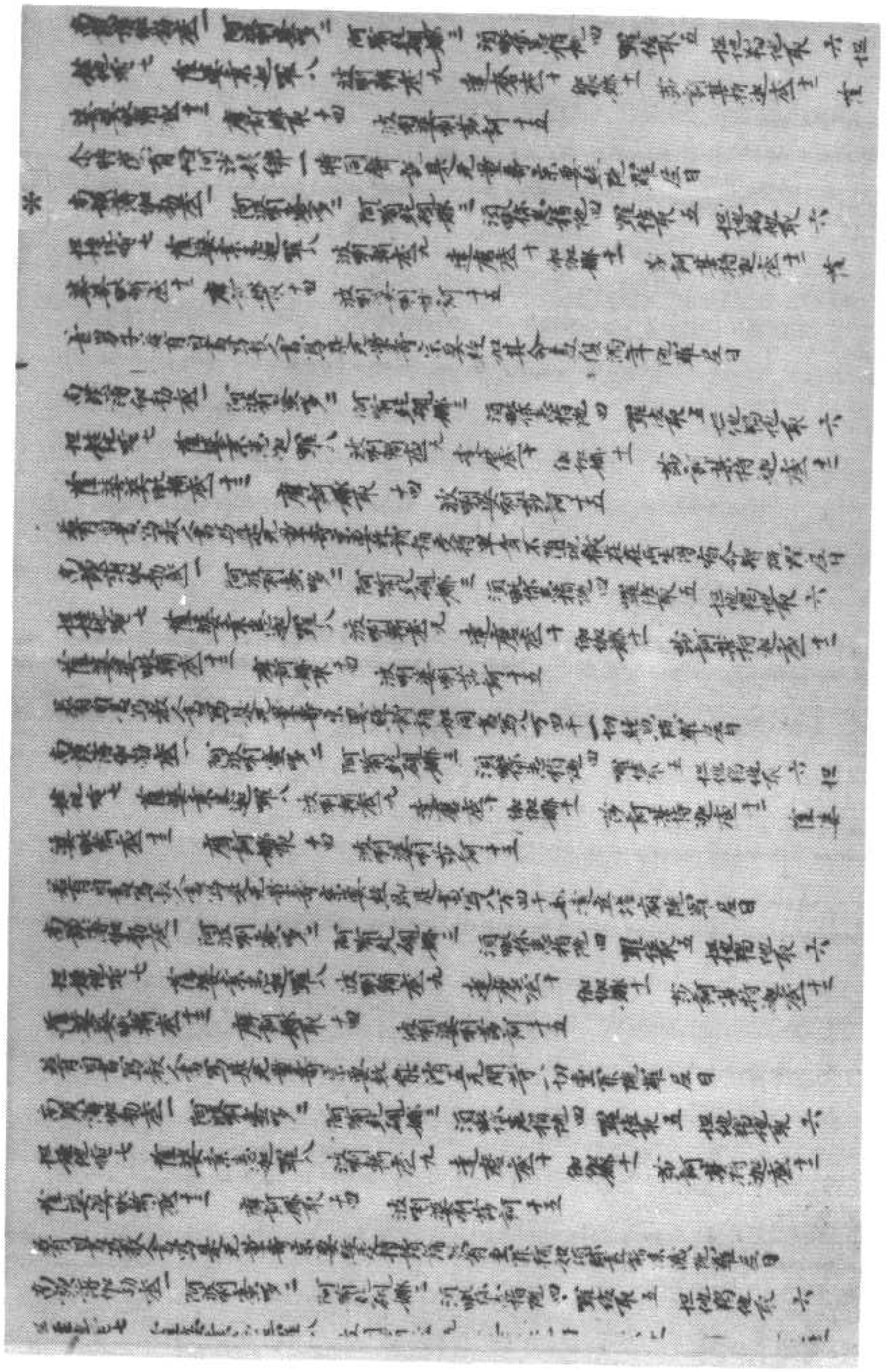
若有自書寫人書寫是无量壽經典又能讀持供養如法奉教供養功如佛土如來无有別異陀羅尼曰

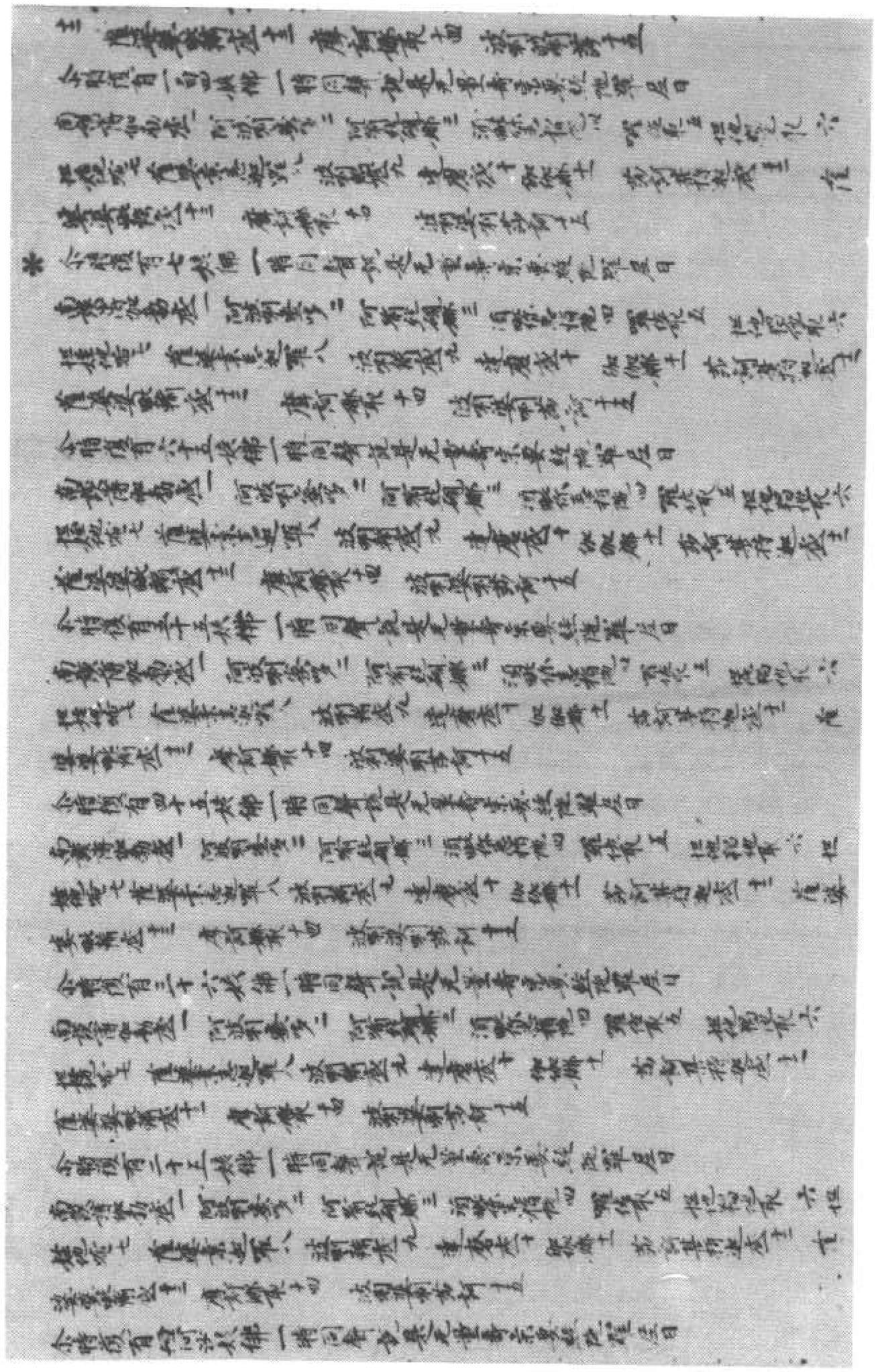
南謨薄伽梵一阿波利蔡吻二阿喻毘硫嬭三須喝你惹指陀四罪佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆婆悉地罪八波利輸底　達磨底　伽迦嬭　莎訶某特迦底十　薩婆婆喝輸底　摩訶嬭耶十一　波喇婆喝莎訶十二

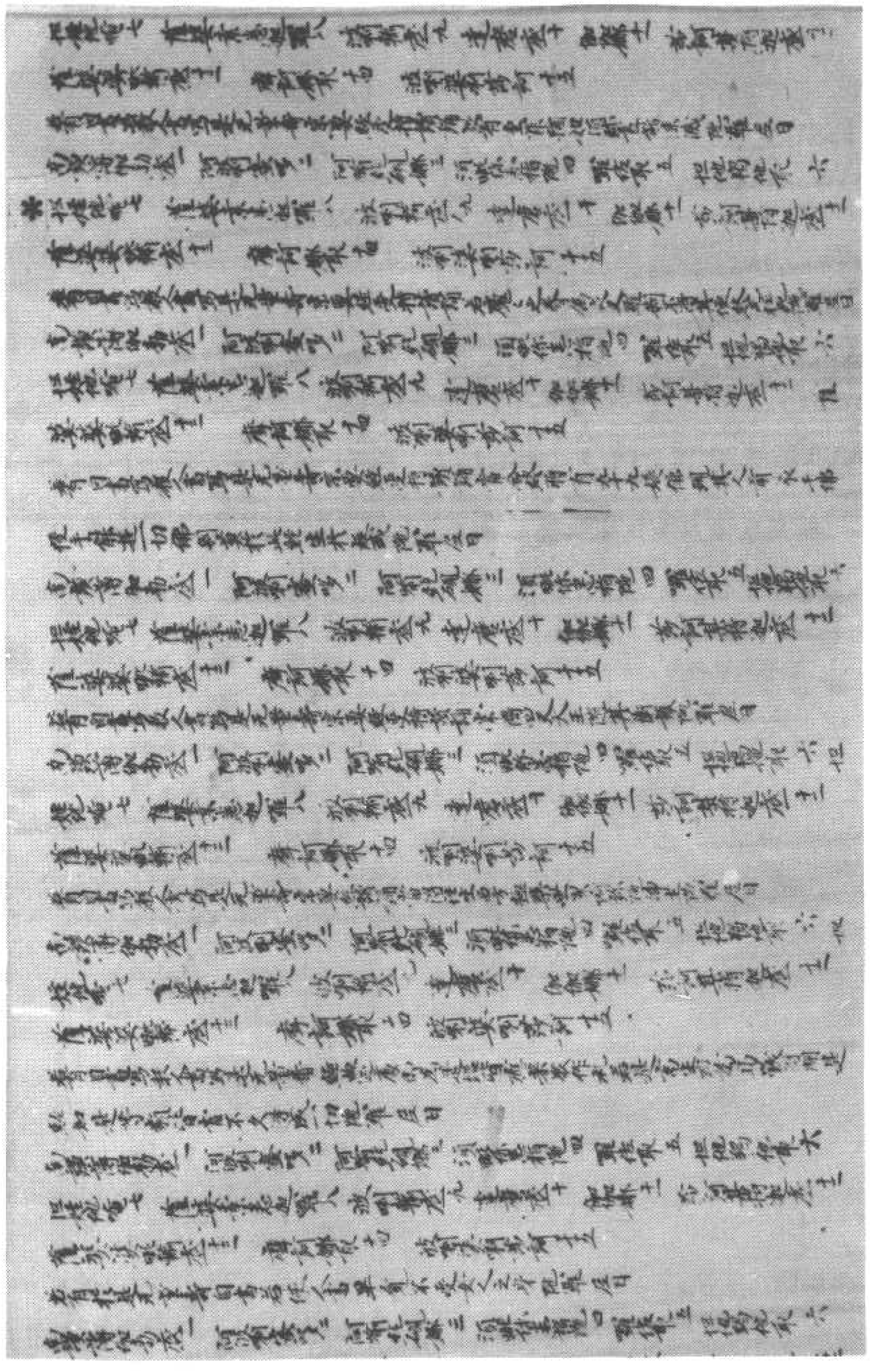


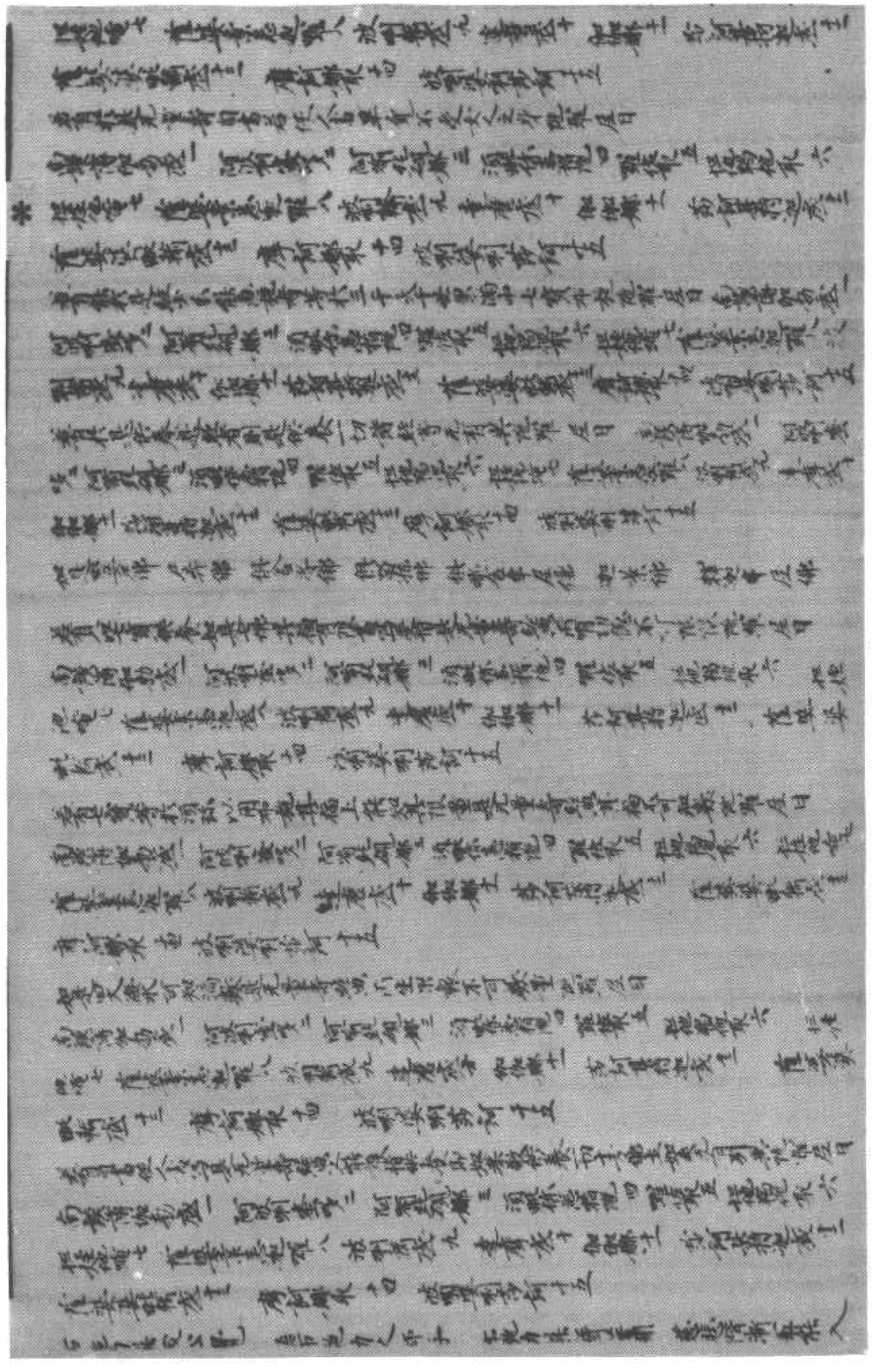
▼北七七二五號（寒七十二）　佛説無量壽宗要經

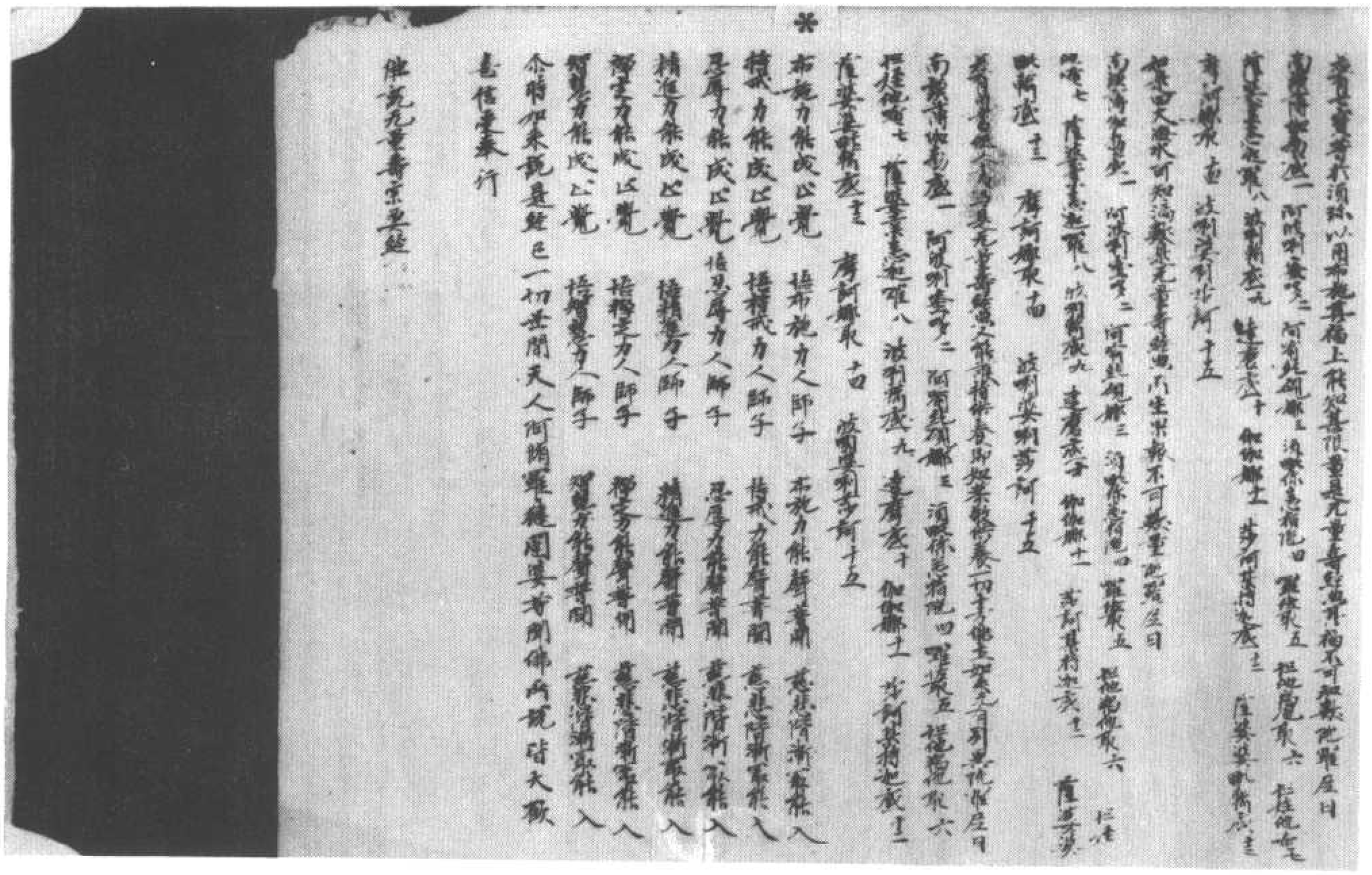


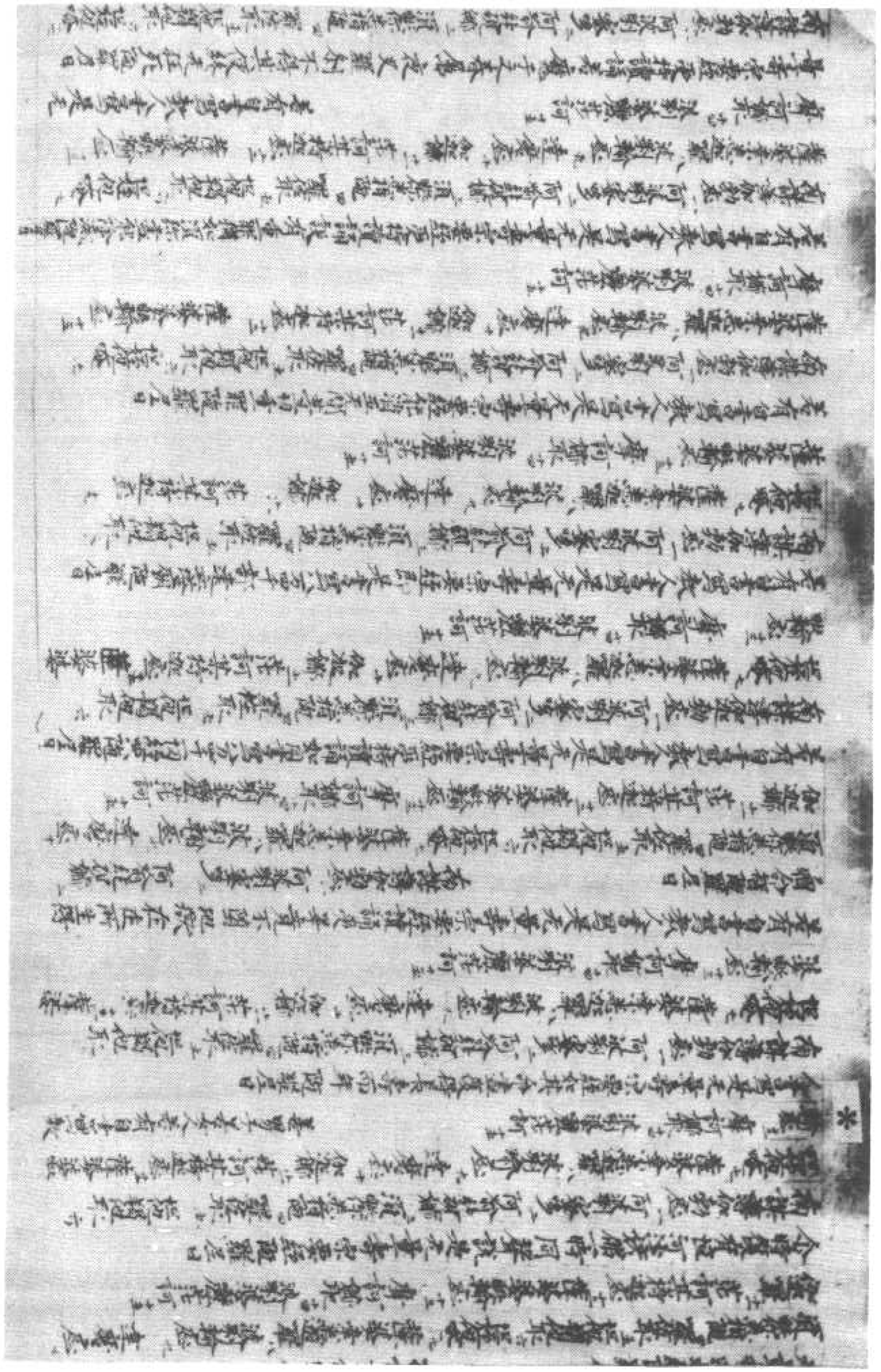


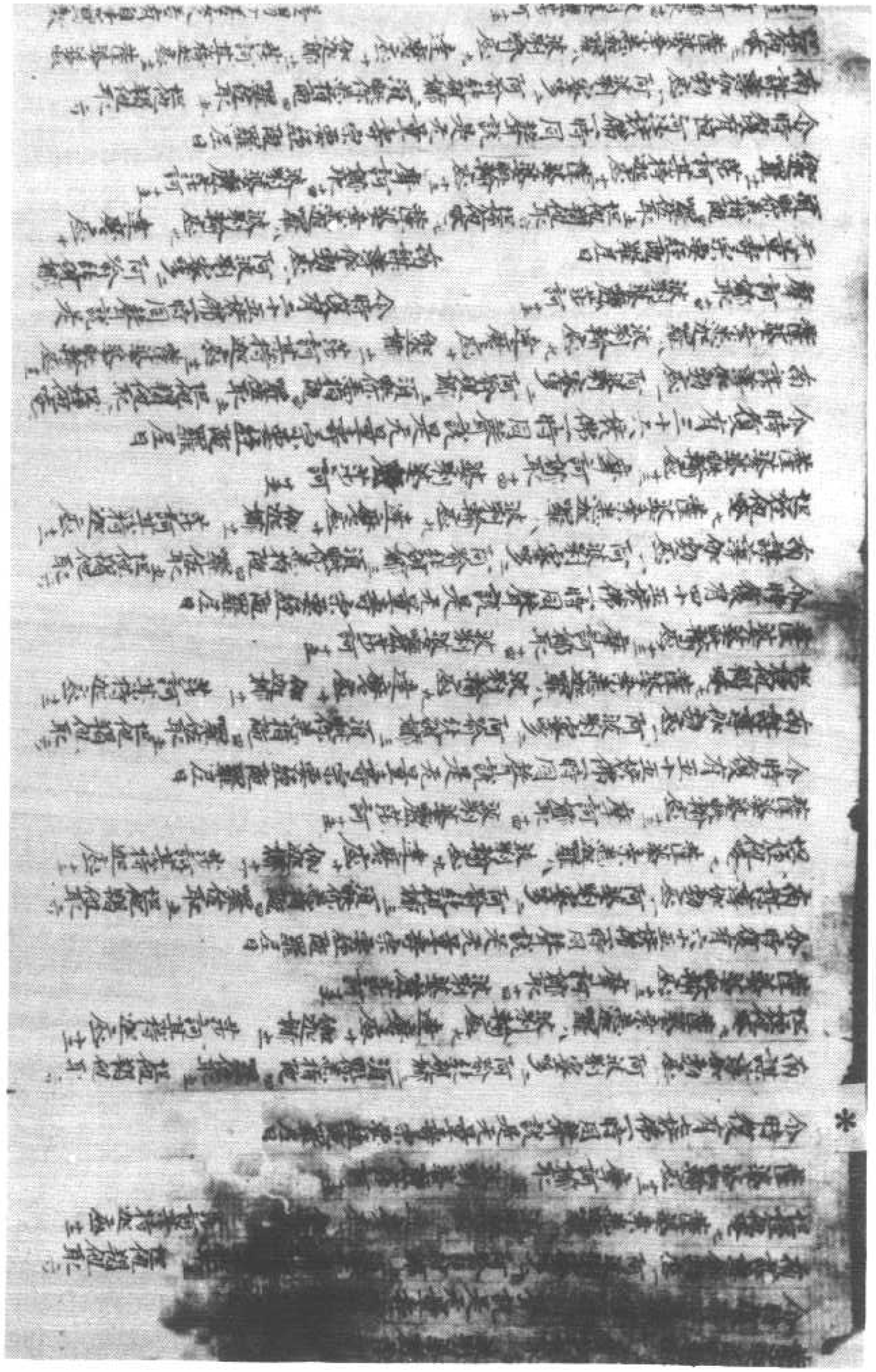


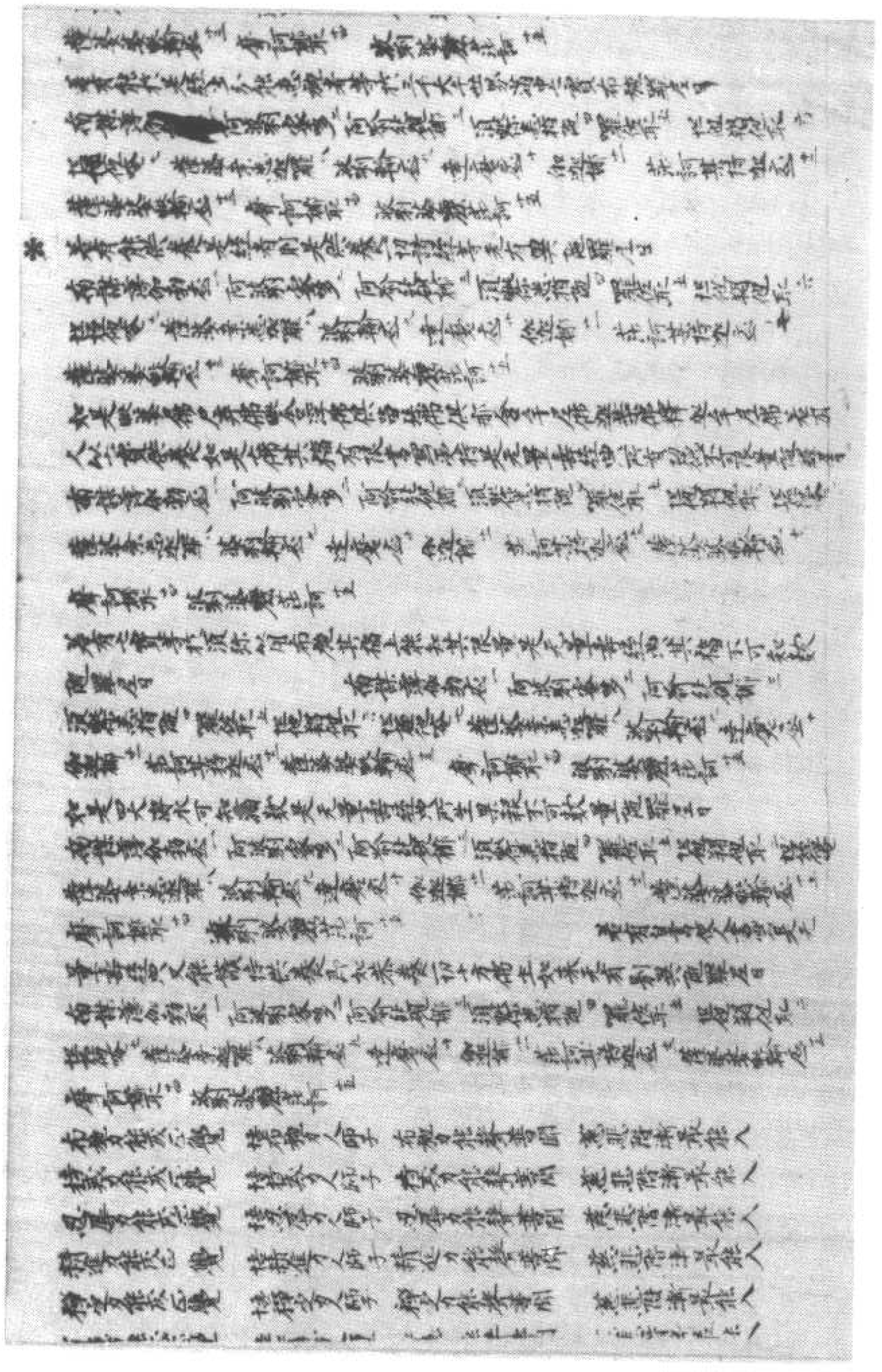


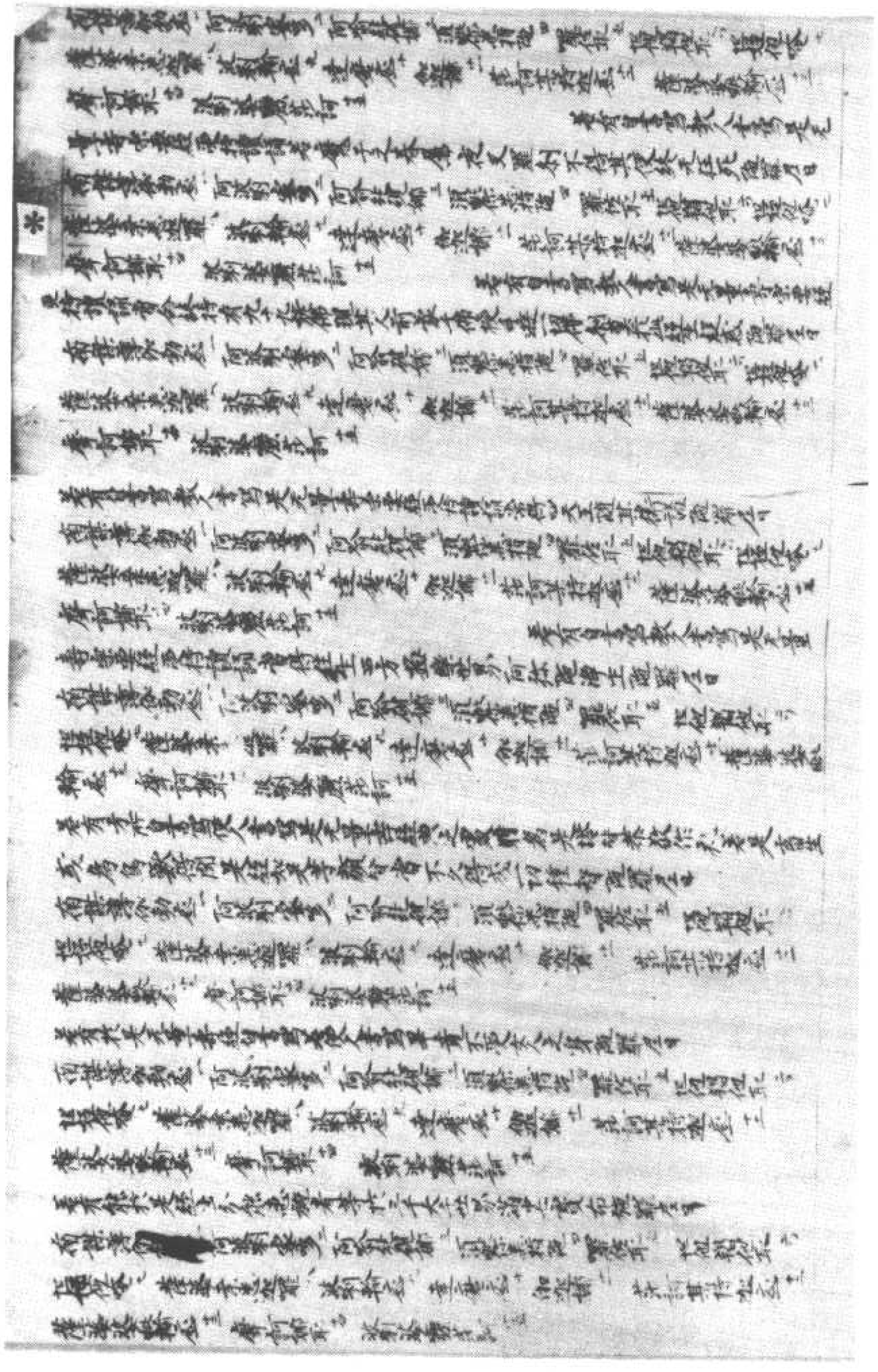


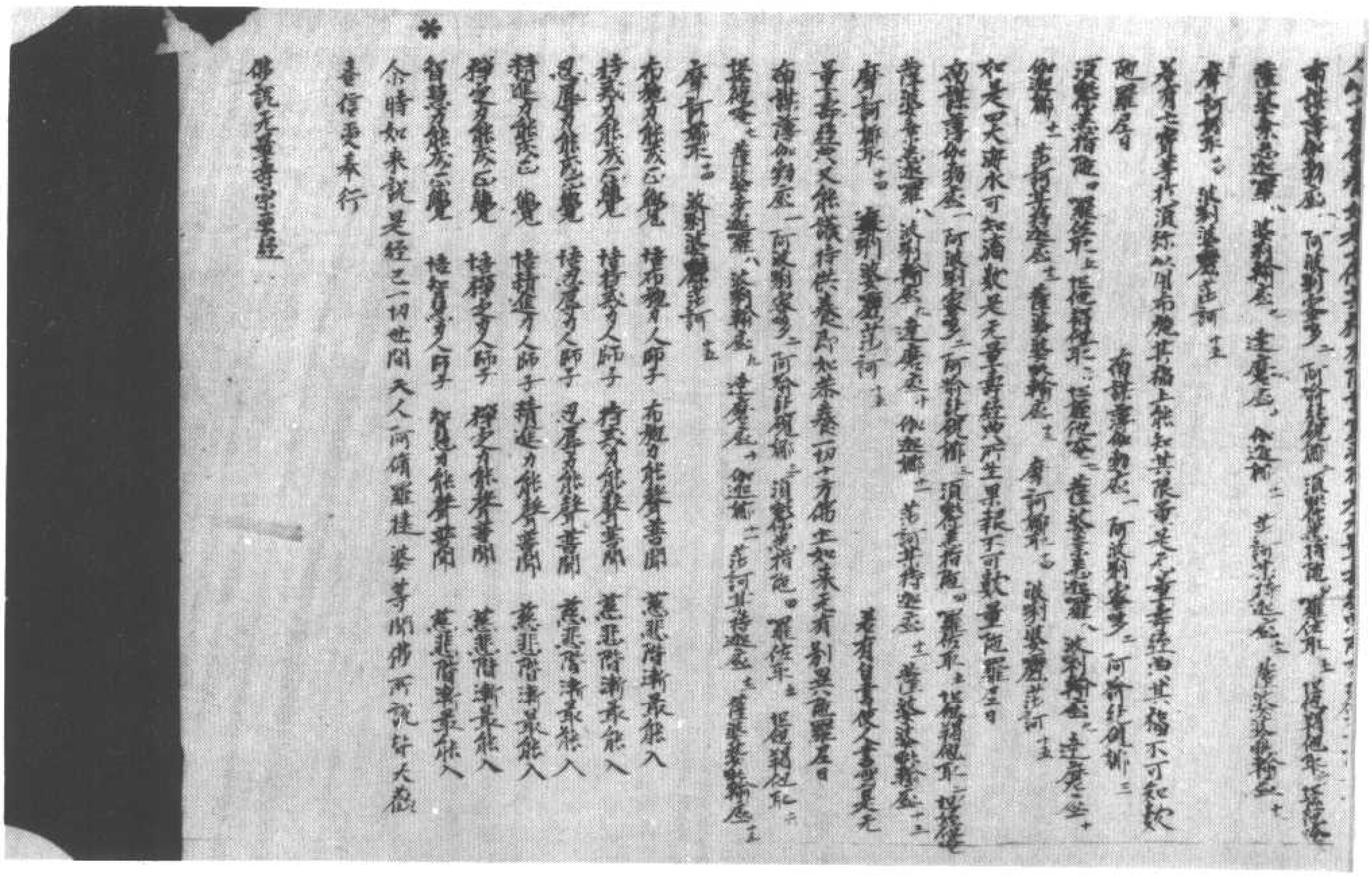


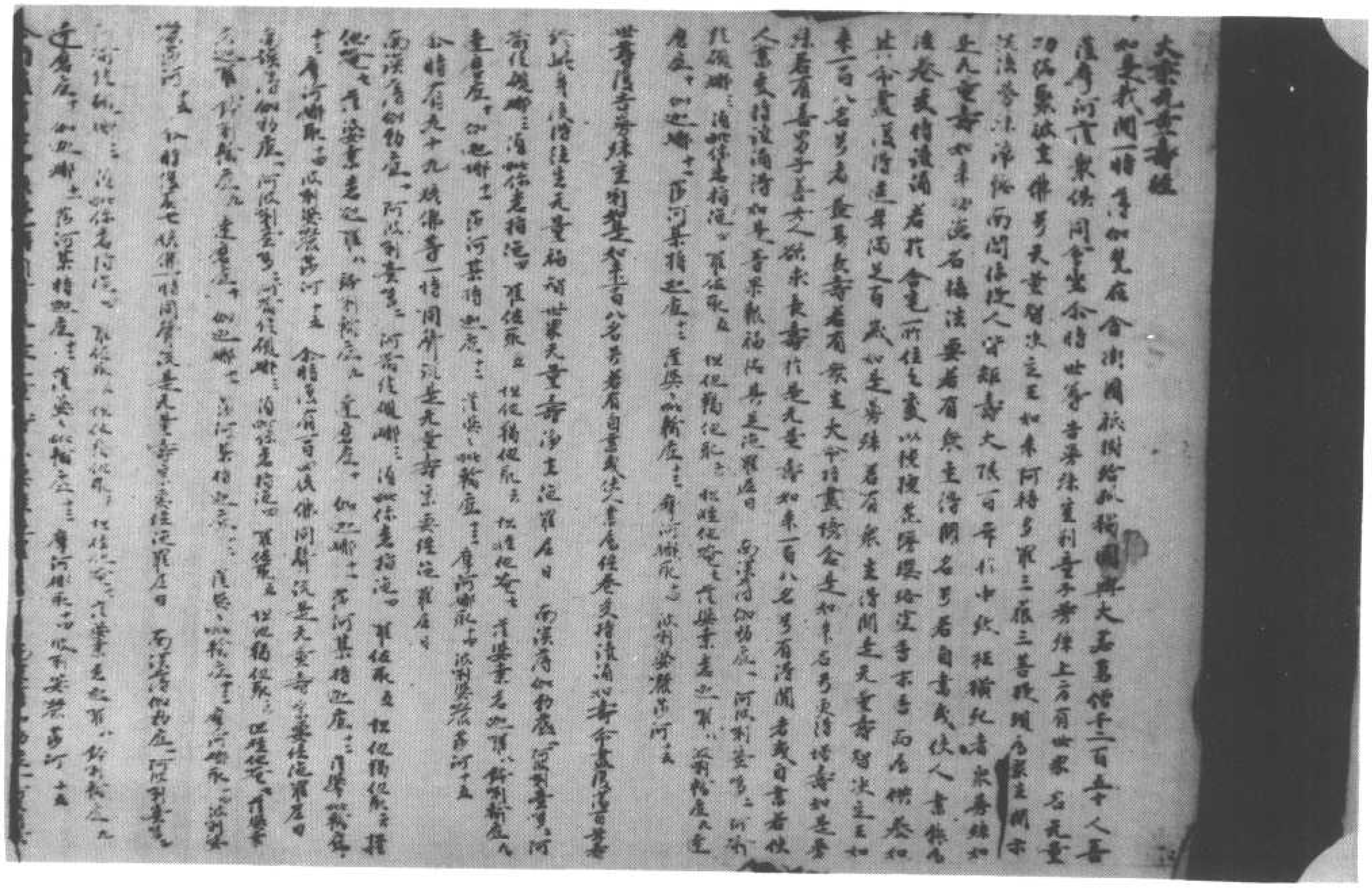


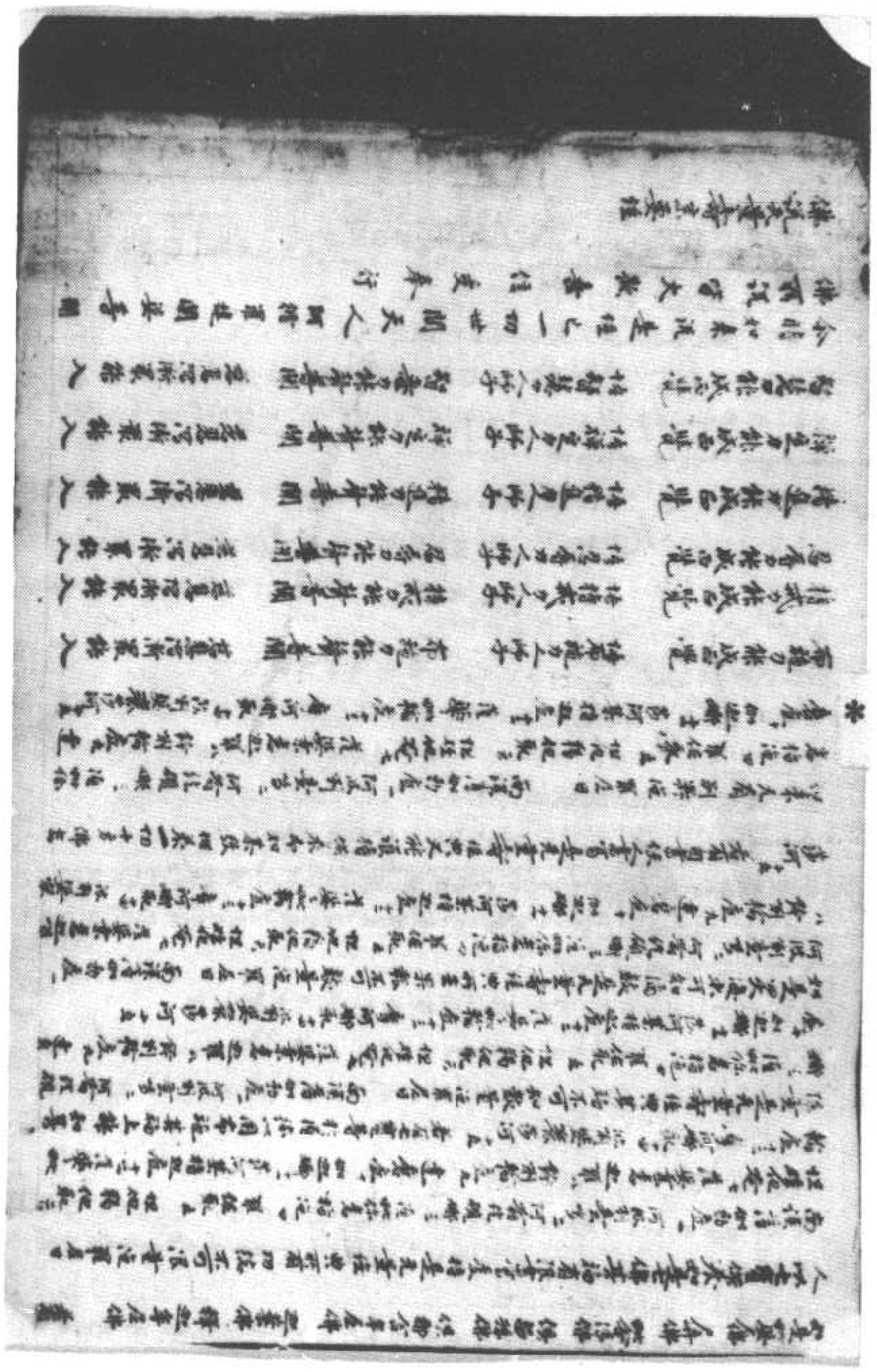


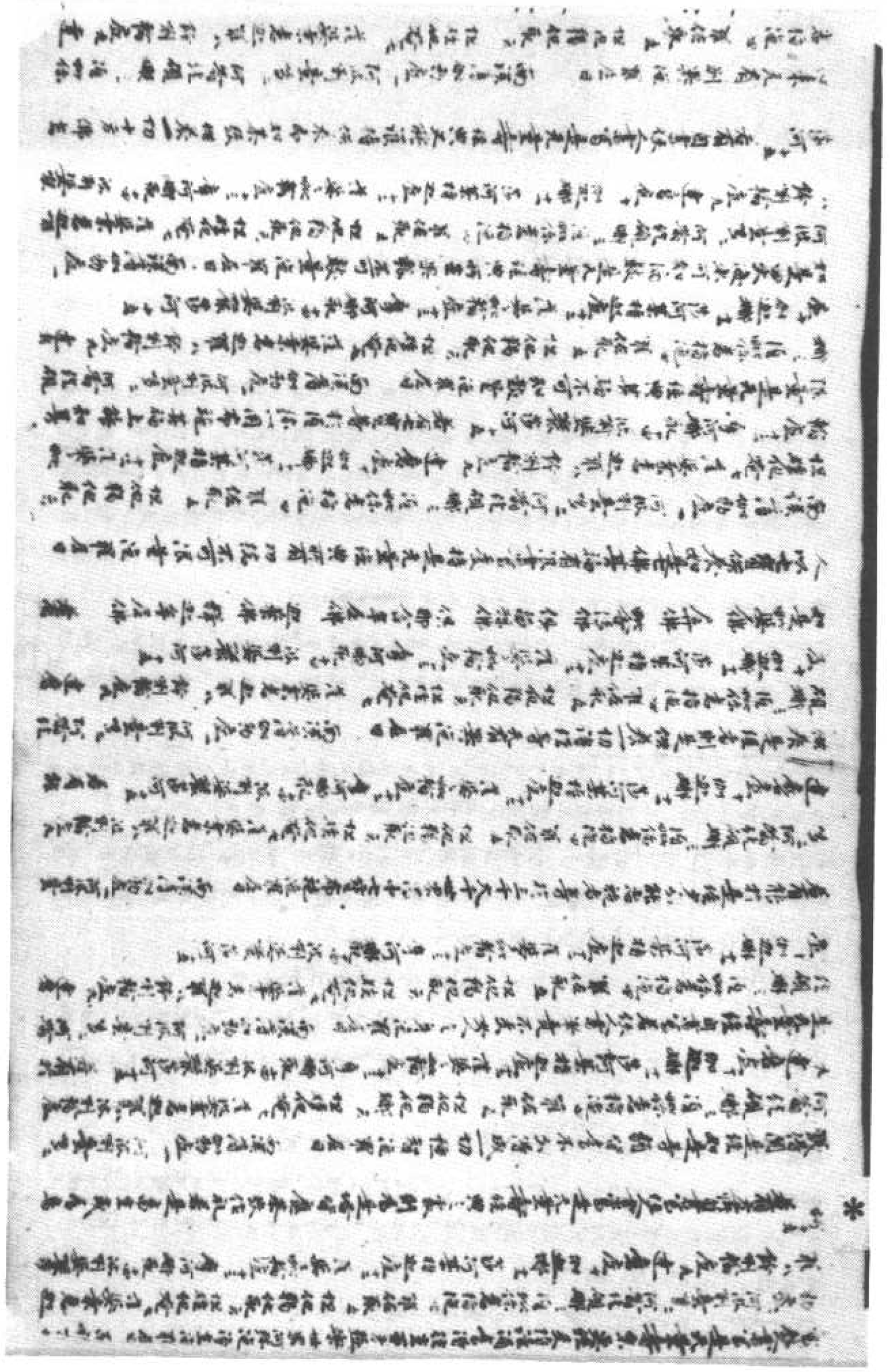


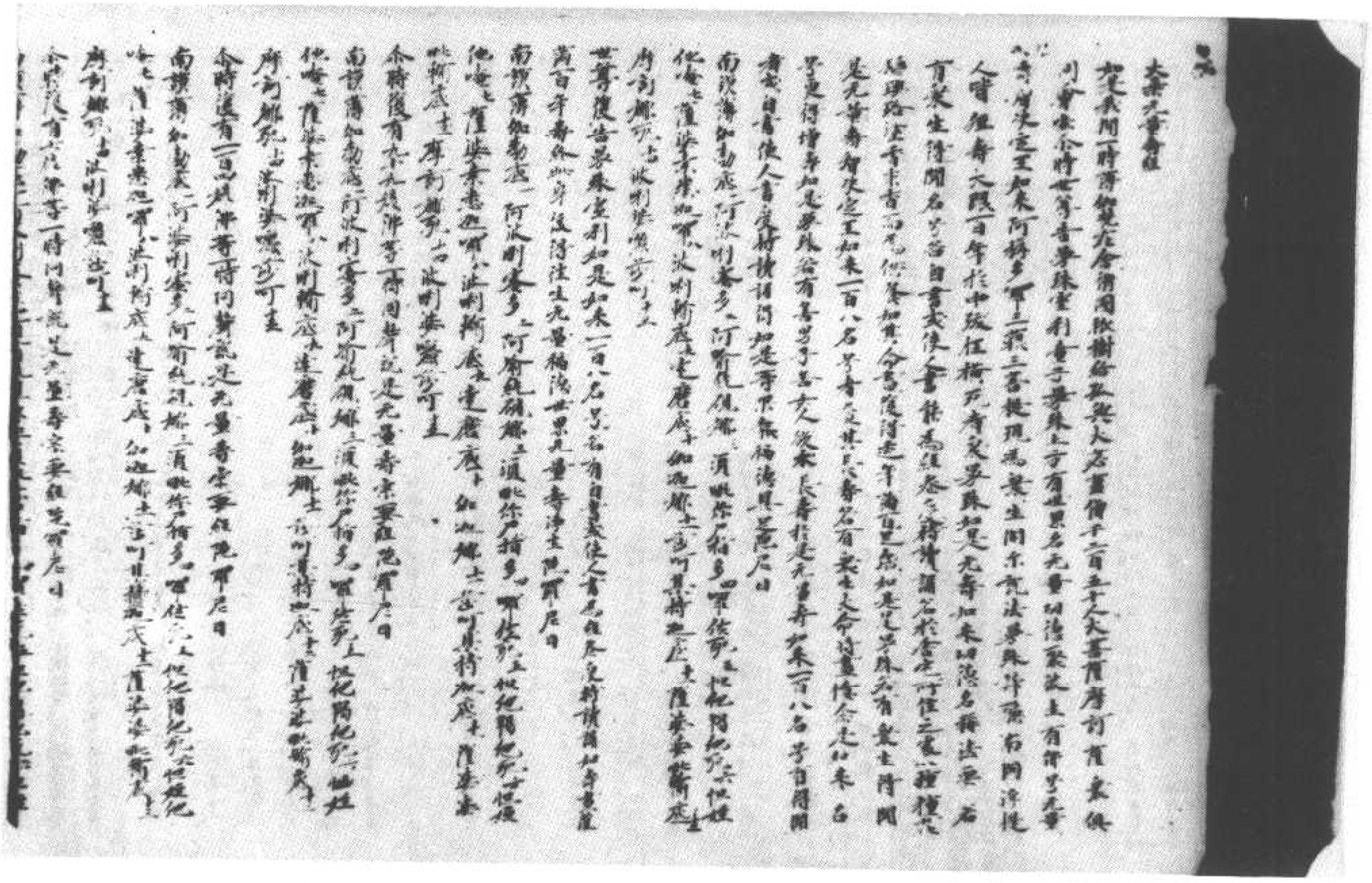




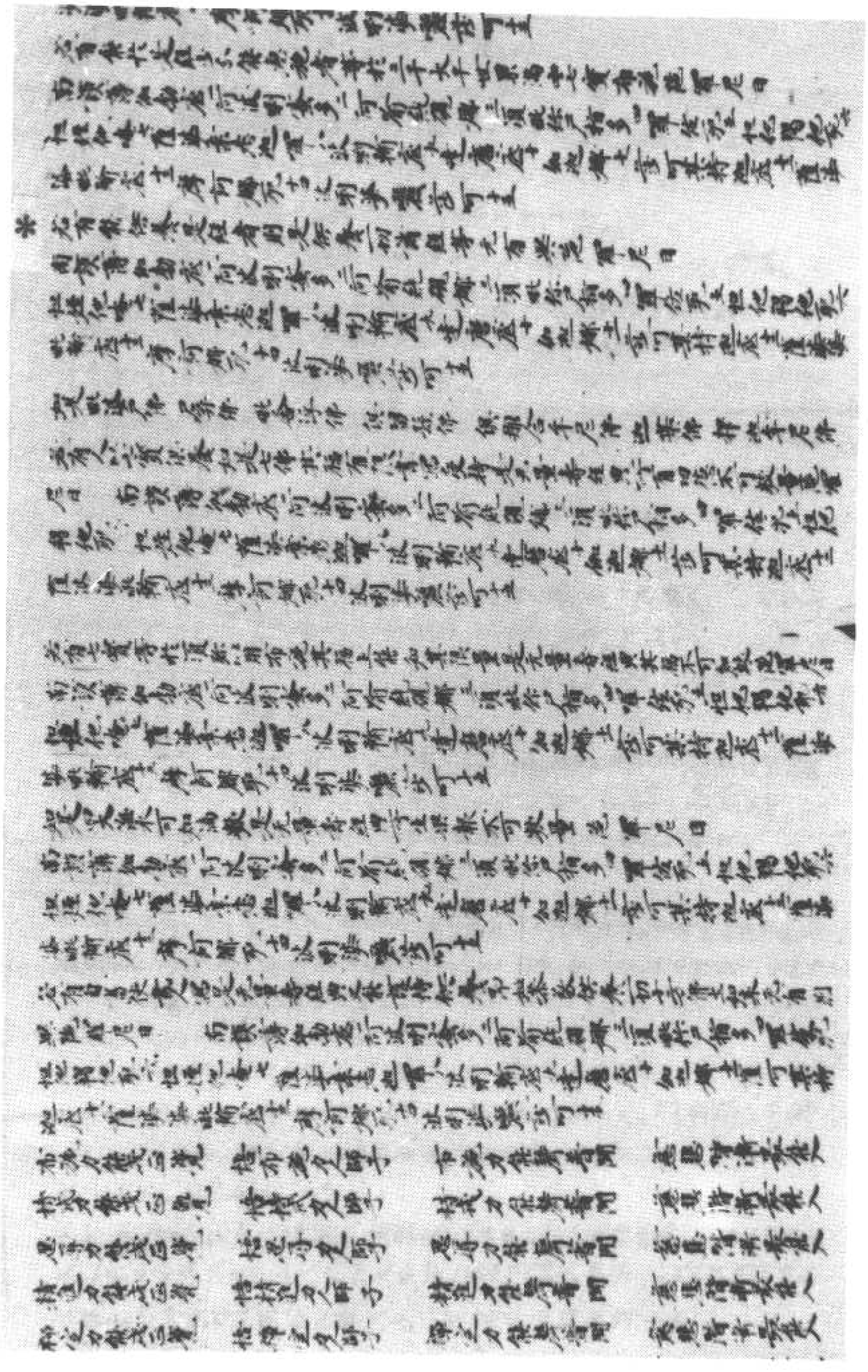


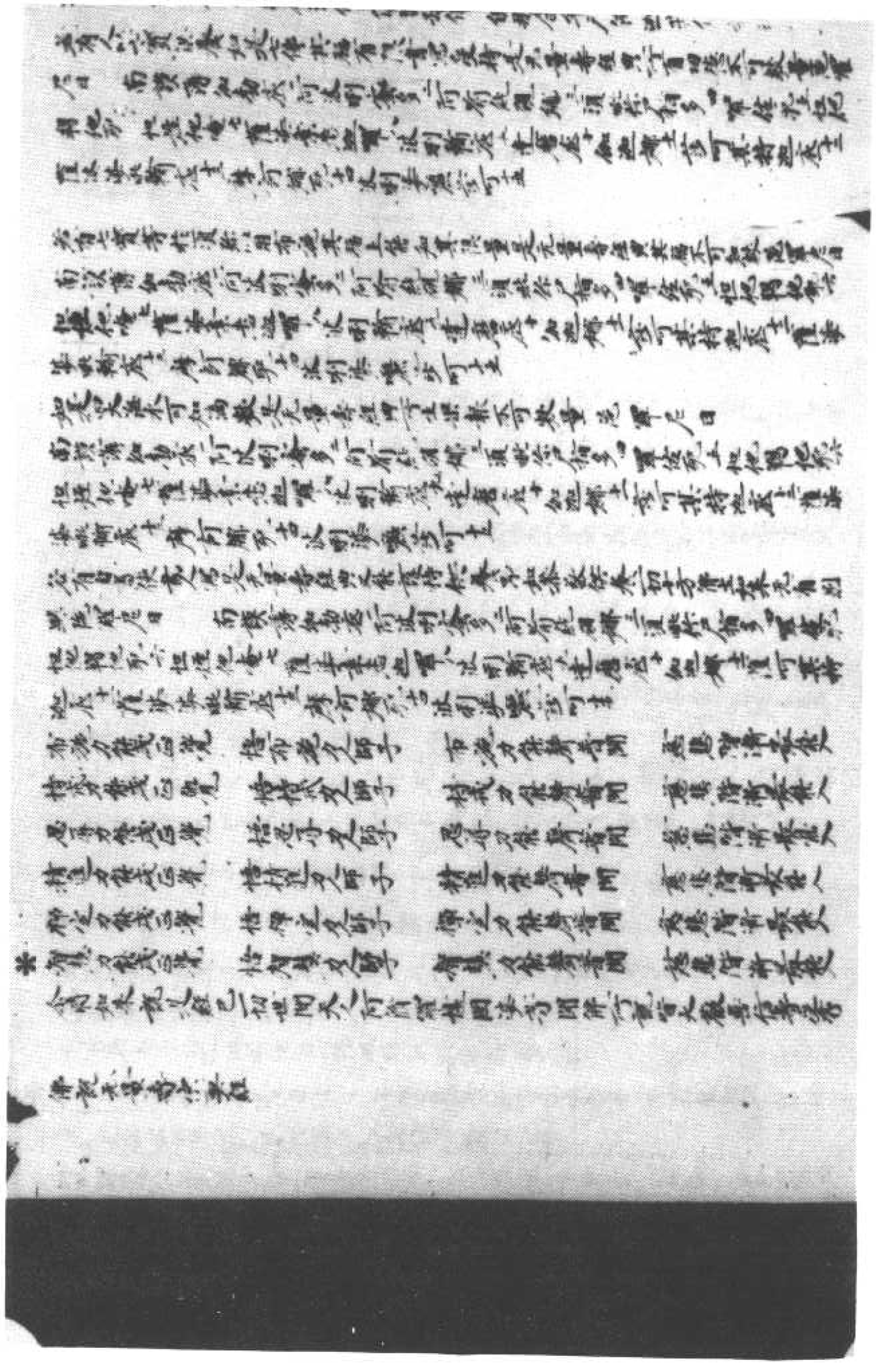






北七七二八號（往九十）佛說無量壽宗要經



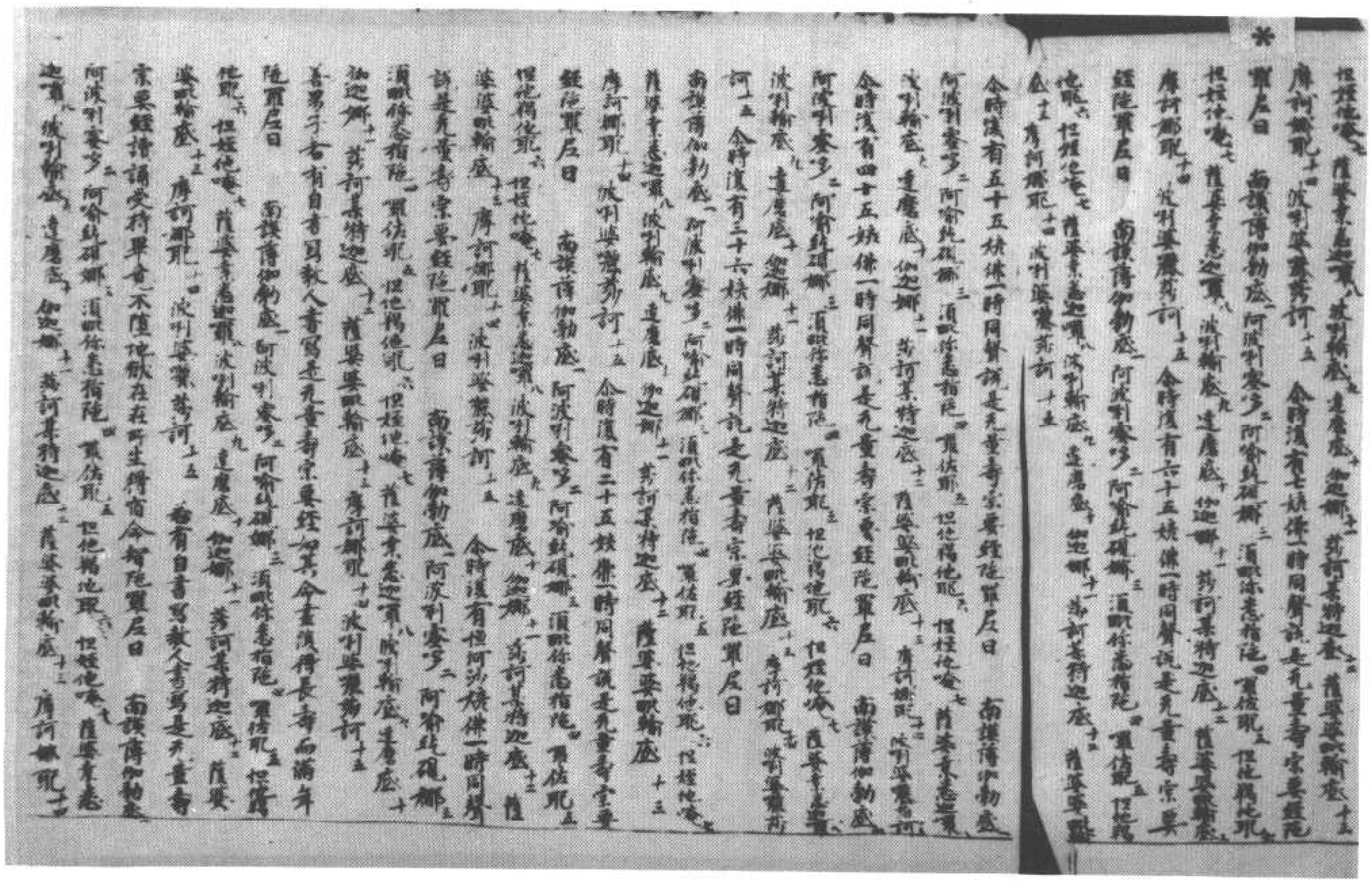


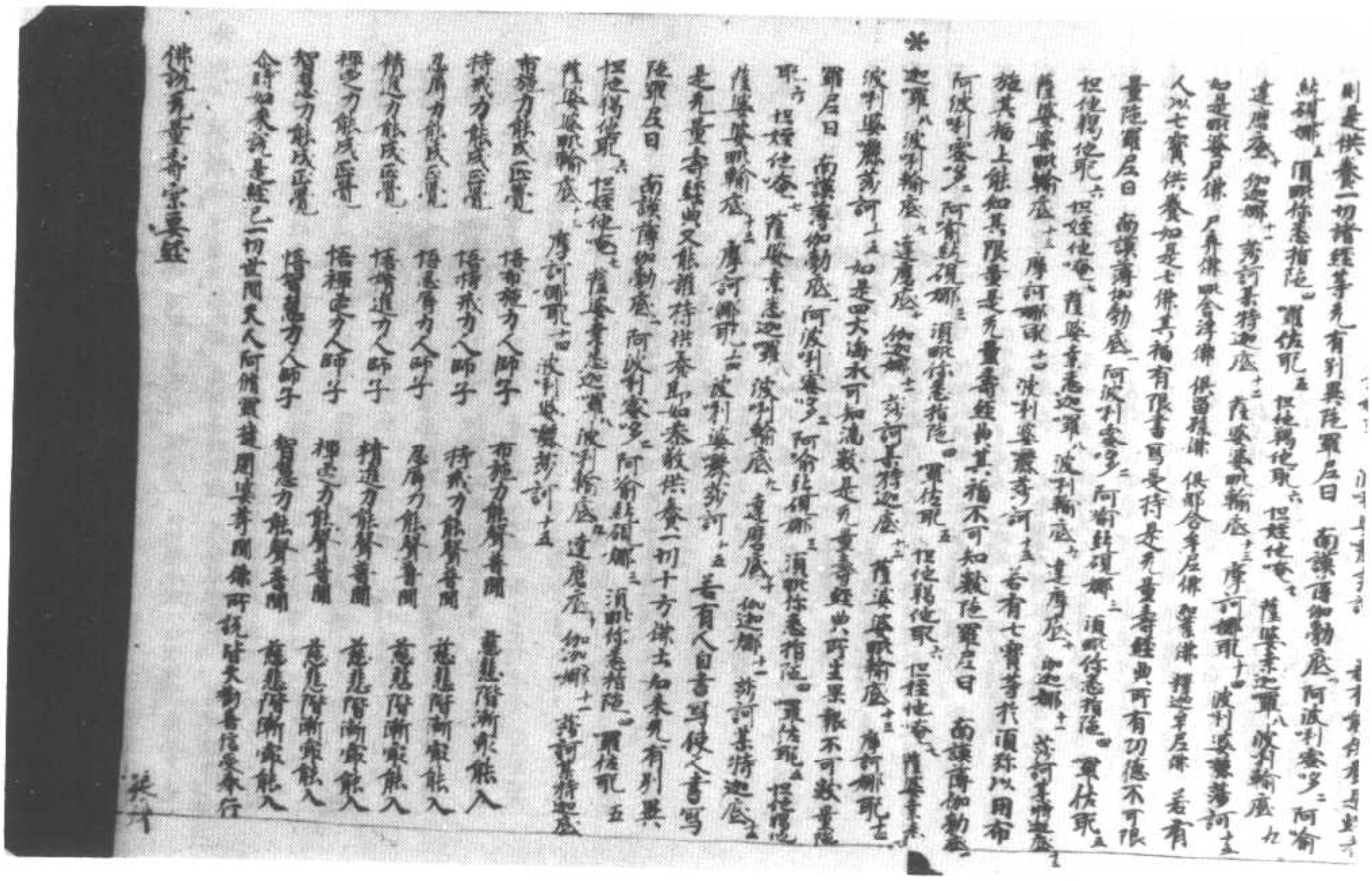
北七七二九號（秋二十一）　佛說無量壽宗要經

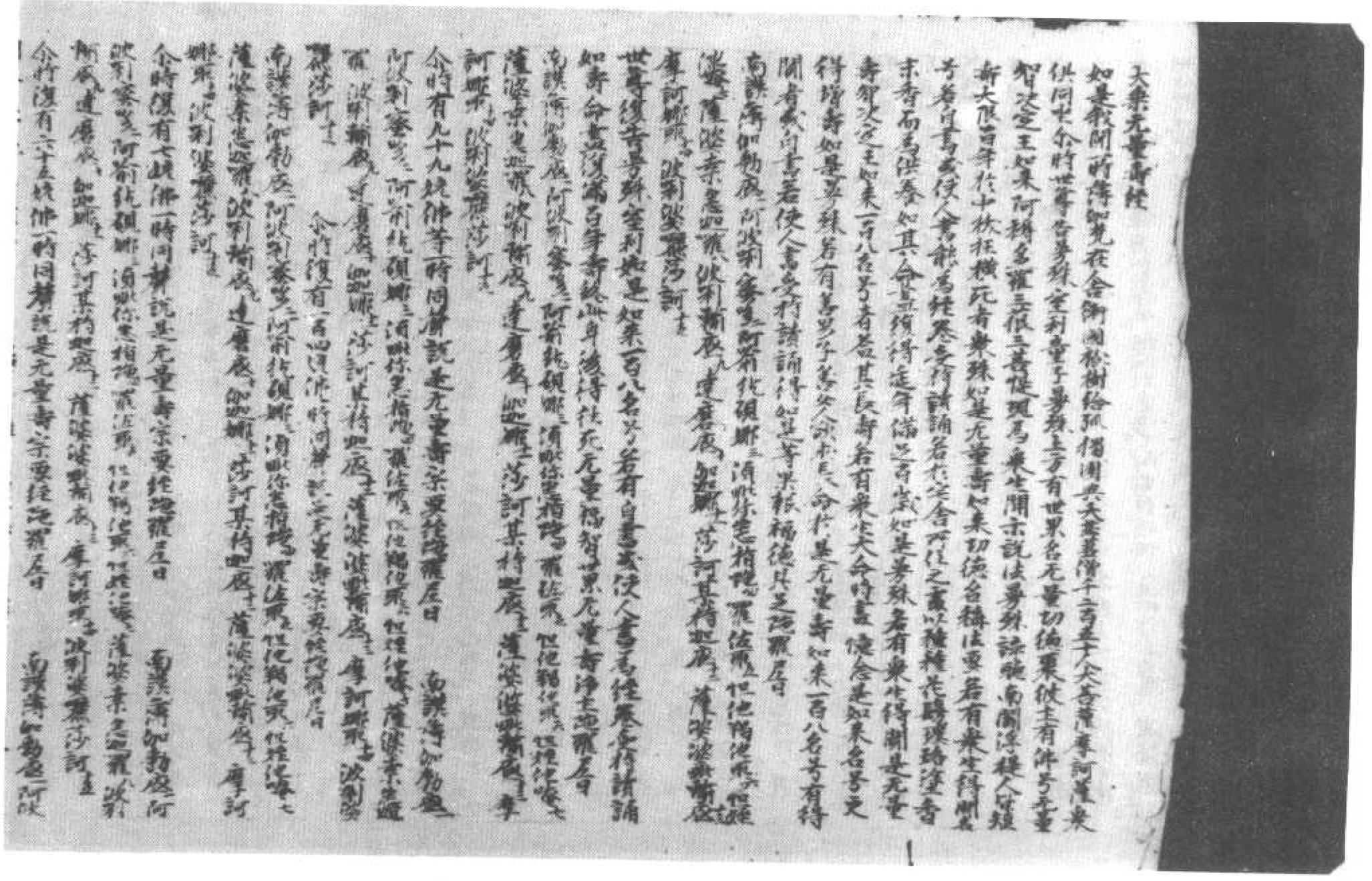
若有共是無量壽經自書寫若使人書畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他
羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽
底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五
若有能於是經少分財惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽
底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五
若有供於此經少分財惠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅
尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一
娑訶娑伏特伽底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五
若有能供養此經者是則供養一切諸經等無有異陀羅尼曰 南謨薄伽
勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽底十二 娑
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五 如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮
佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是
七佛其福有限量書寫是無量壽宗要經所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽
底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五 若有七寶等於須彌山用布
施其福上猶知其限量是無量壽宗要經其福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽
底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五 如是四大海水可知滴數是無
量壽經所生果報不可數量陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻
紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九
達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五
若有自書使人書是無量壽經典受持供養即如恭敬供養一切十方佛土
如來無有別異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三
須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十
伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲門中布施能入

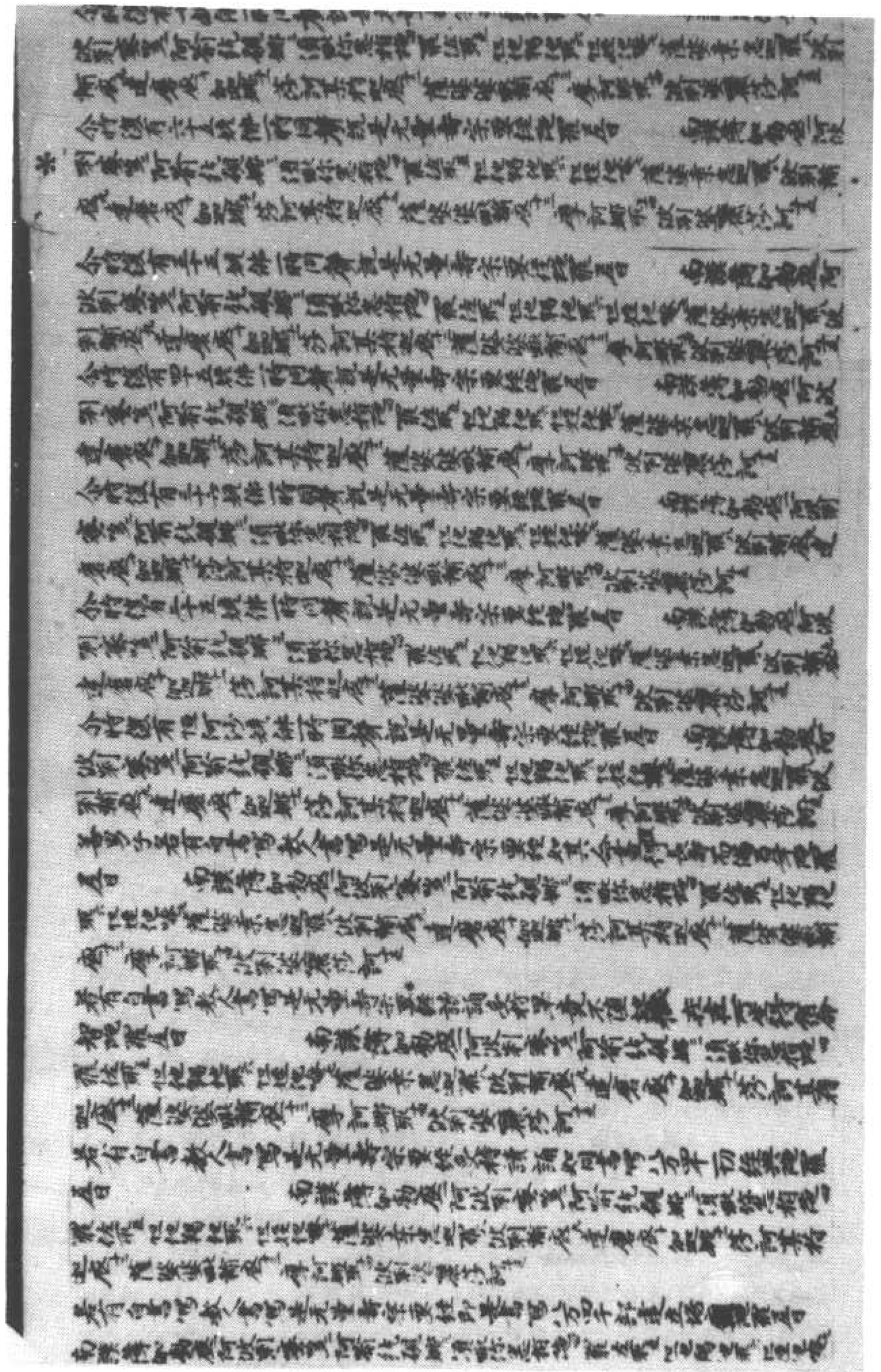
勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽底十二 娑
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五 如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮
佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供養如是
七佛其福有限量書寫是無量壽宗要經所有功德不可限量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽
底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五 若有七寶等於須彌山用布
施其福上猶知其限量是無量壽宗要經其福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽
底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五 如是四大海水可知滴數是無
量壽經所生果報不可數量陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻
紇硯那三 須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九
達磨底十 伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五
若有自書使人書是無量壽經典受持供養即如恭敬供養一切十方佛土
如來無有別異陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三
須毗你失指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑斯迦囉八 波唎輸底九 達磨底十
伽伽娜十一 娑訶娑伏特伽底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎娑訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲門中布施能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲門中持戒能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲門中忍辱能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲門中精進能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲門中禪定能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲門中智慧能入
佛說此經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說無量壽宗要經

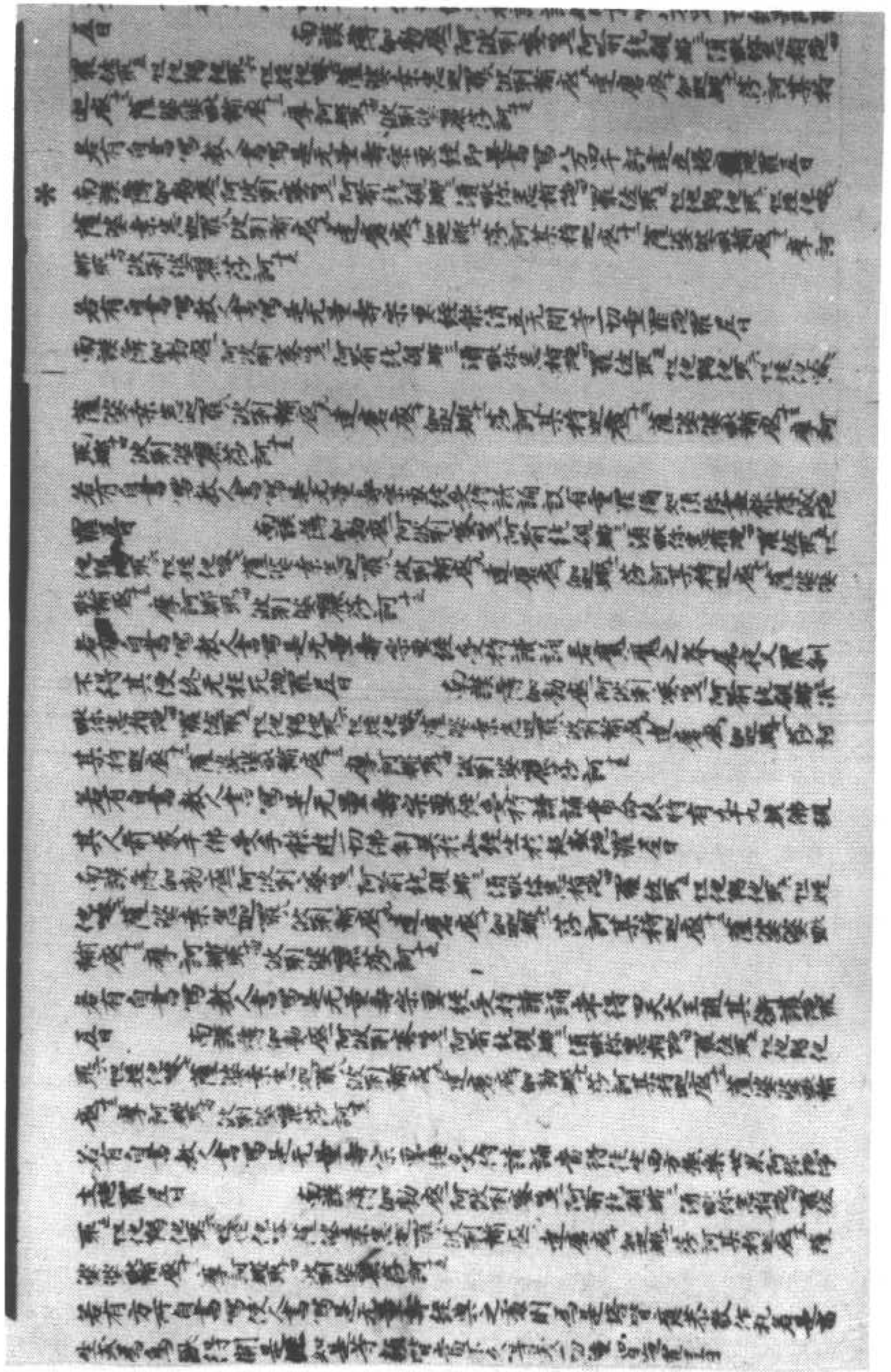
北七七三〇號（秋三十五）　佛說無量壽宗要經

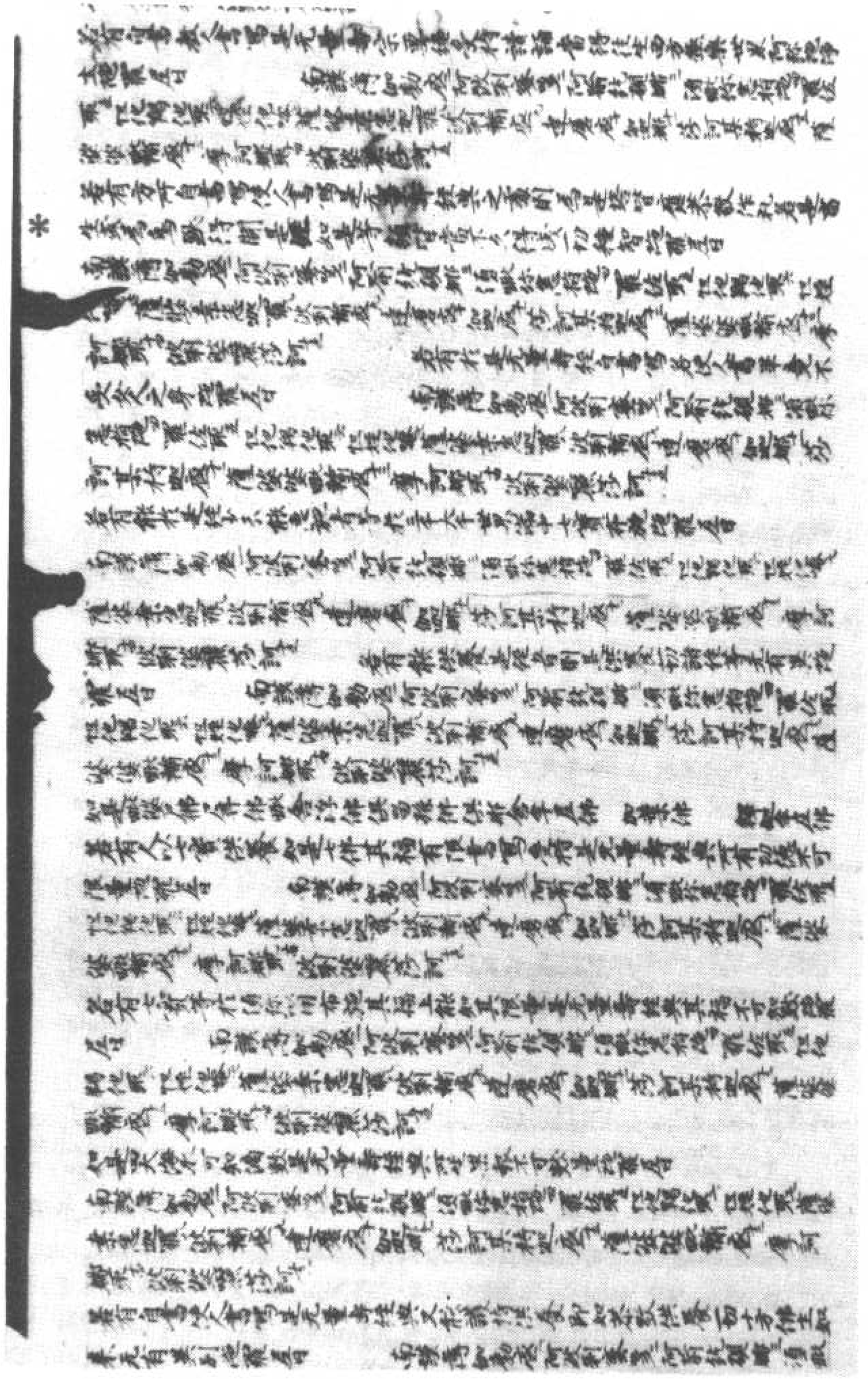


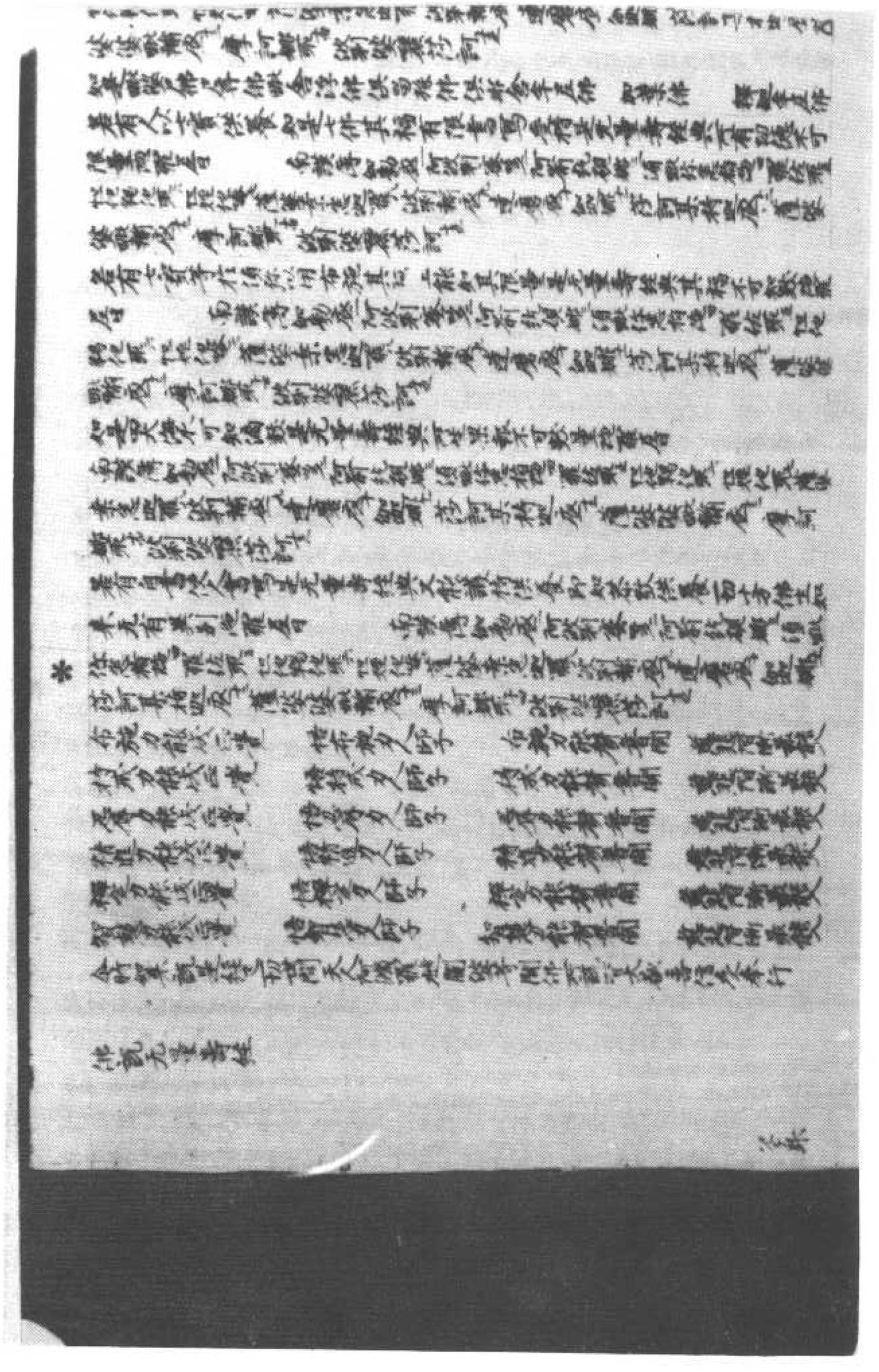


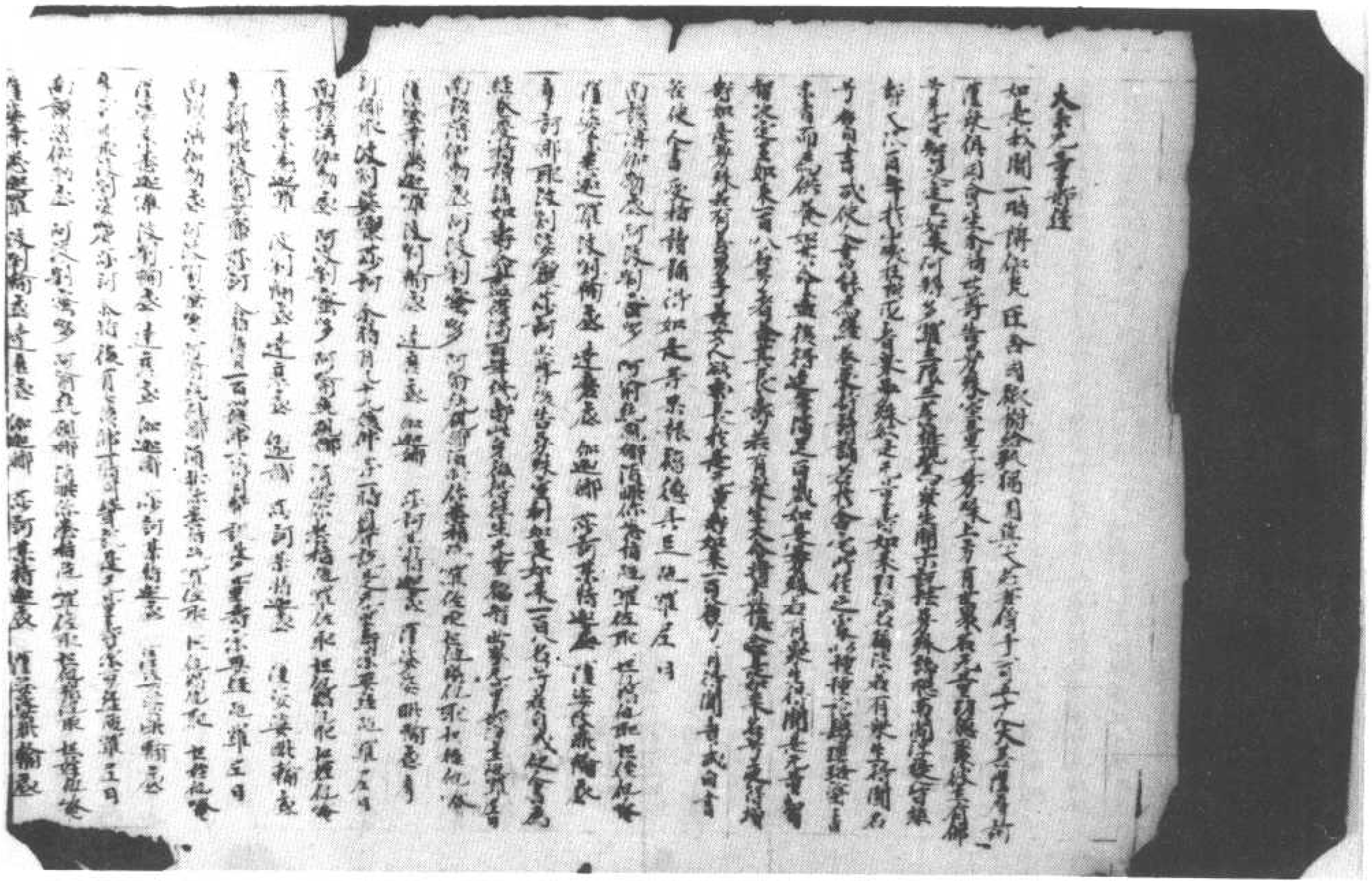




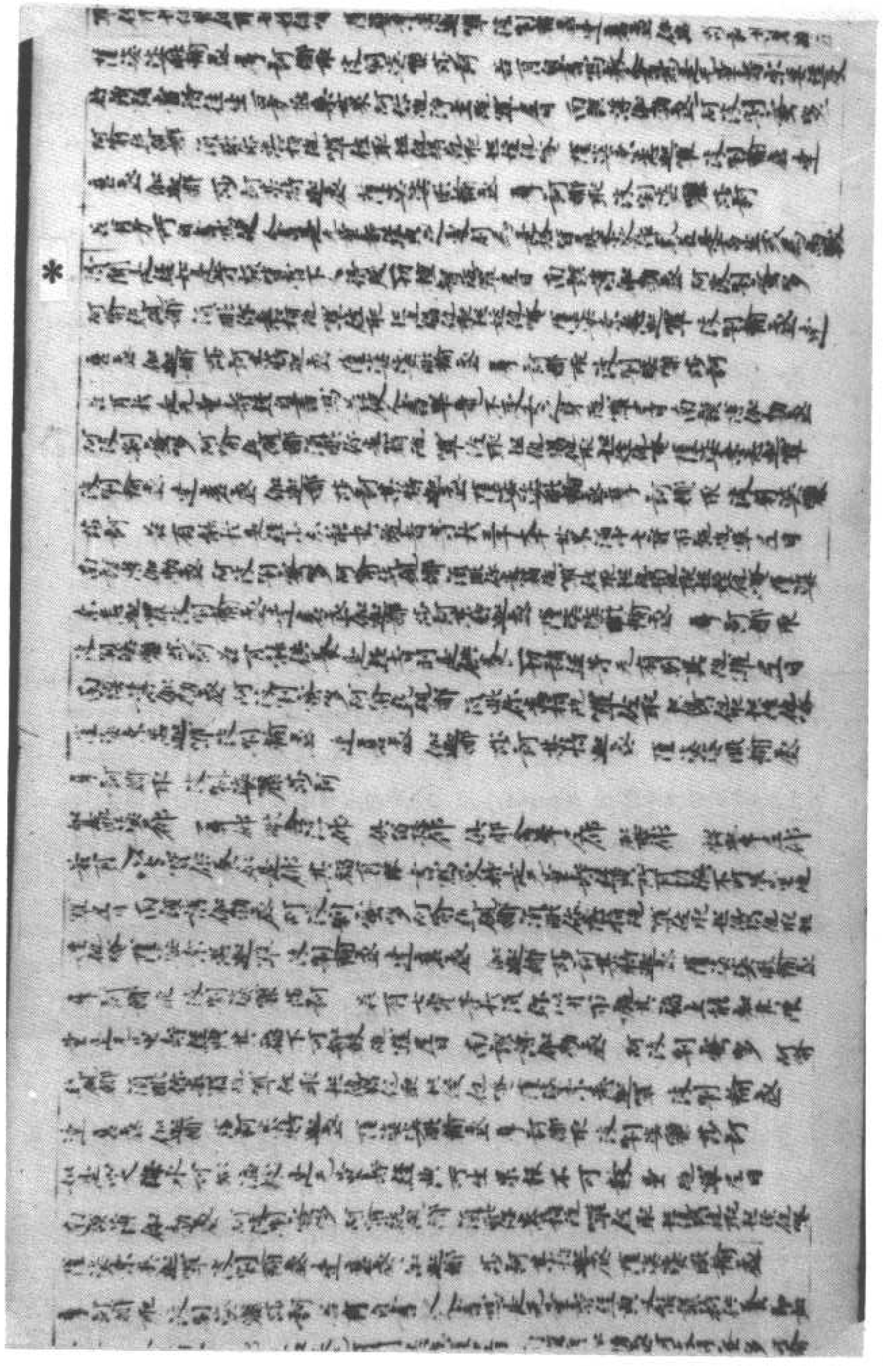


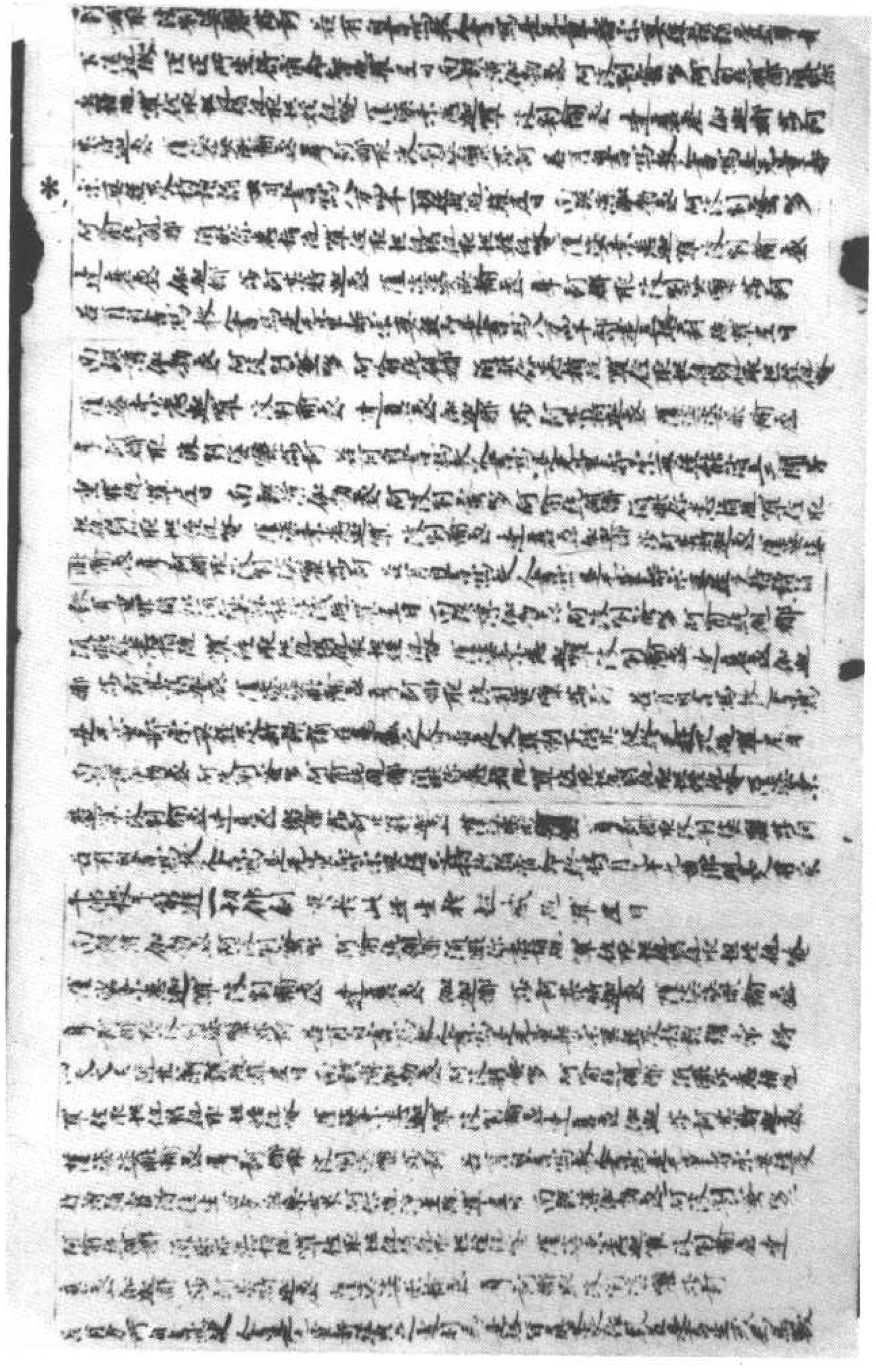


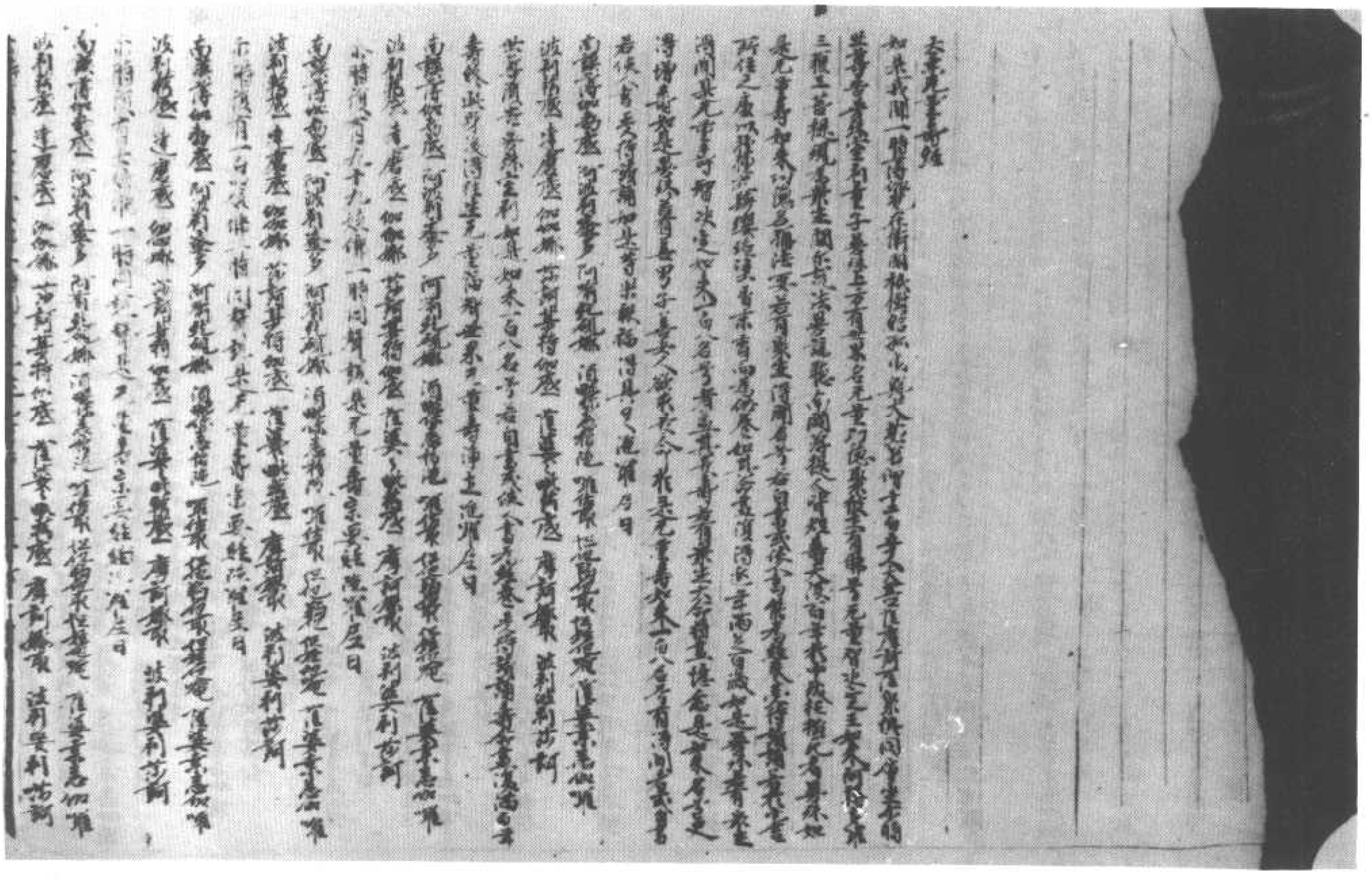


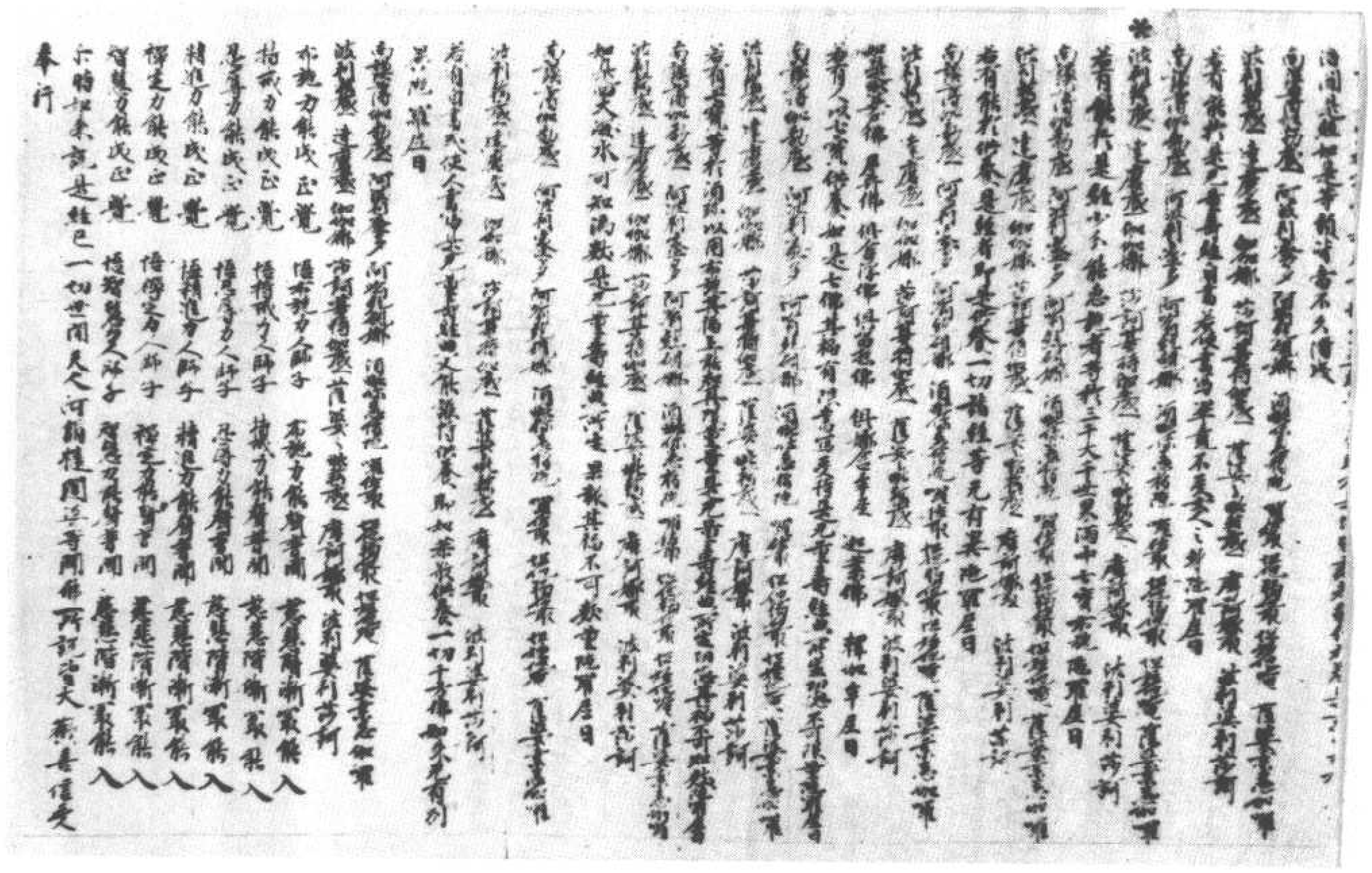


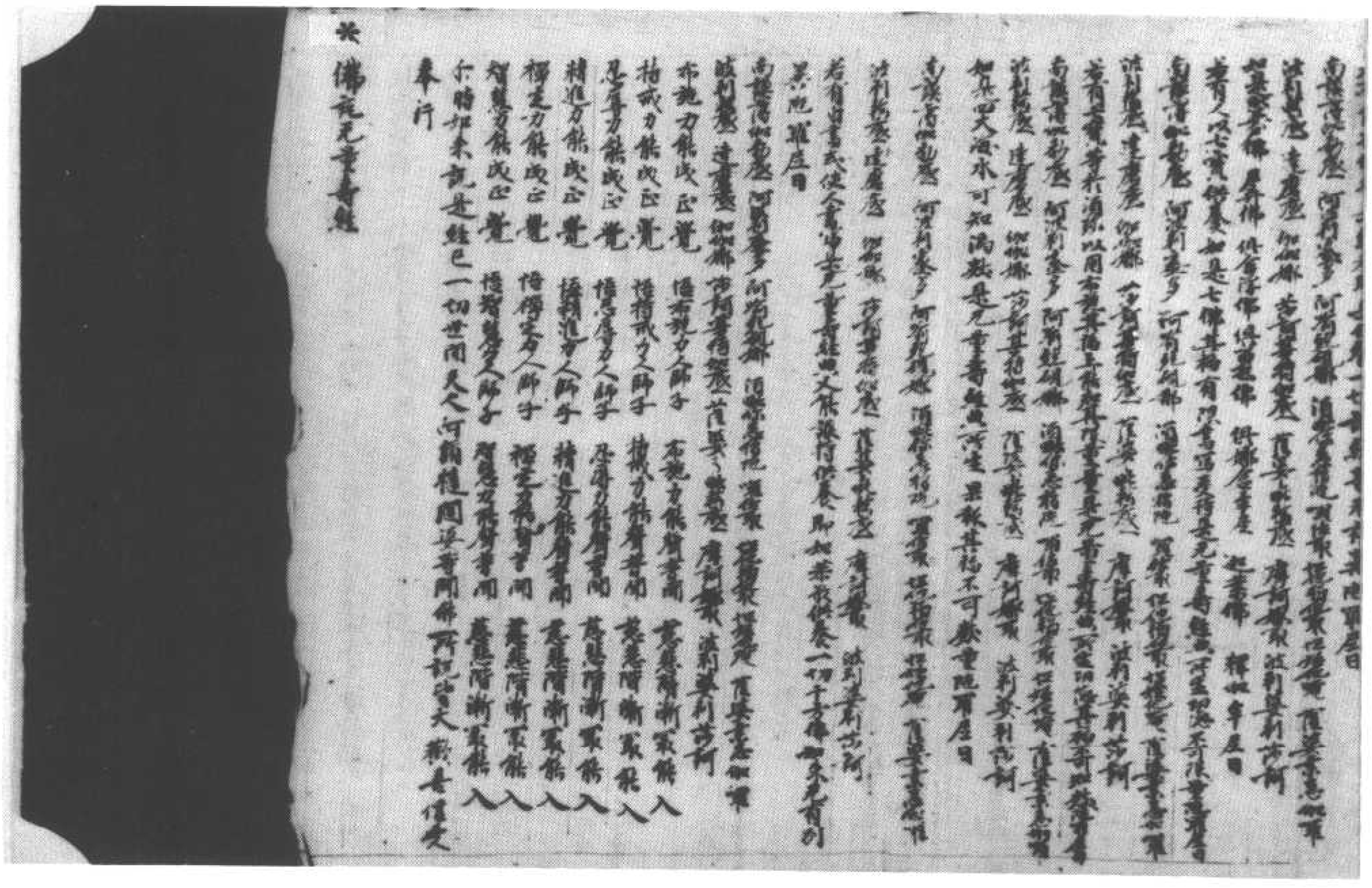
北七七三二號（收二十）　佛説無量壽宗要經

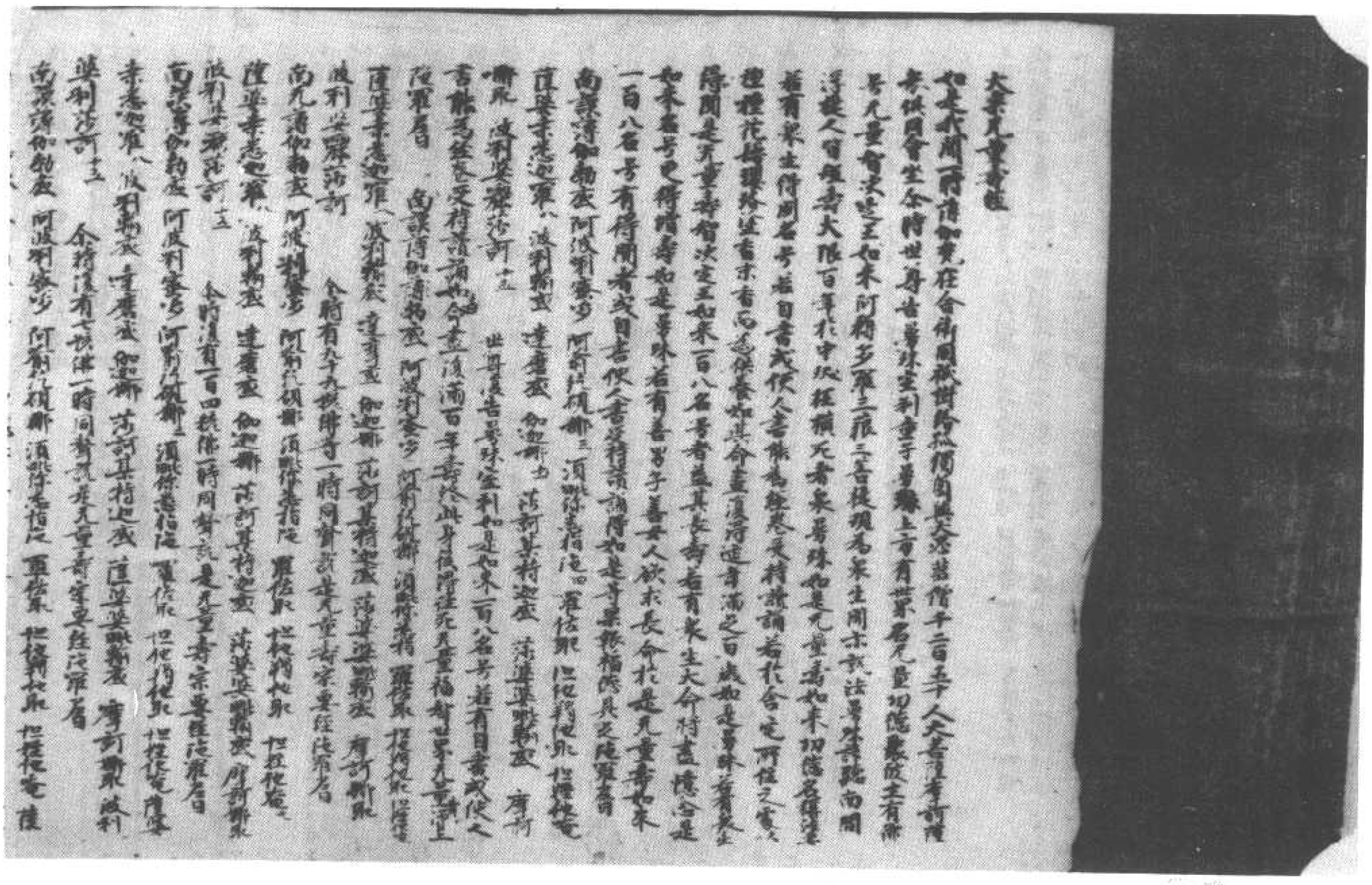




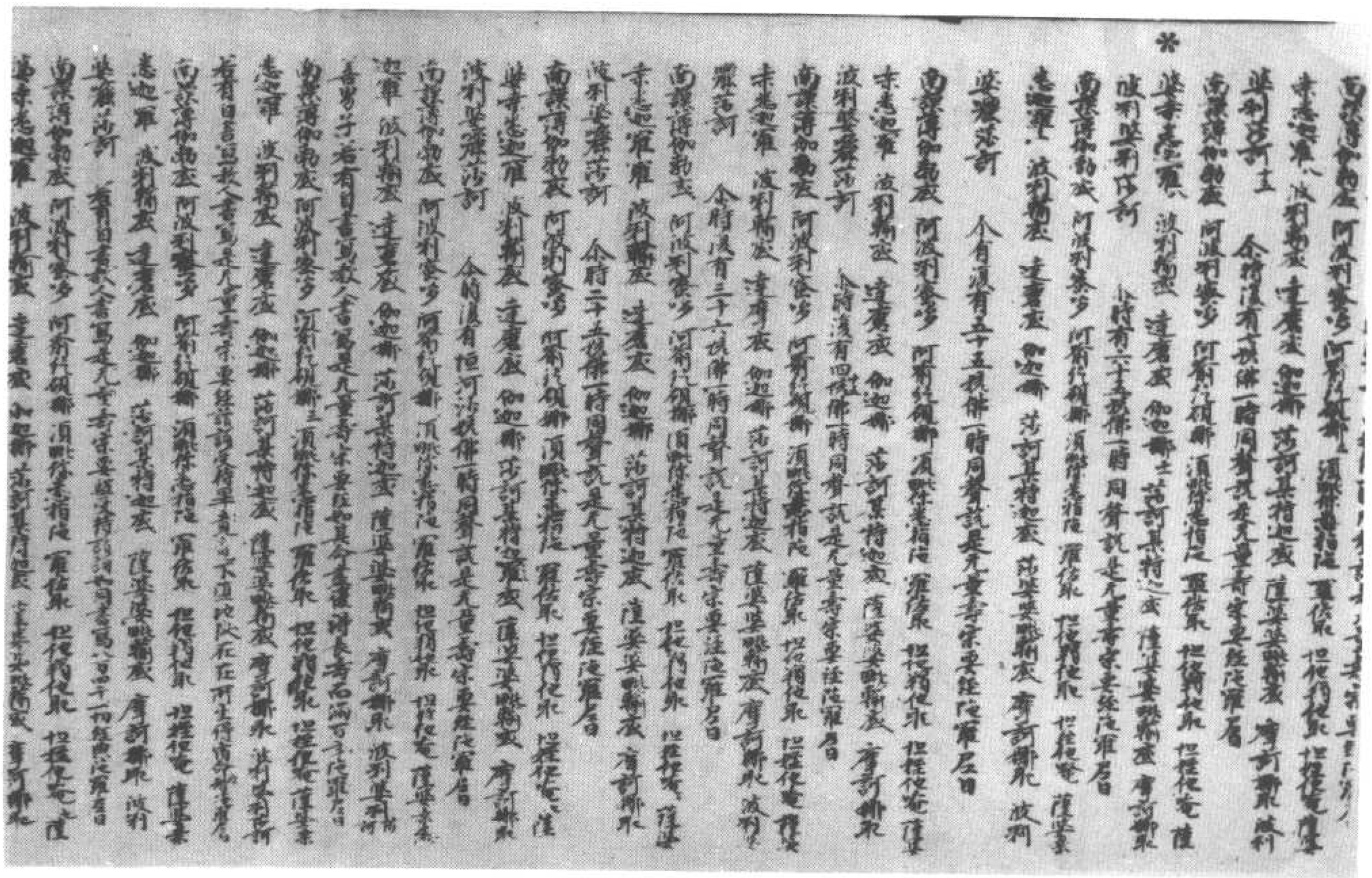


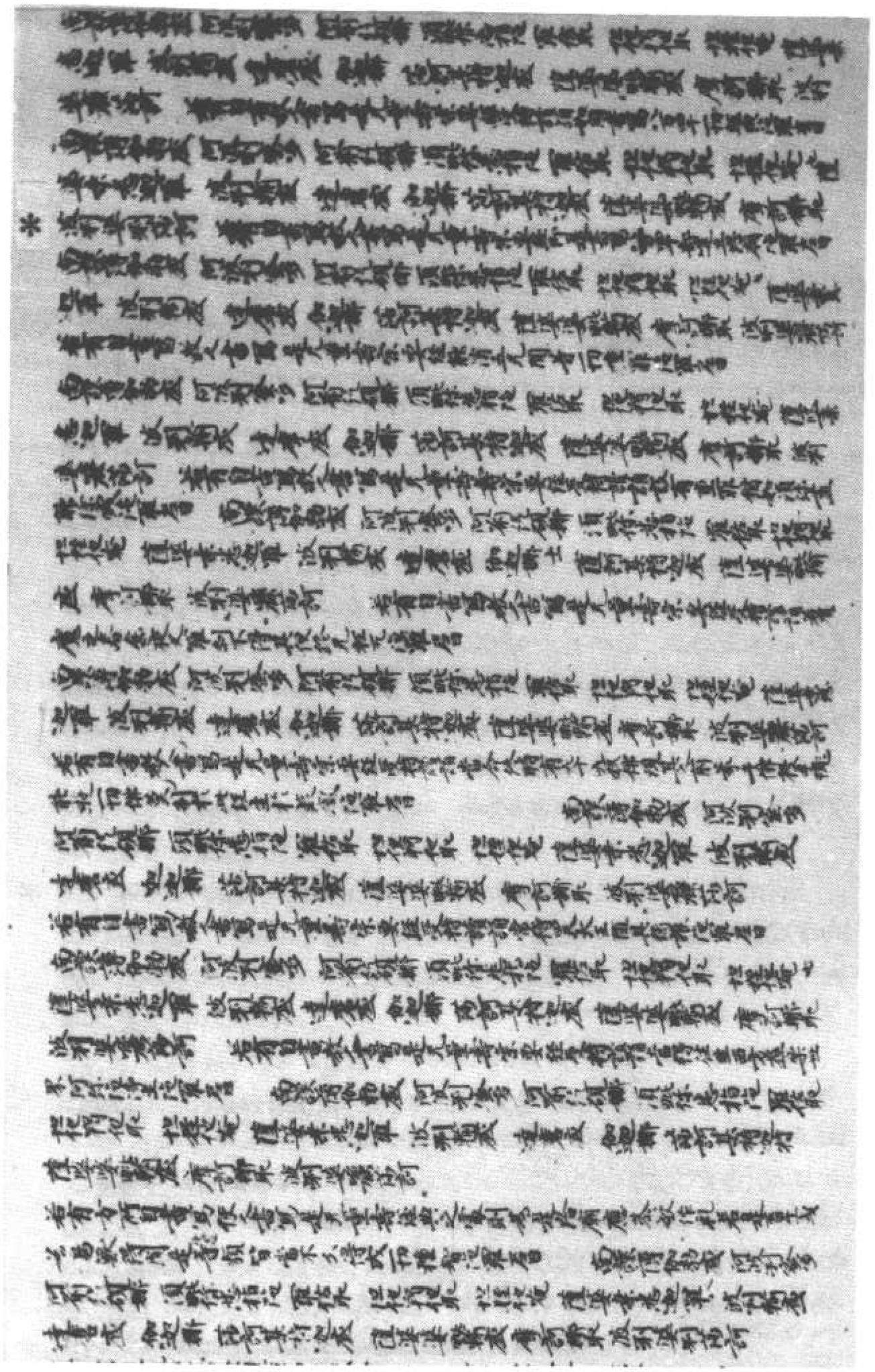


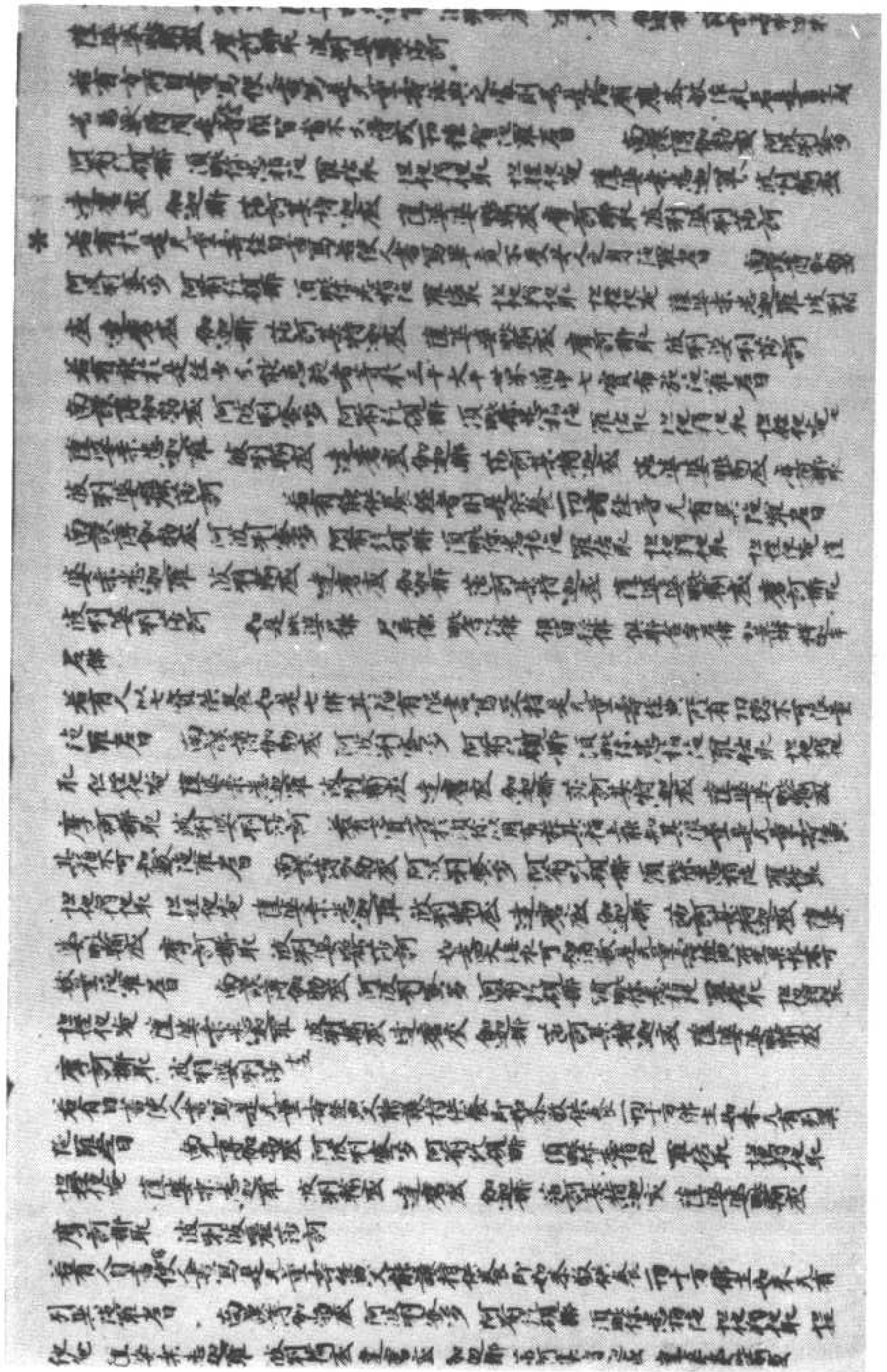


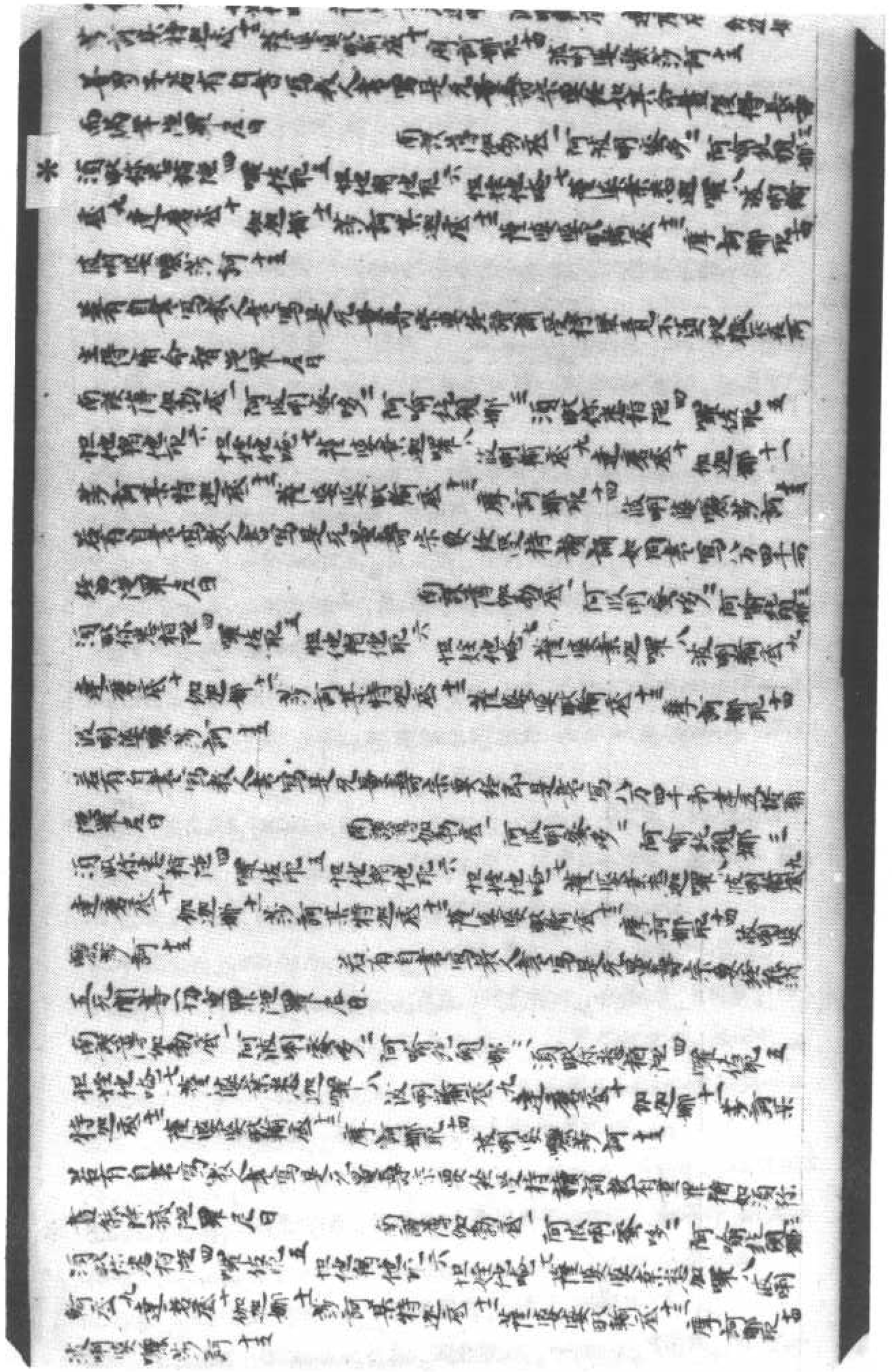


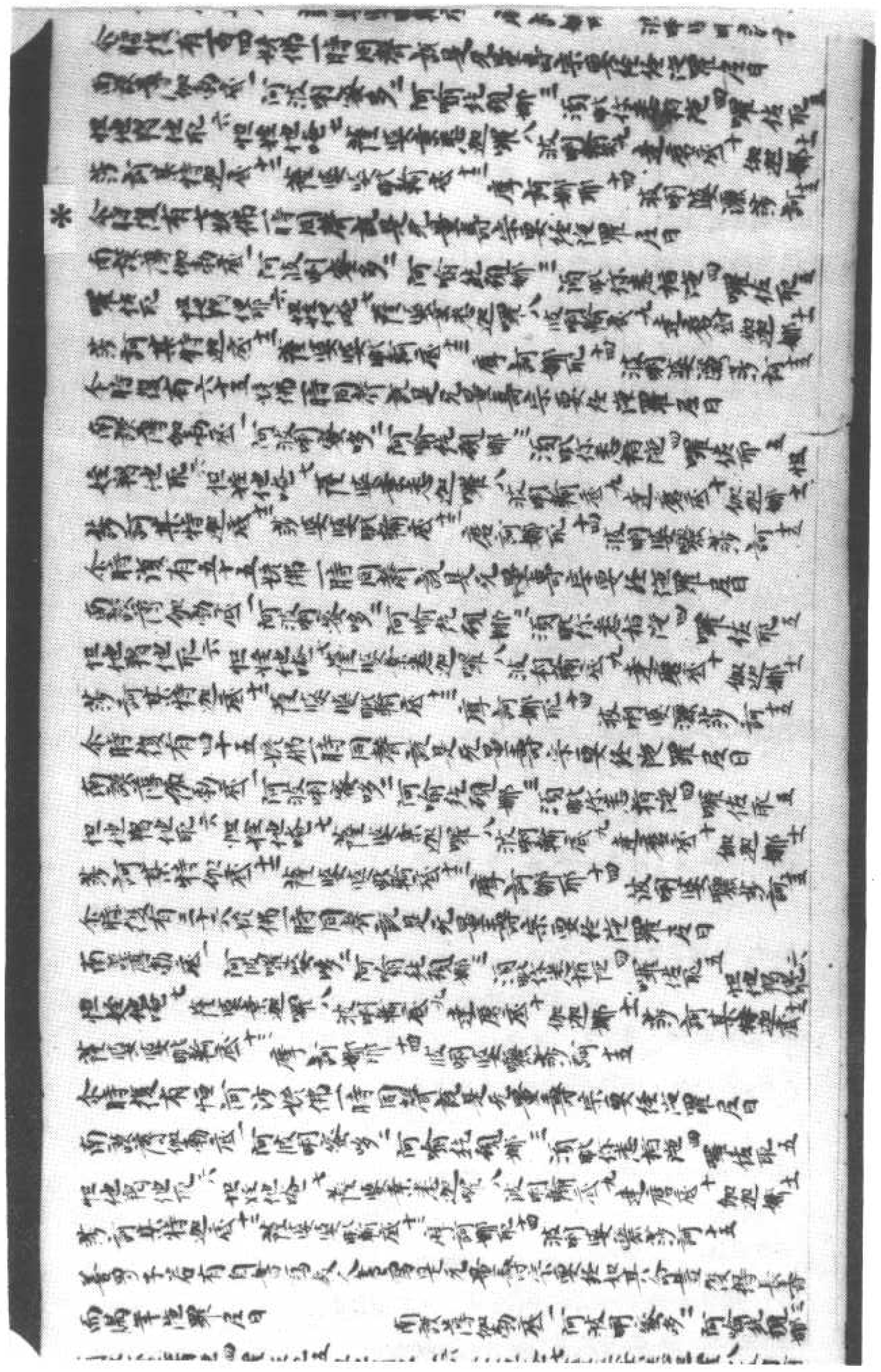
北七七三四號（收七十一）　佛說無量壽宗要經

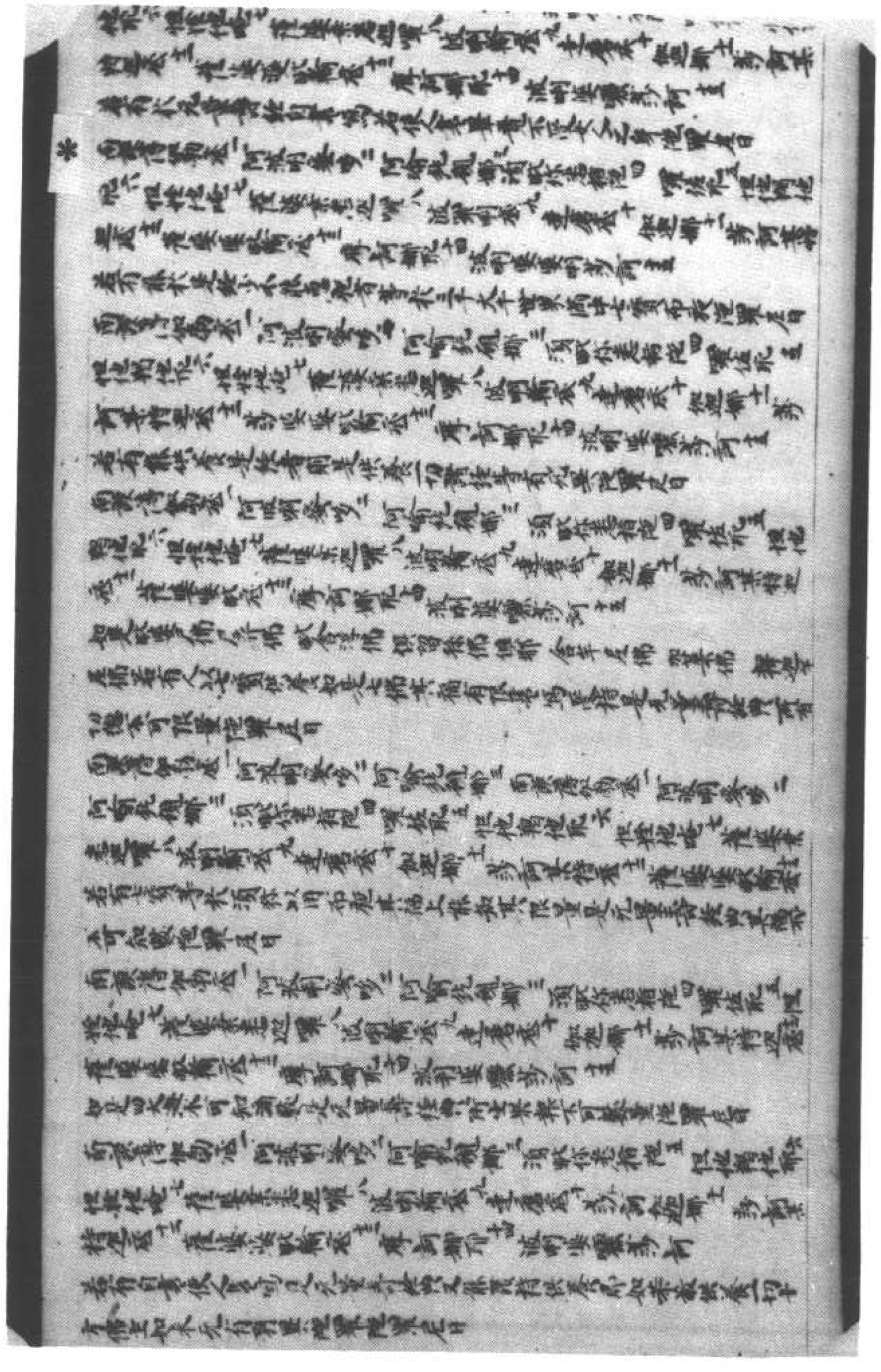


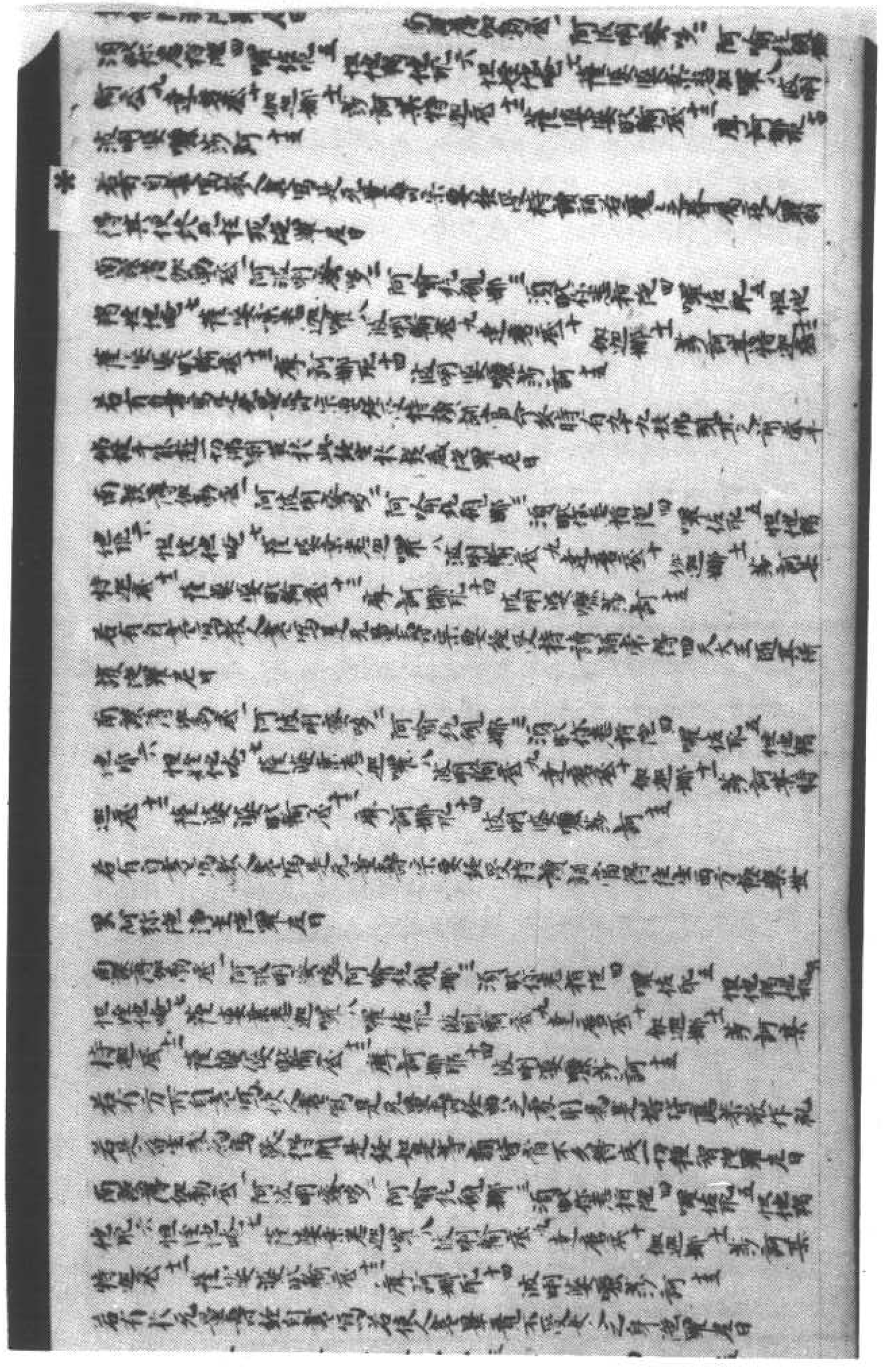


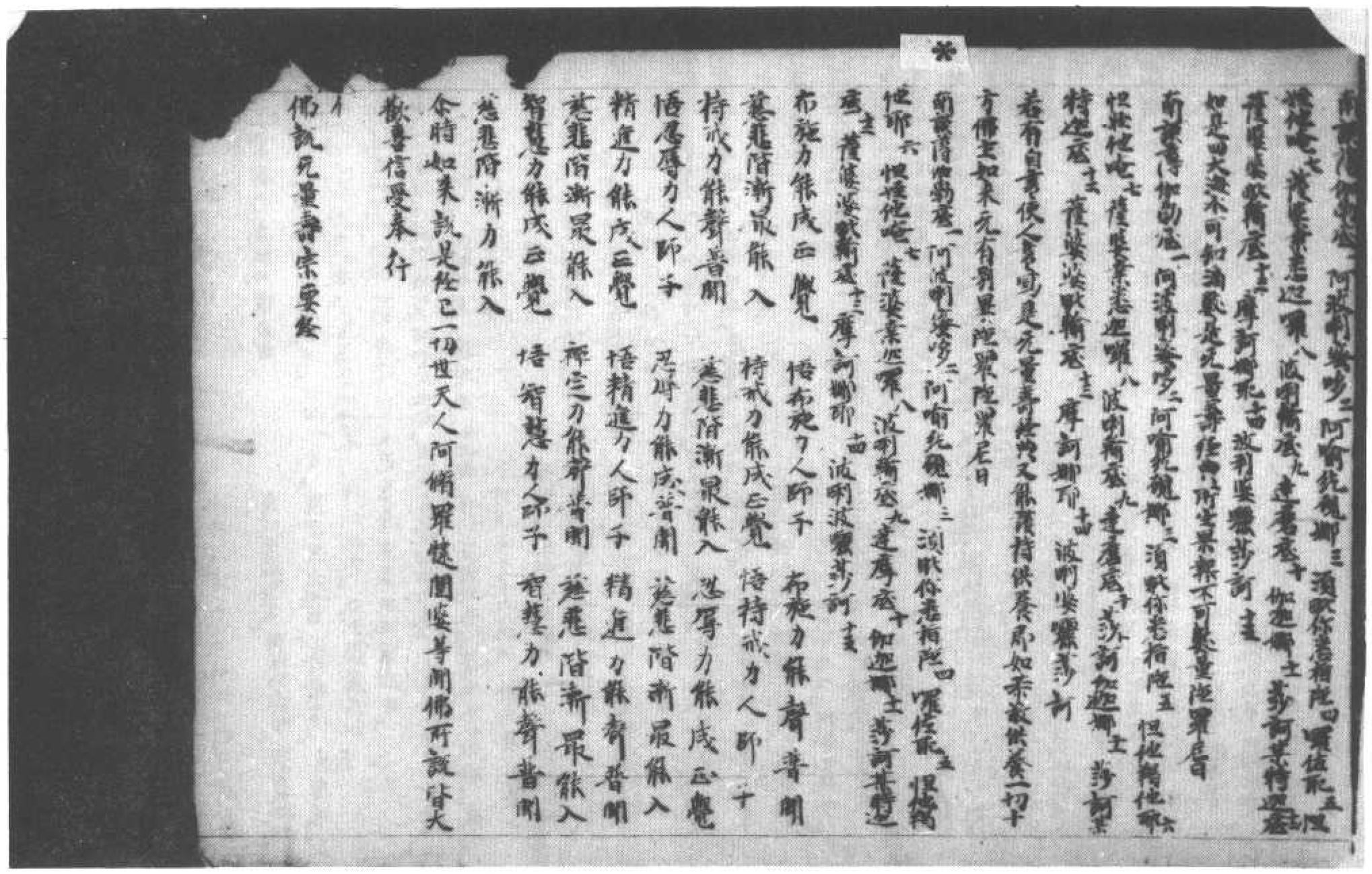


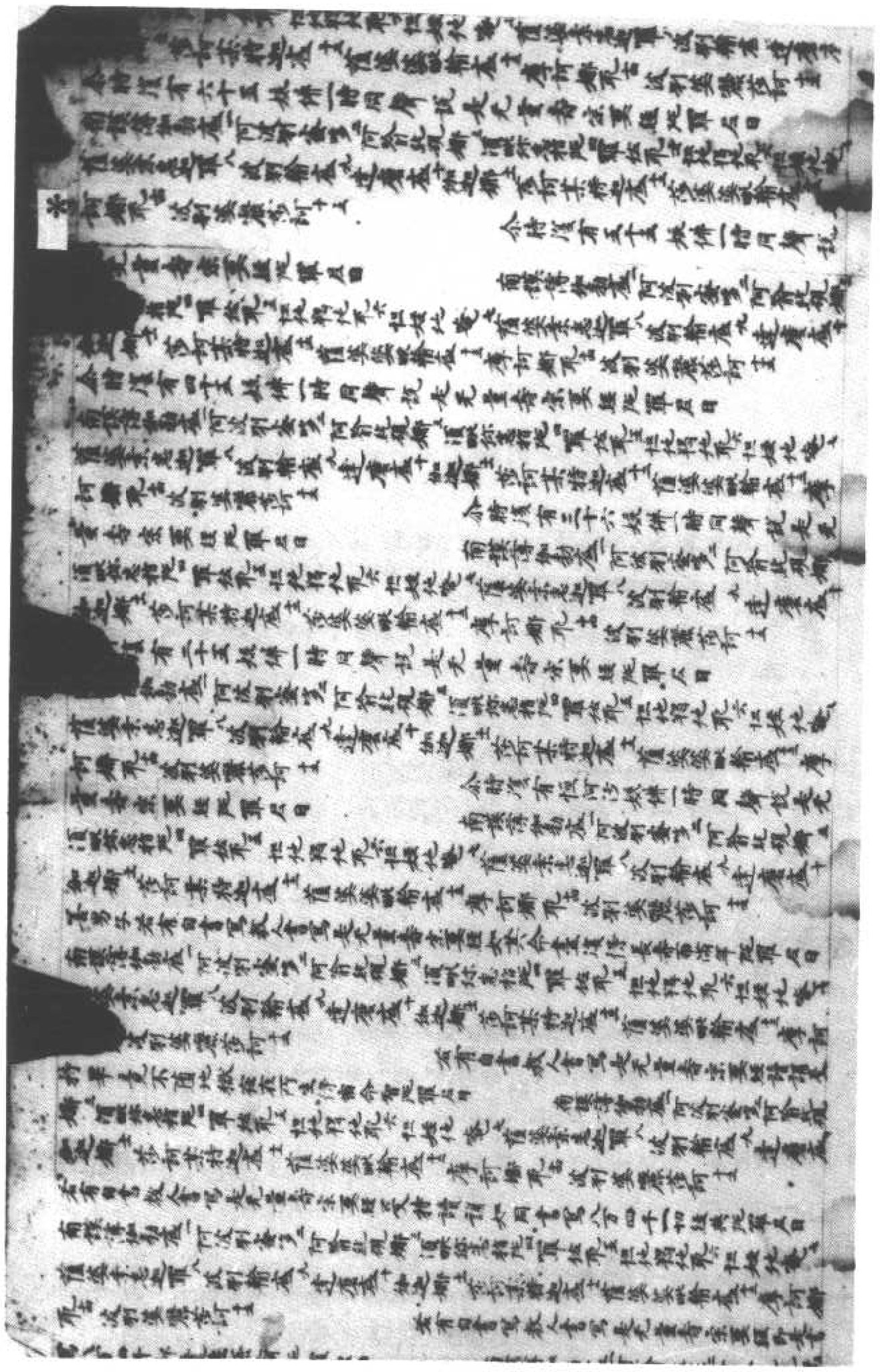


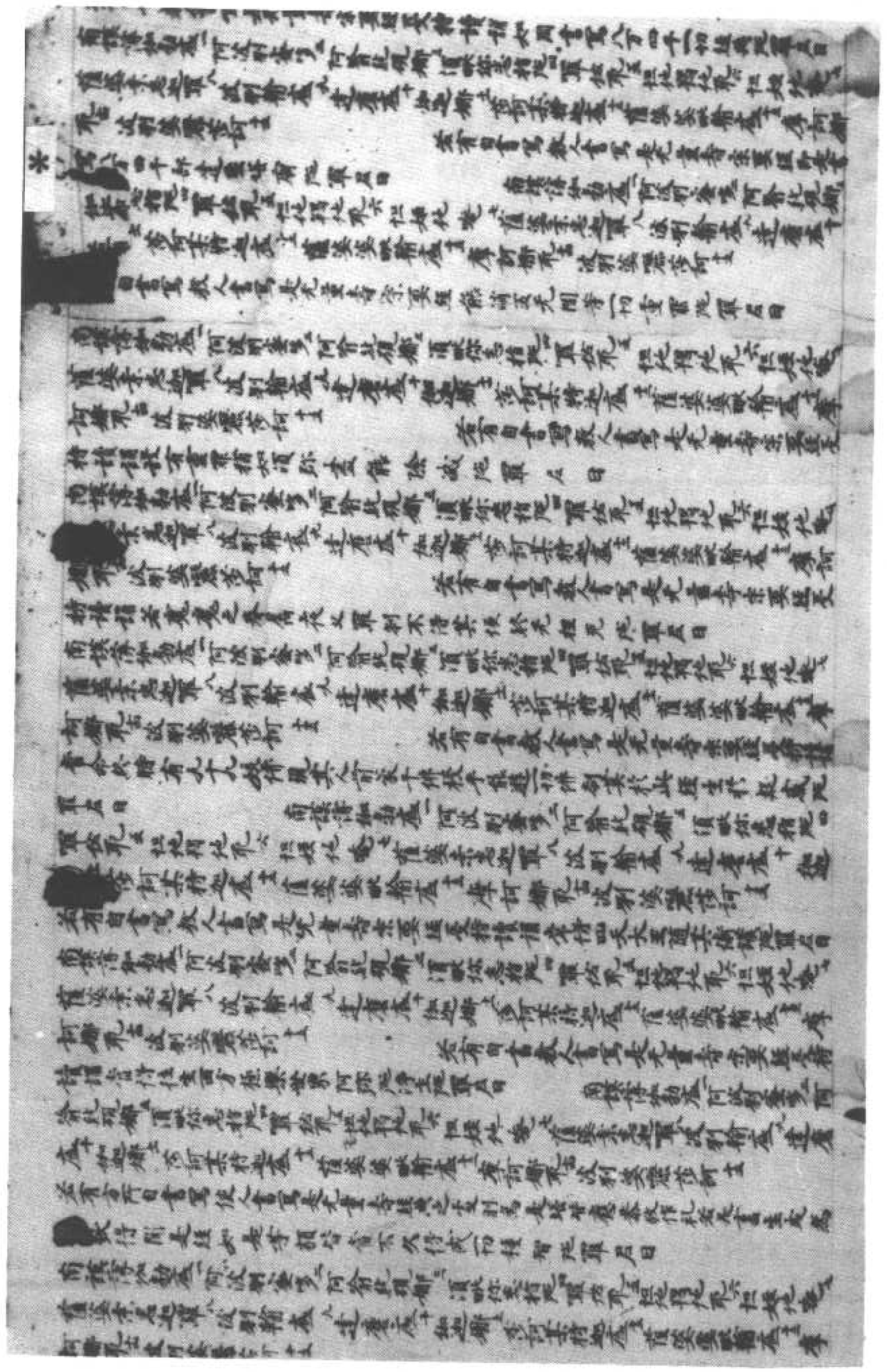


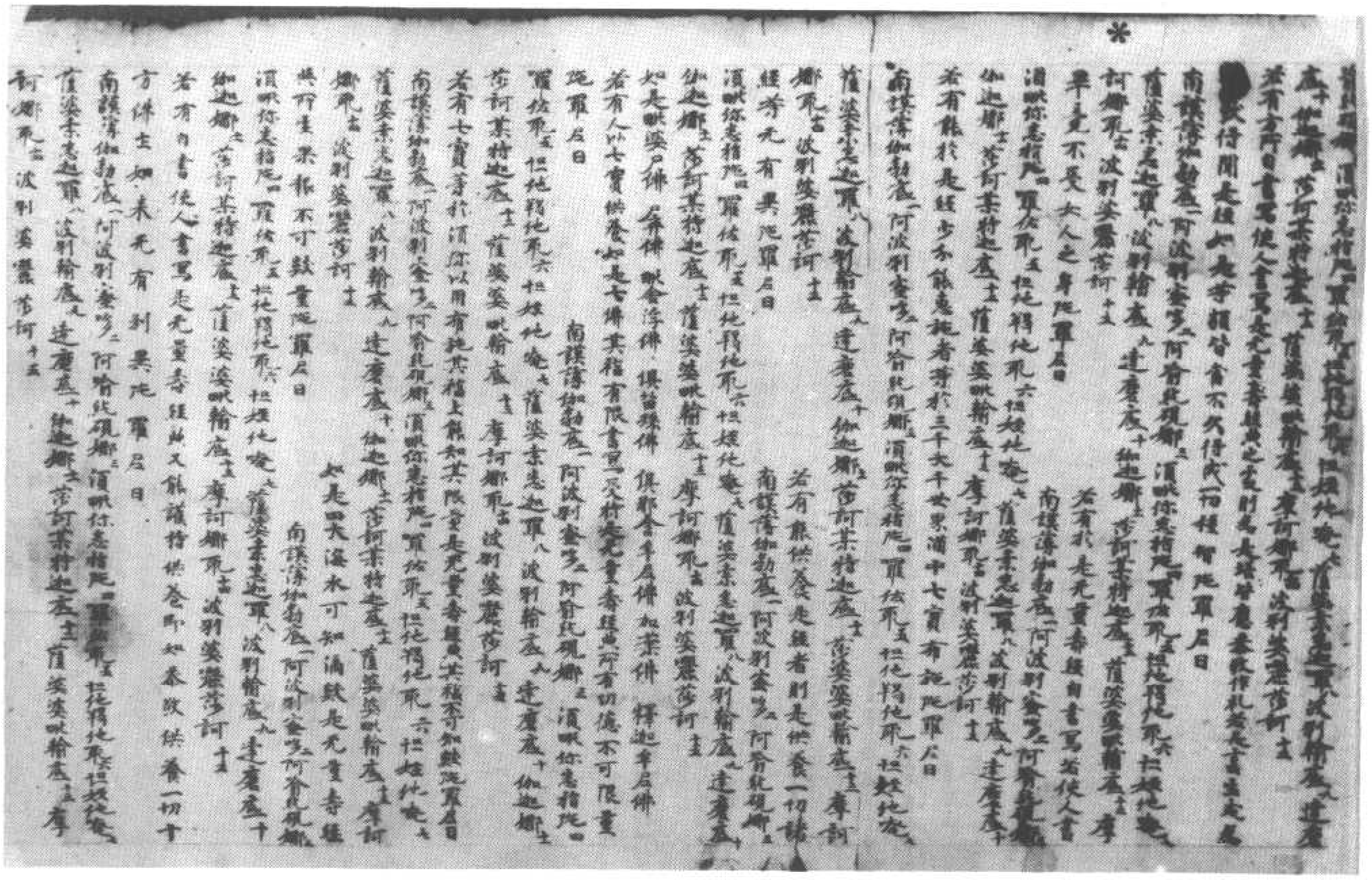


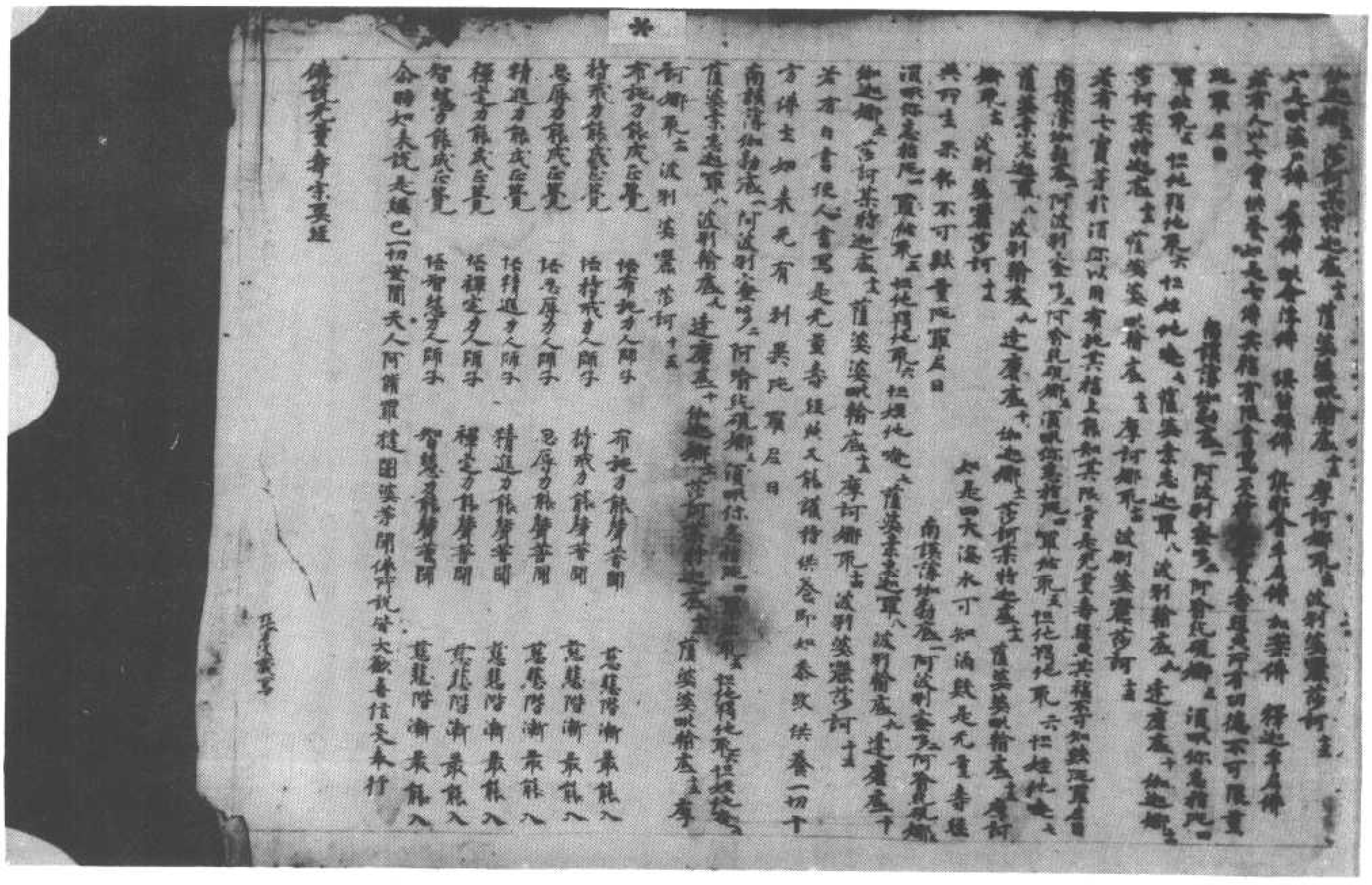




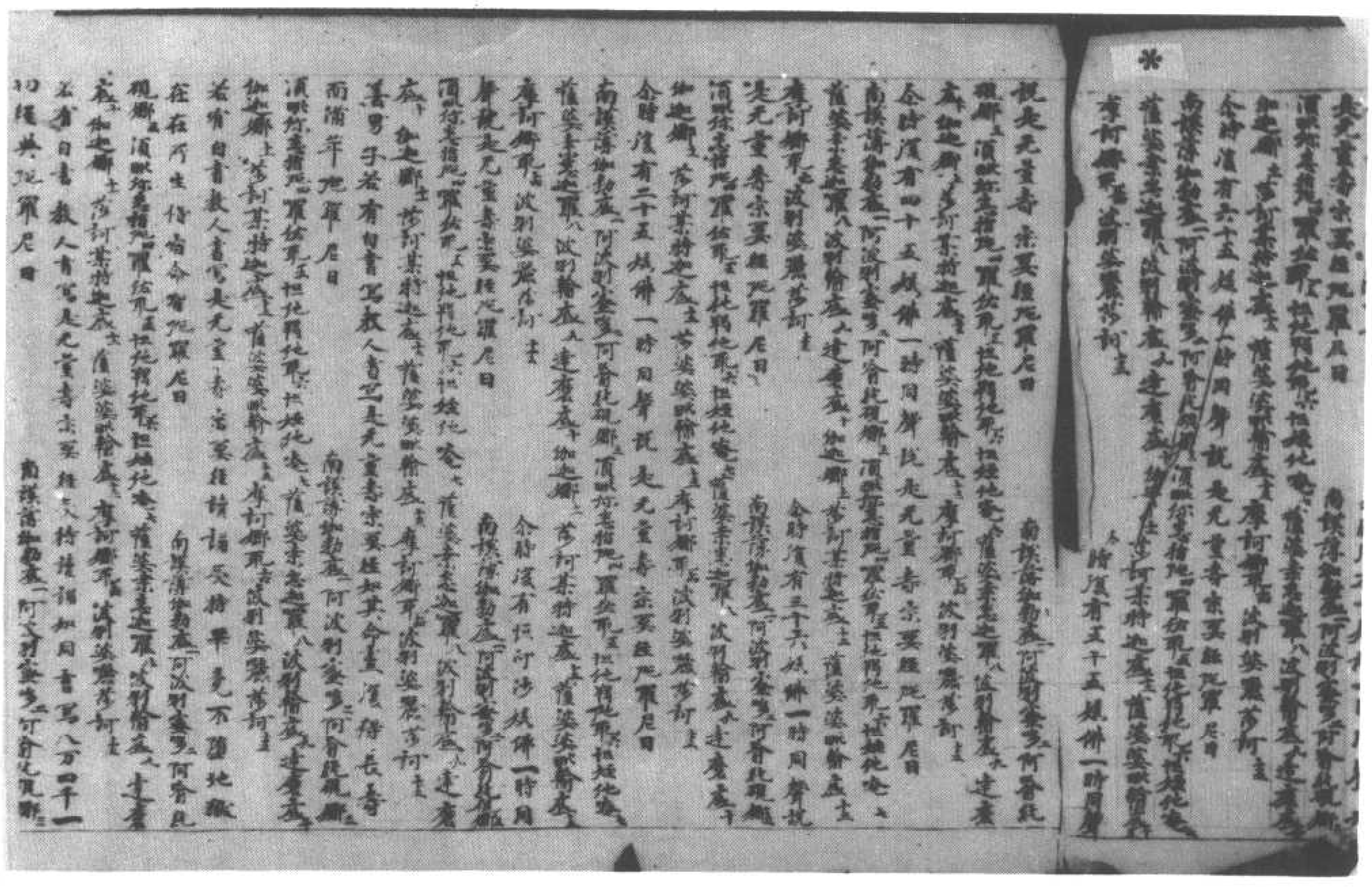


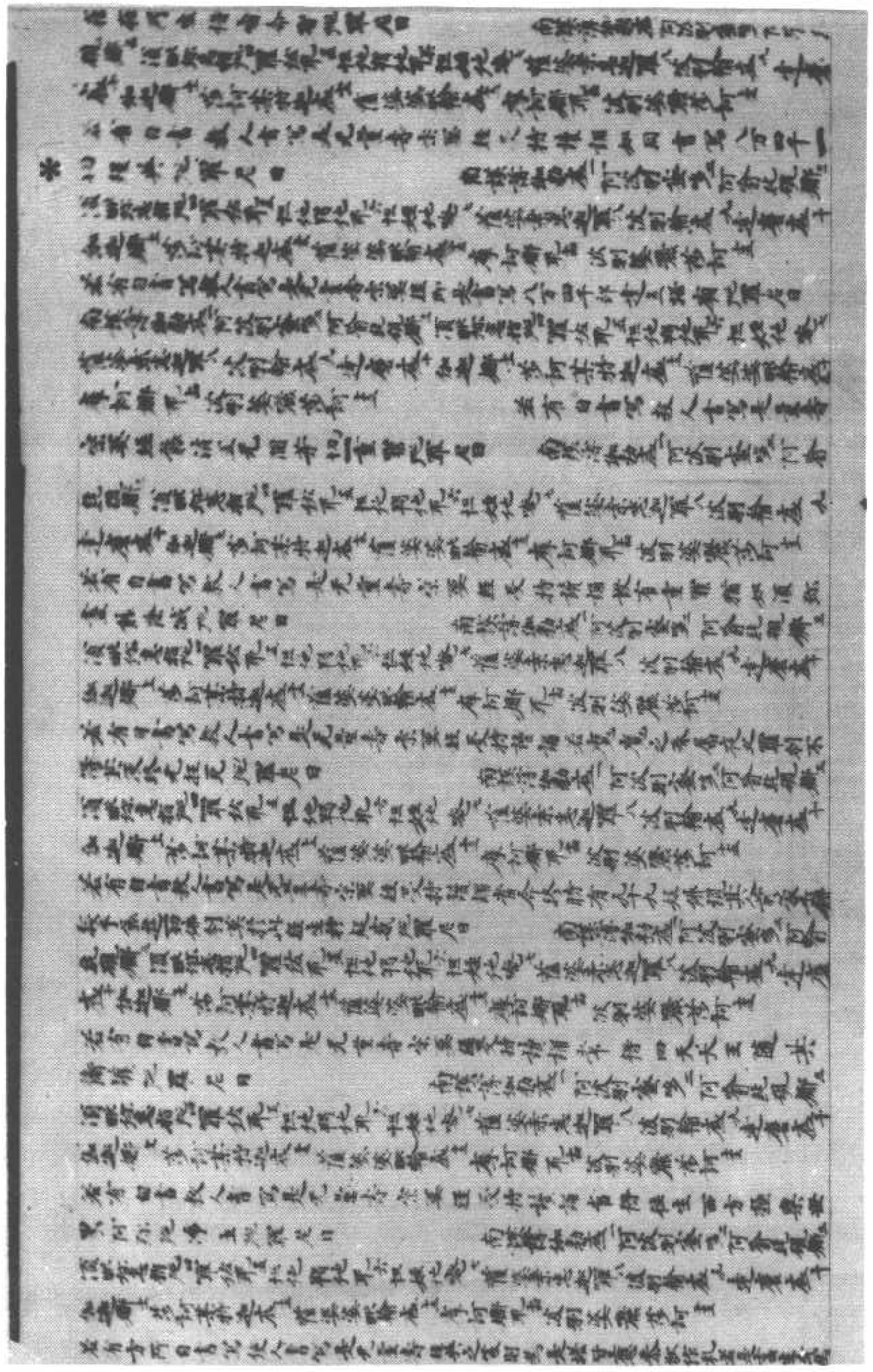


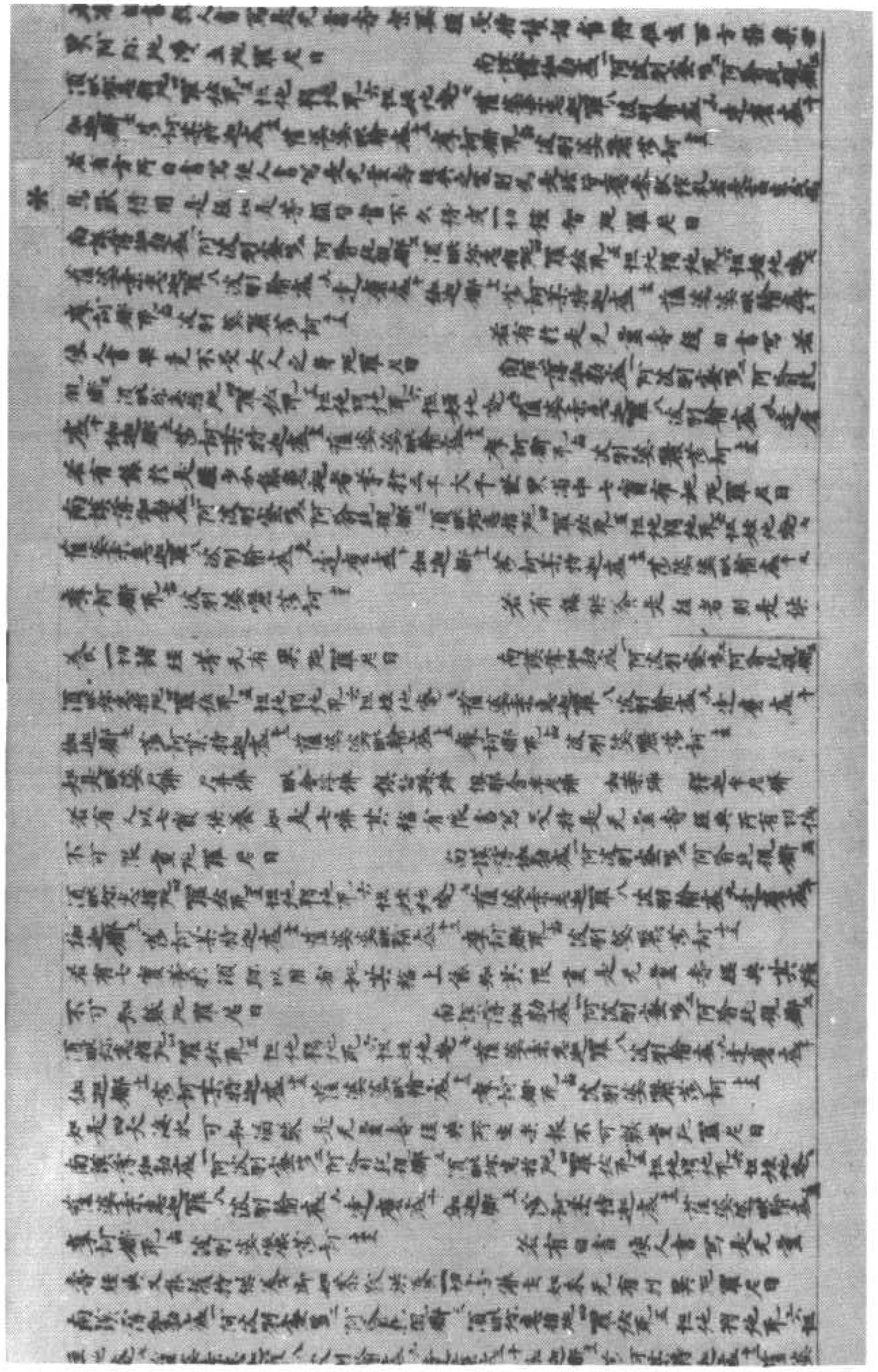


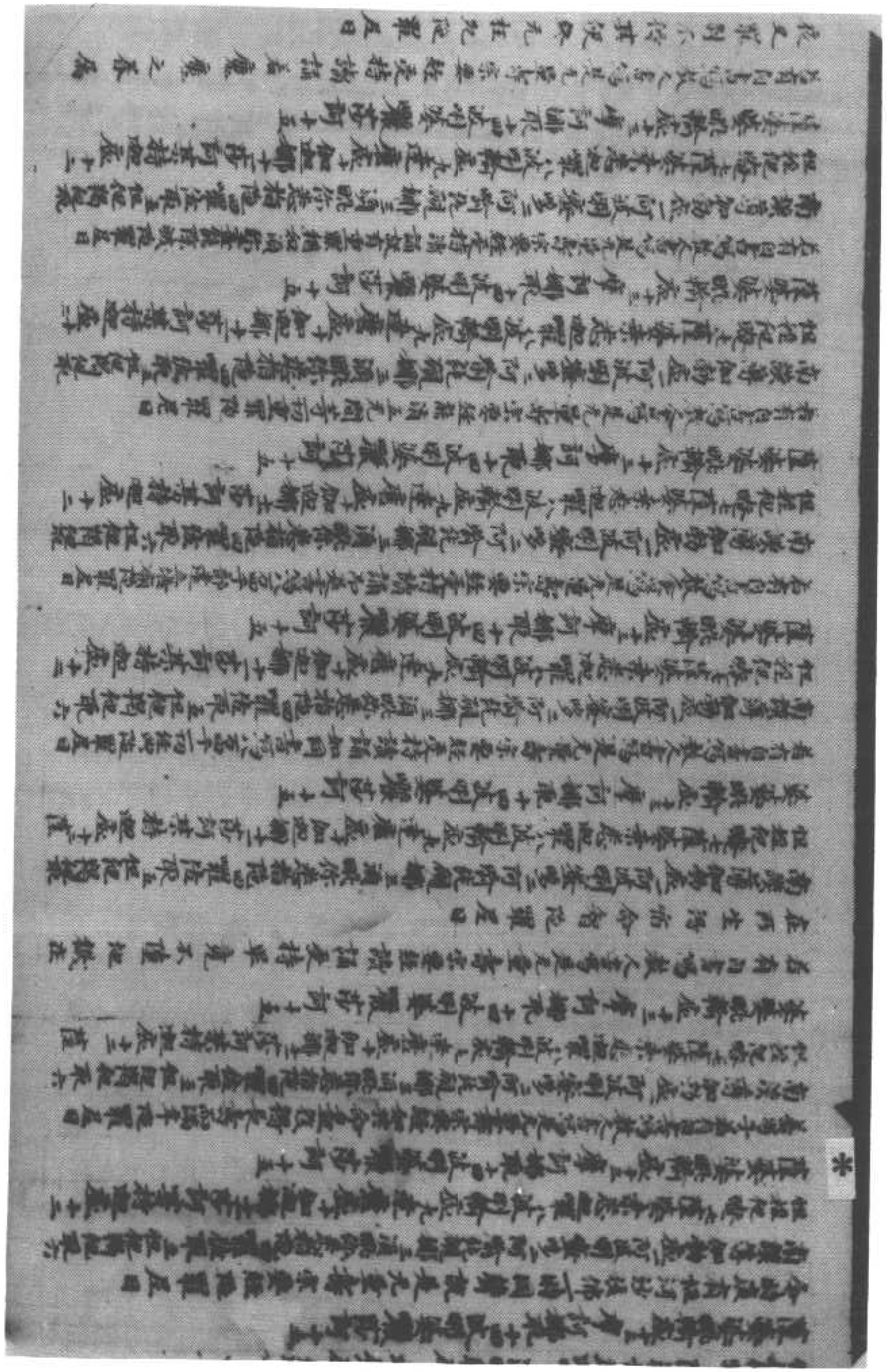


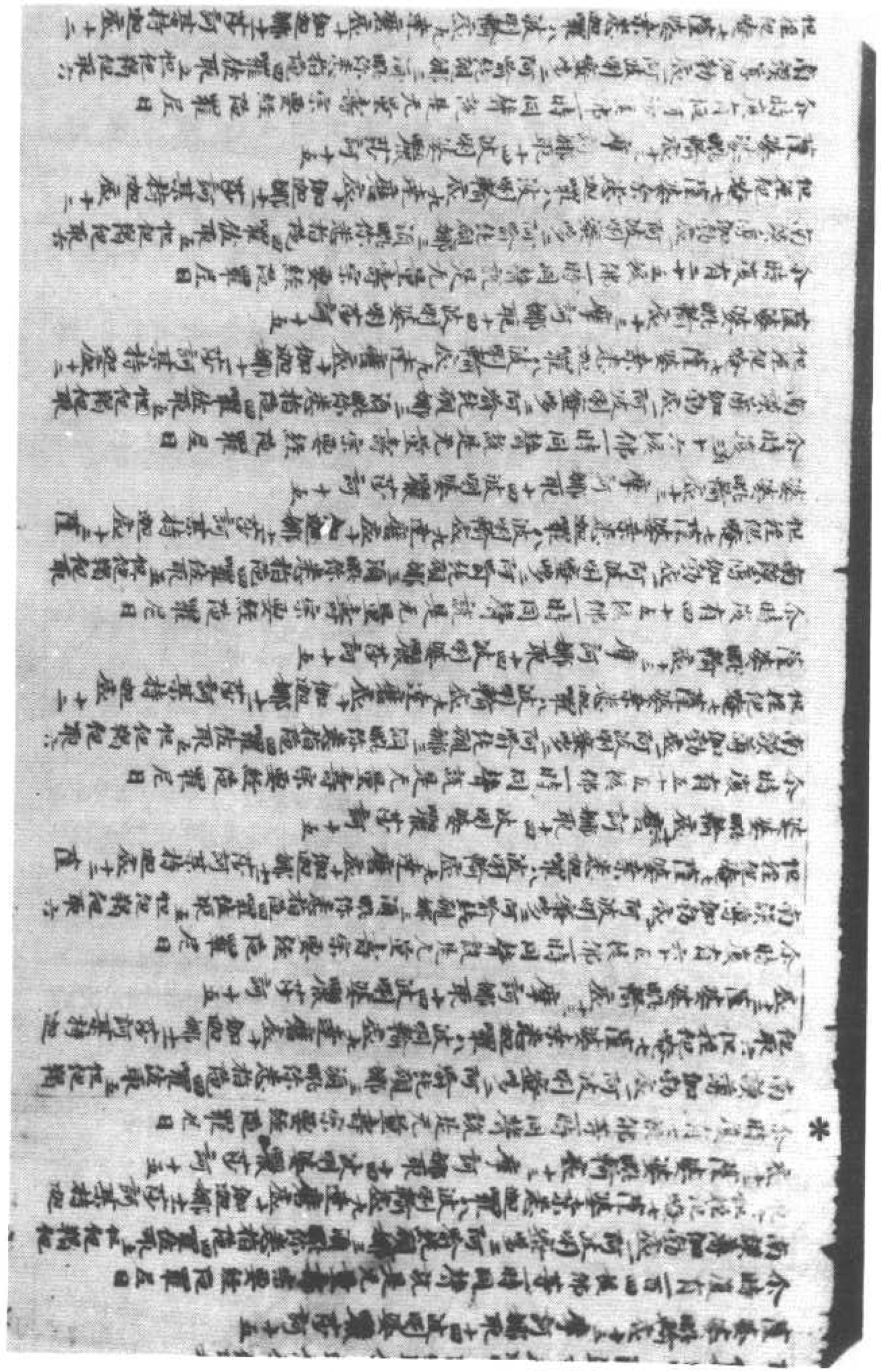
北七七三七號（冬四十四）　佛說無量壽宗要經









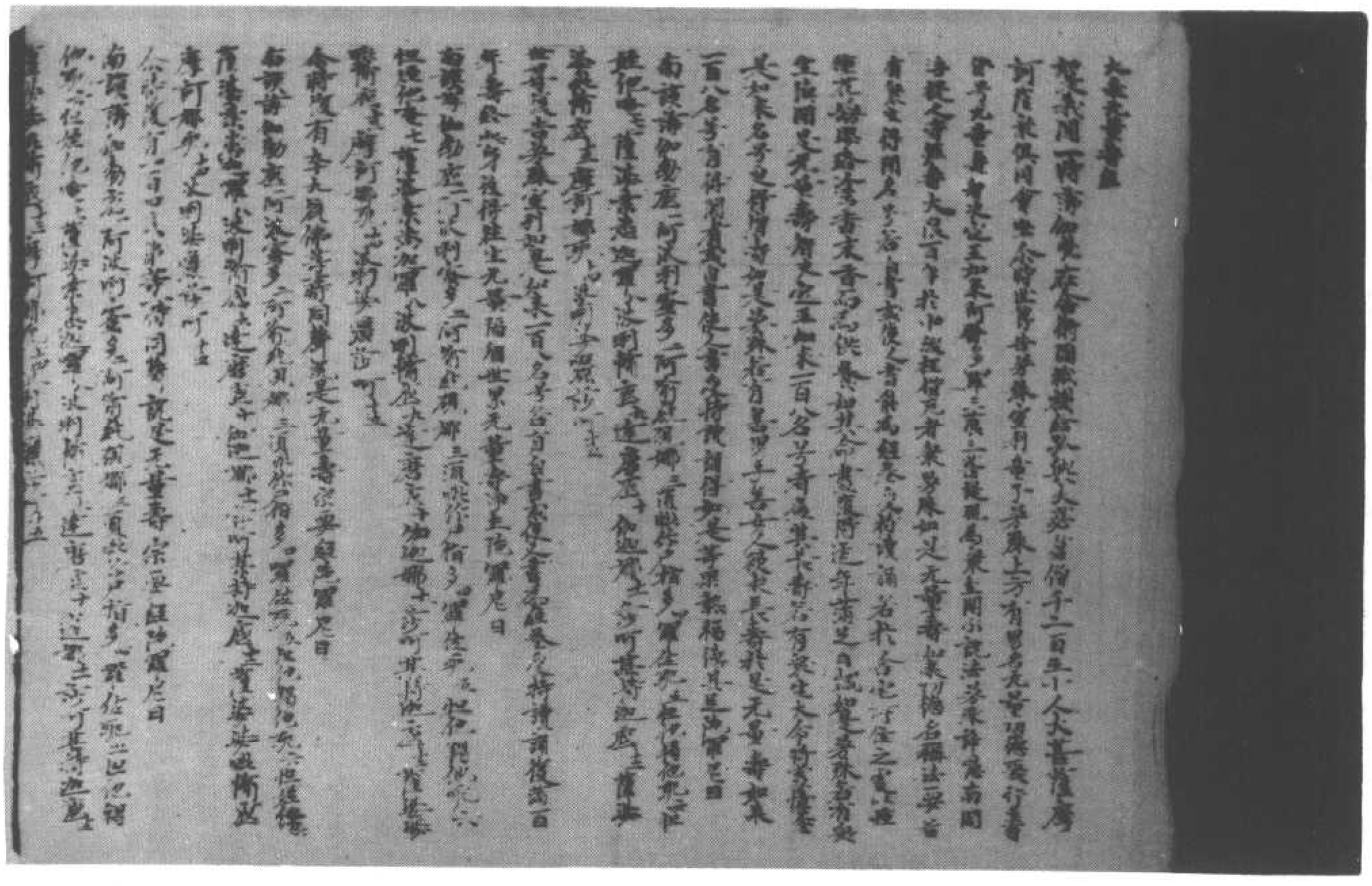


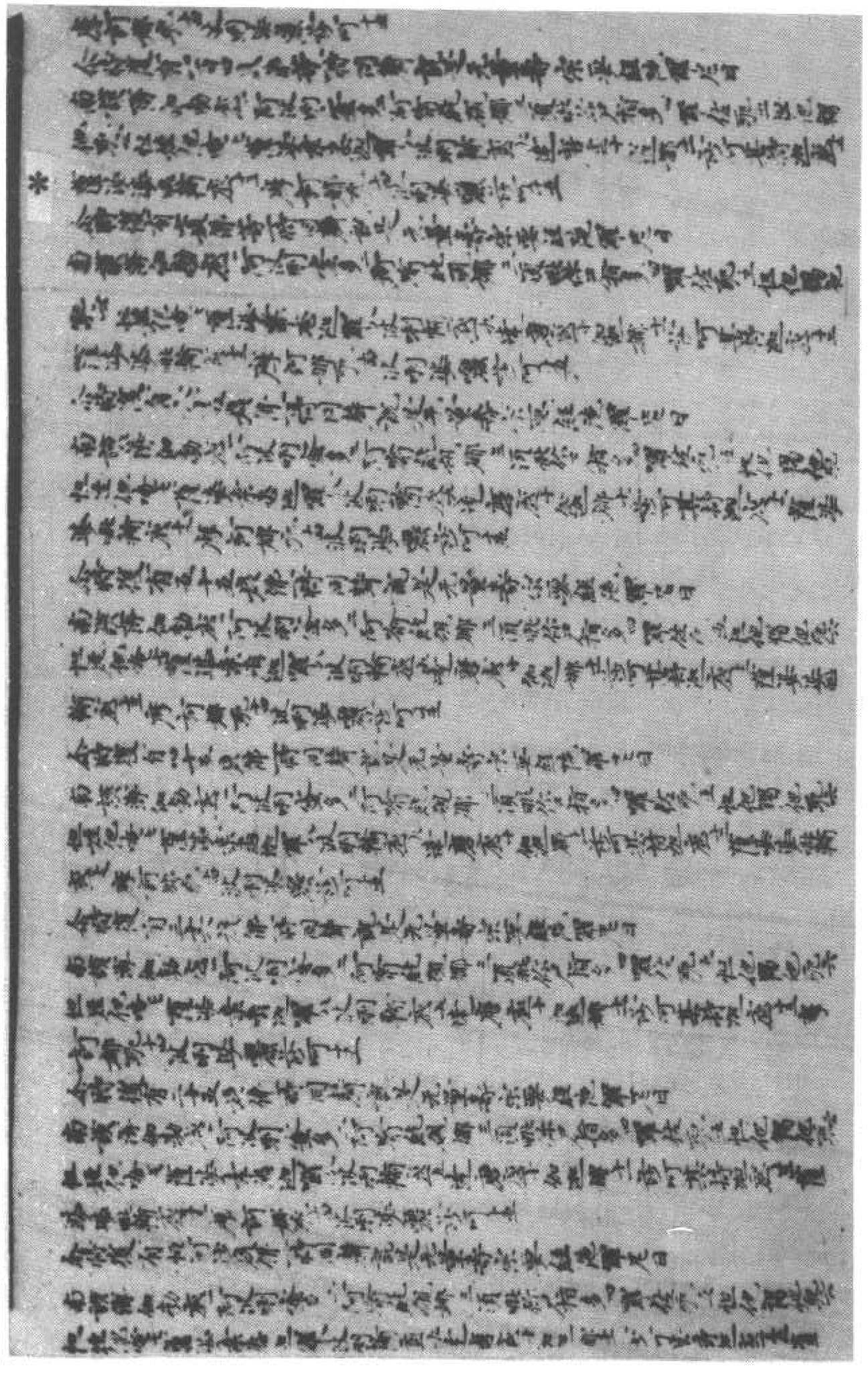
[illegible]

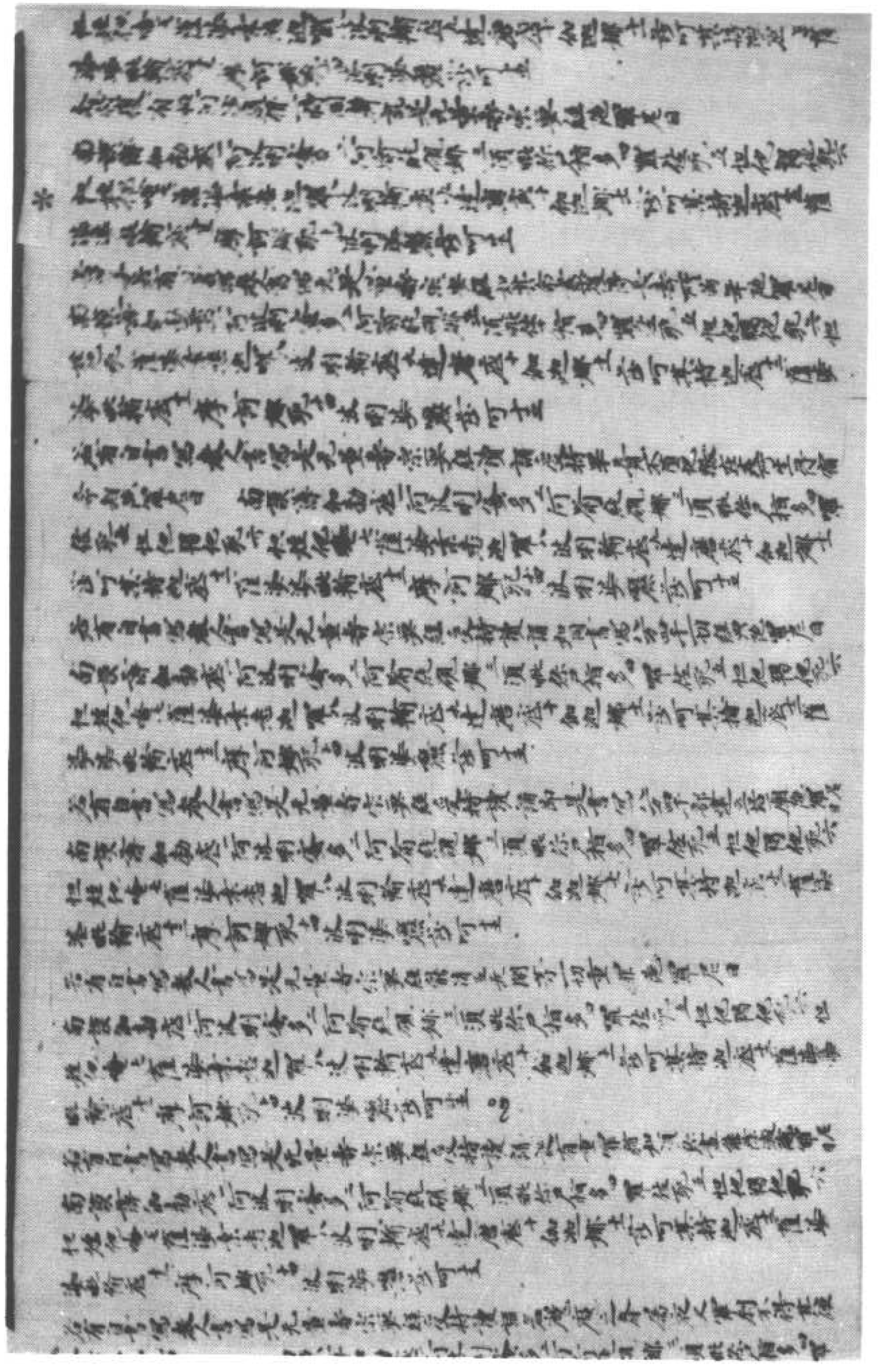
[illegible]

[illegible]

[illegible]



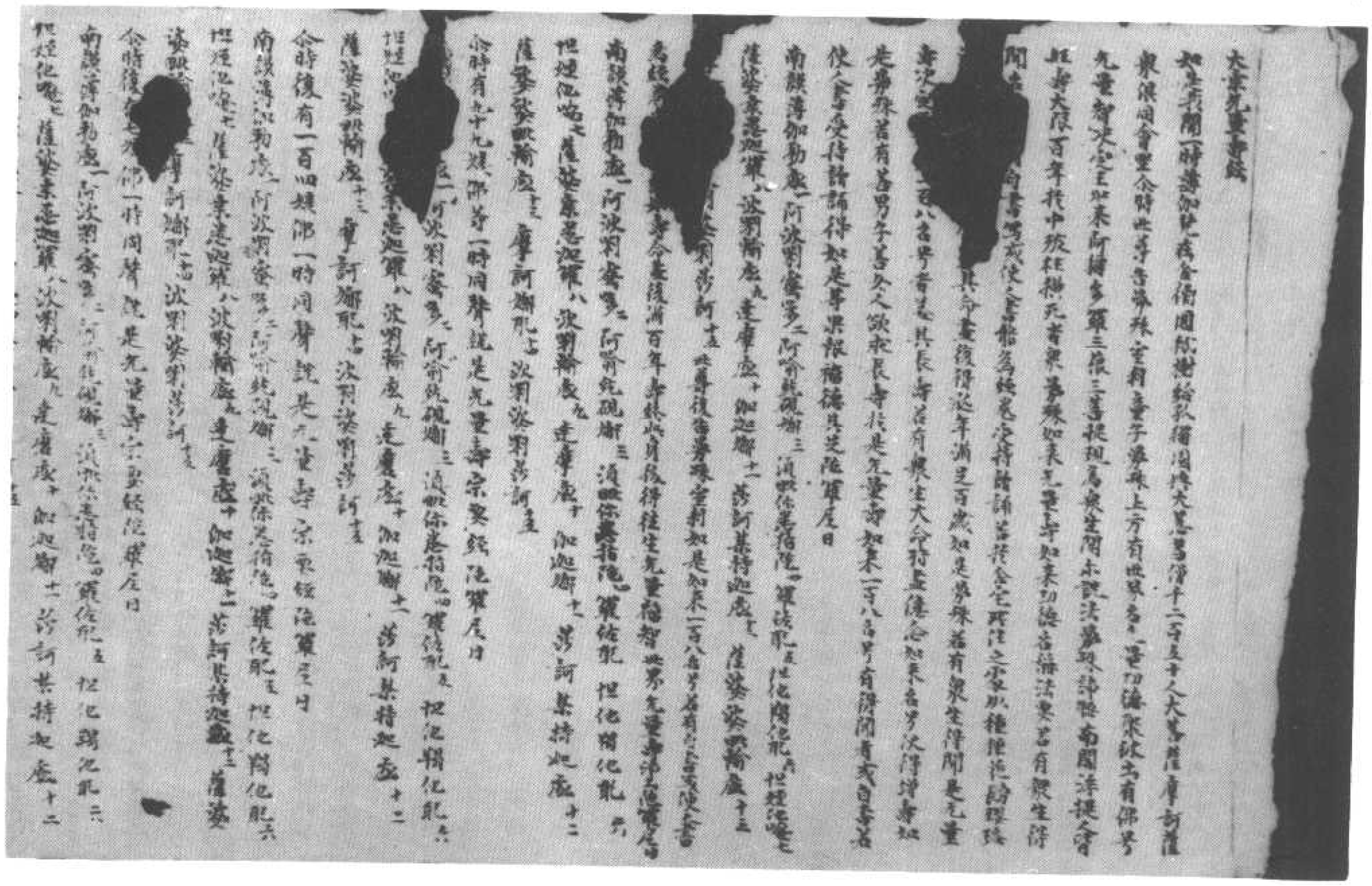


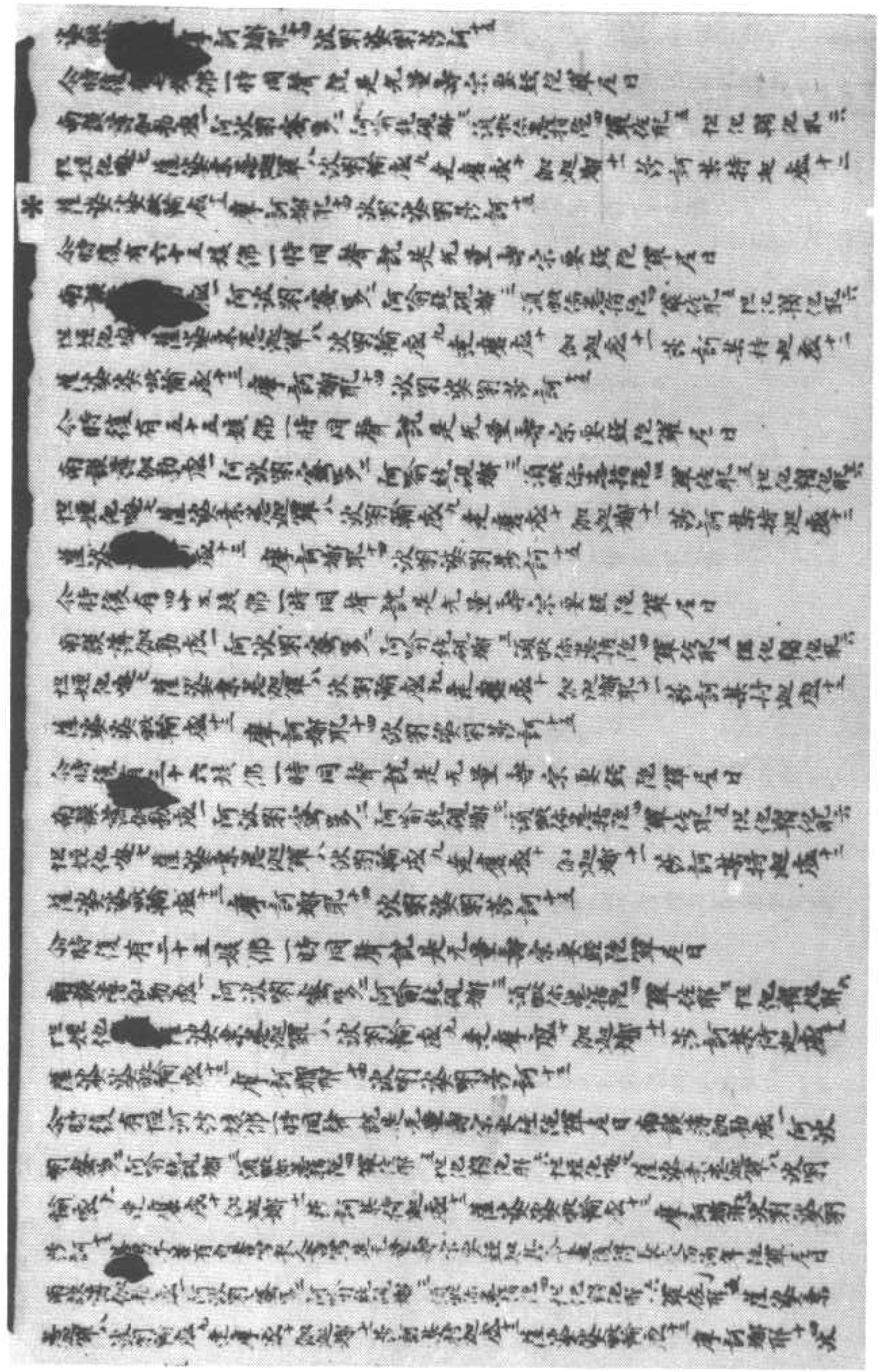


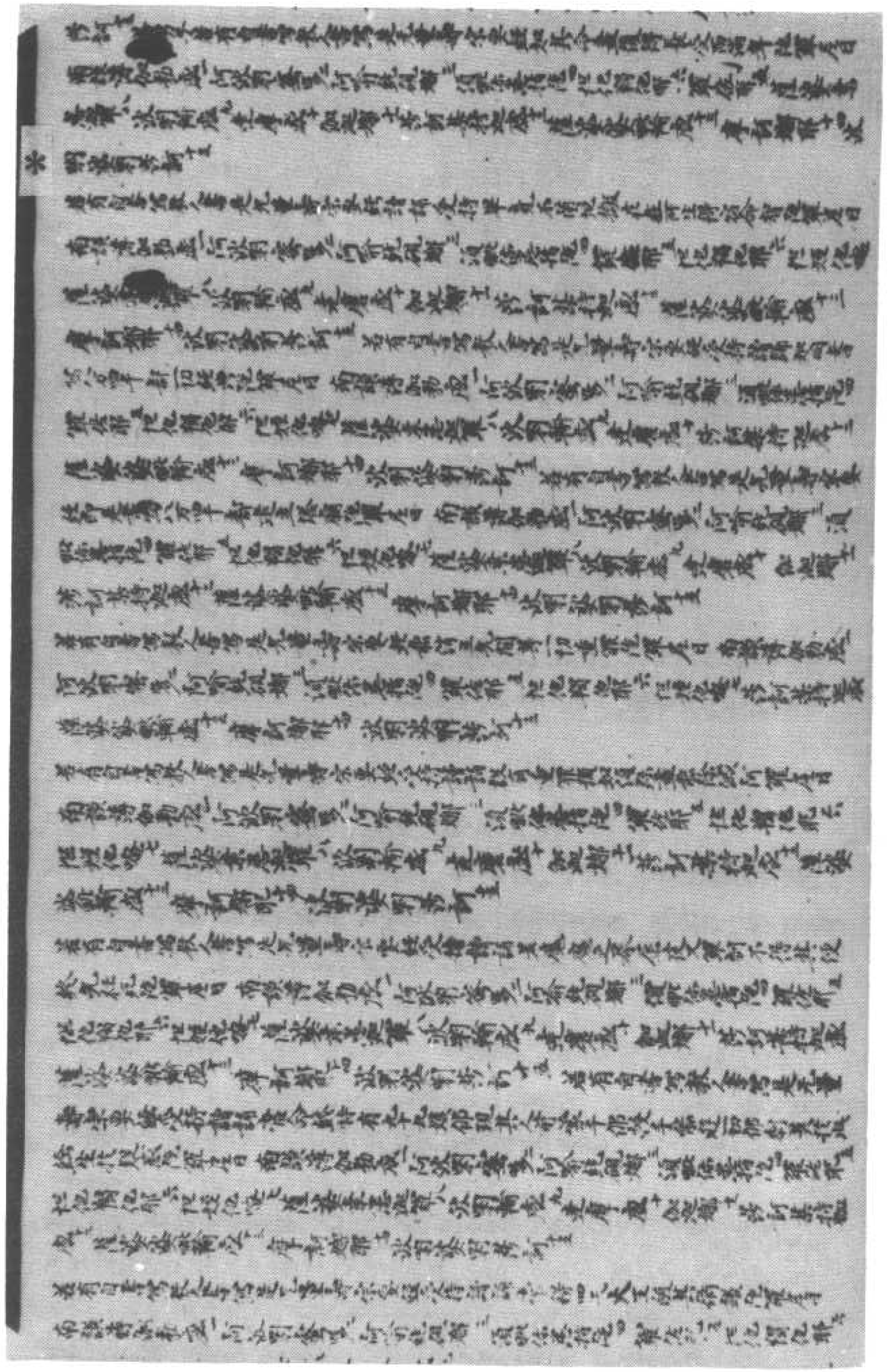
[illegible]

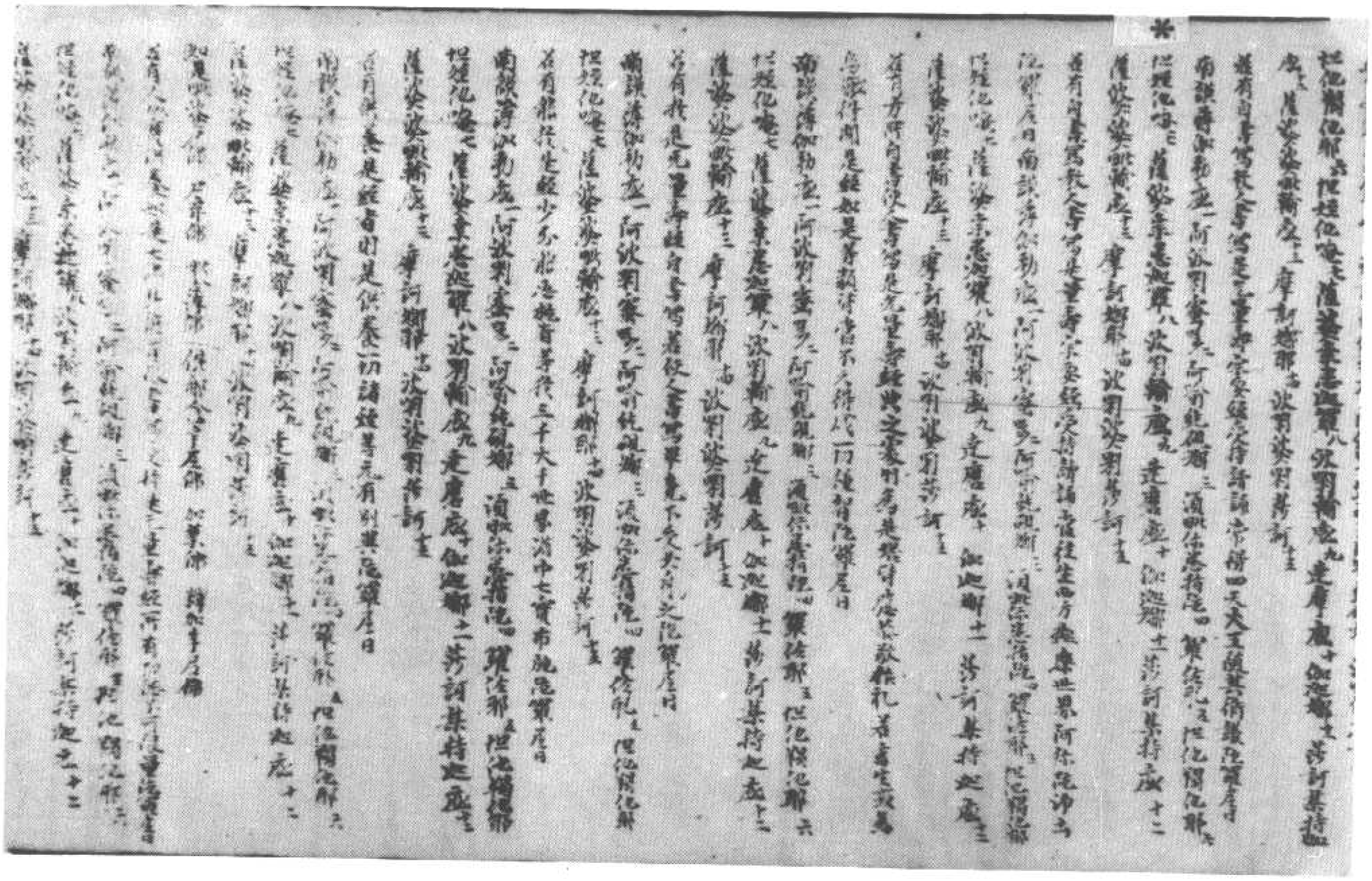
[illegible]

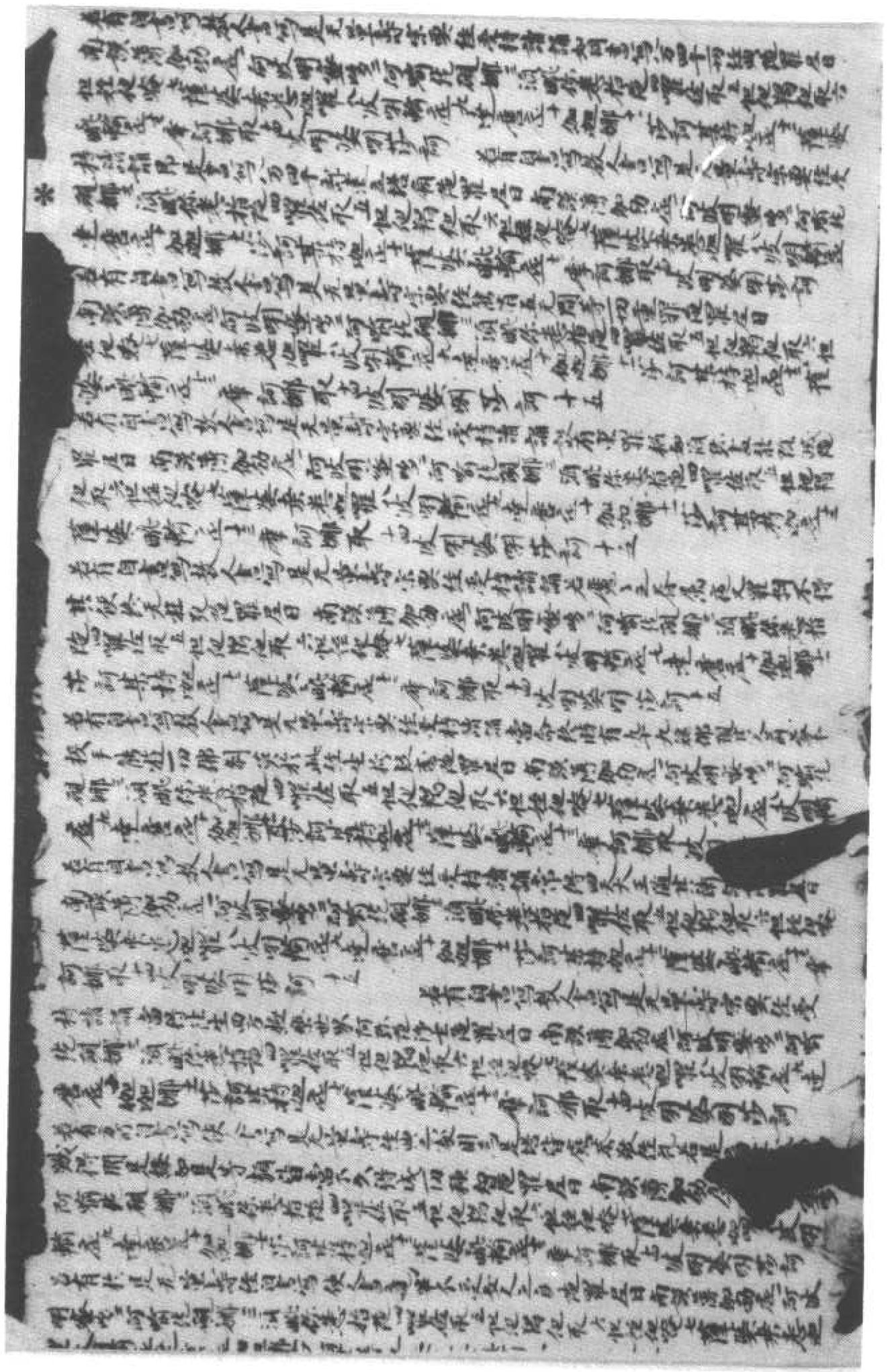
[illegible]

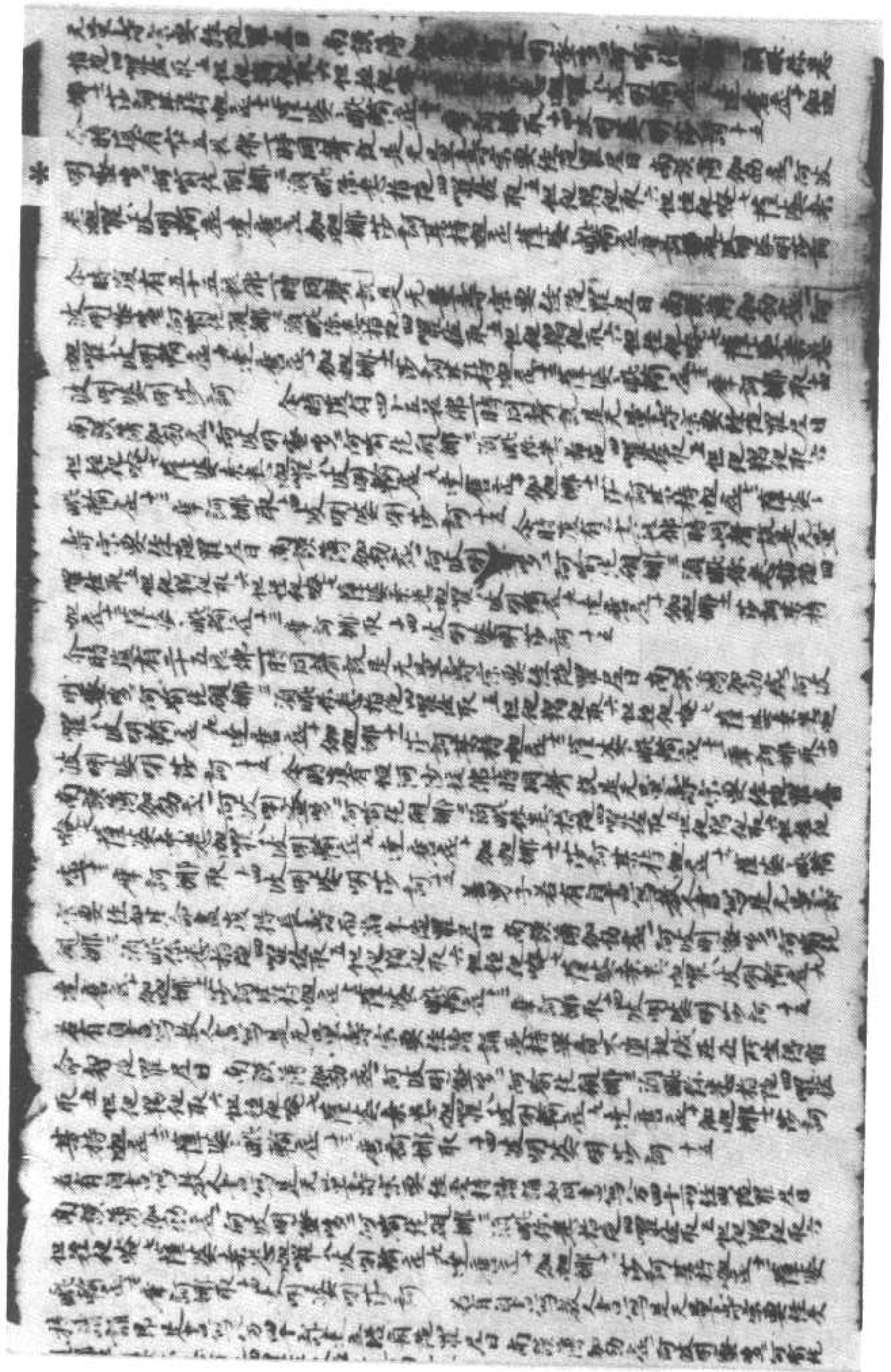


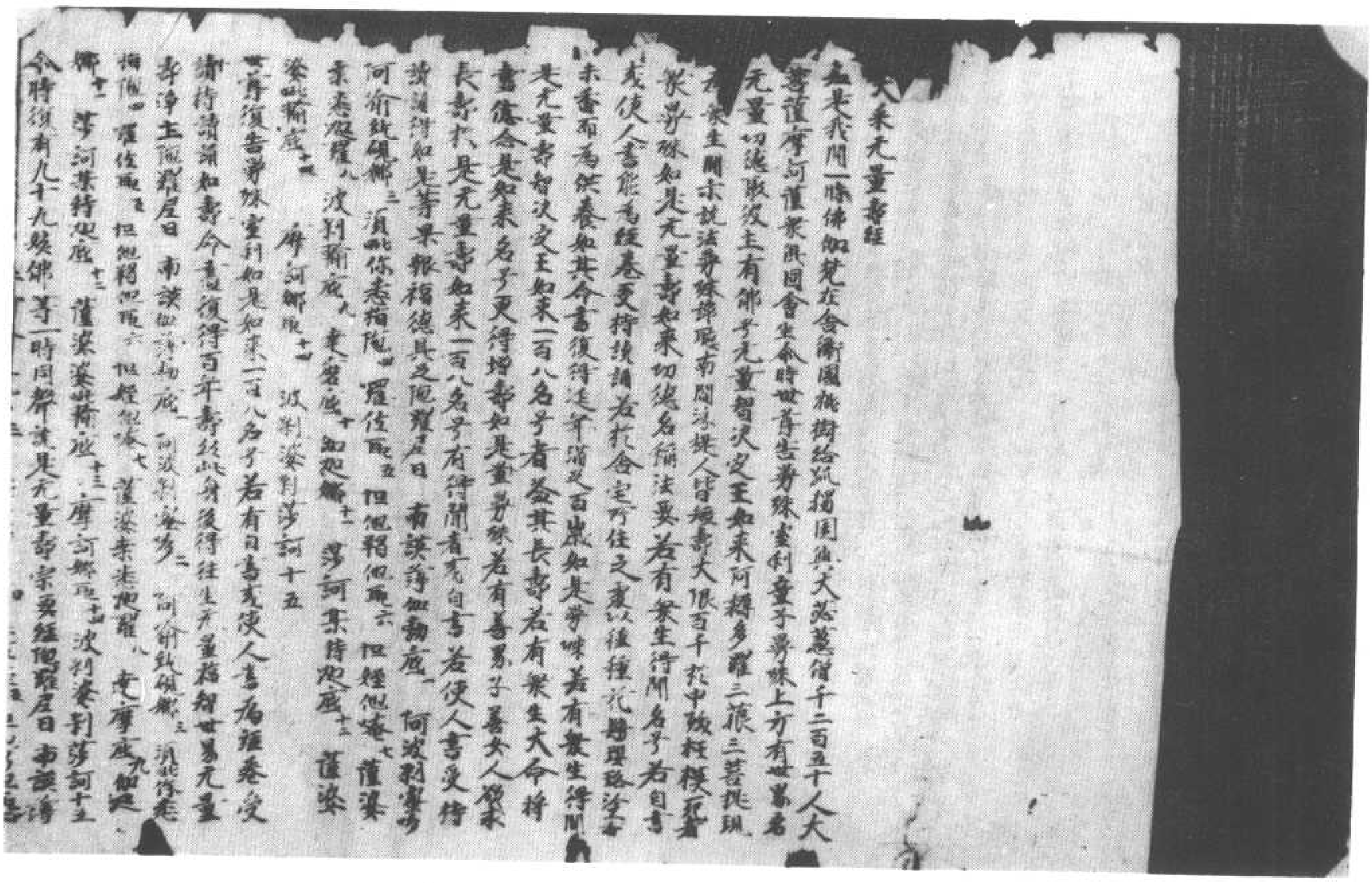




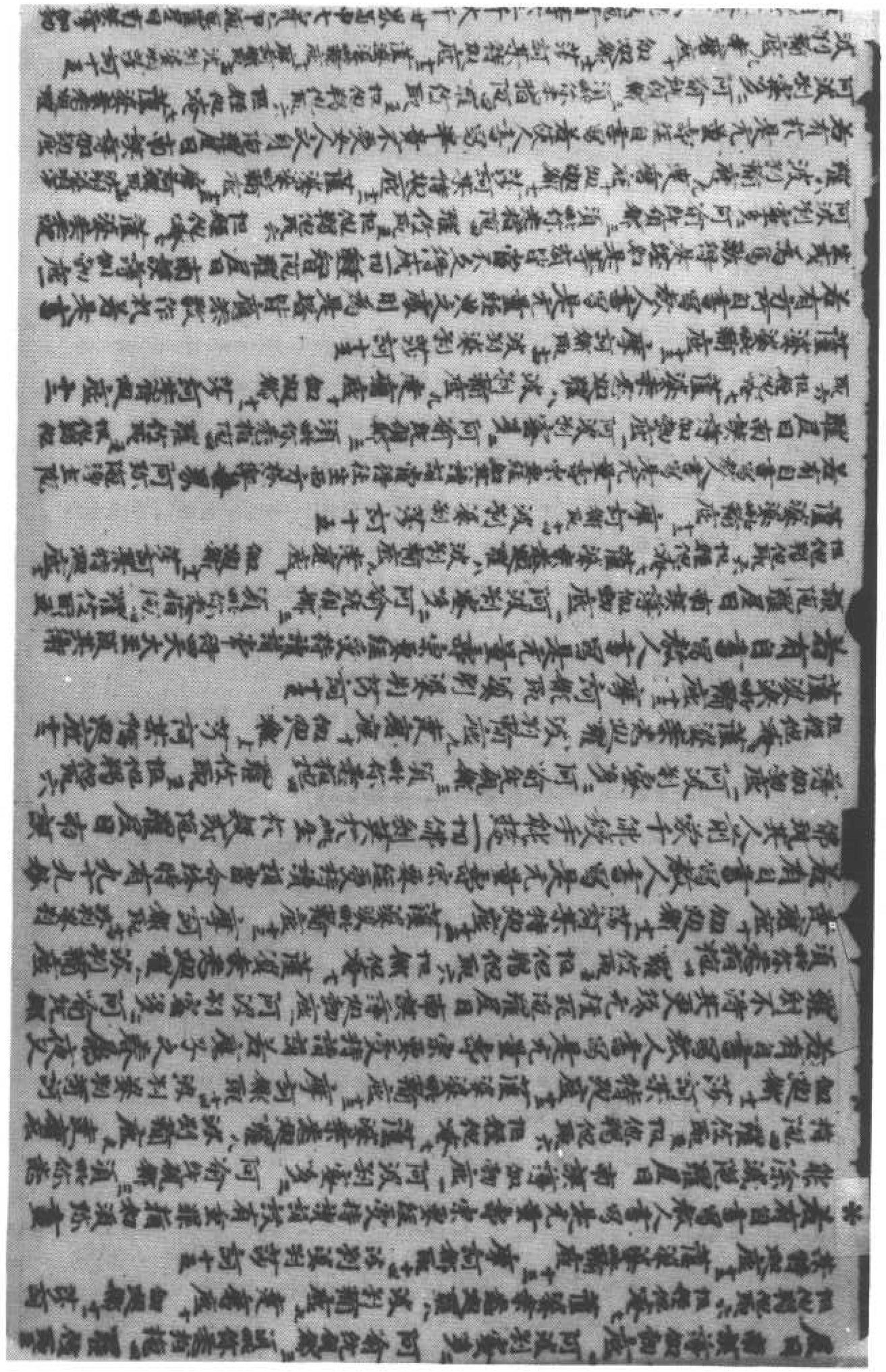


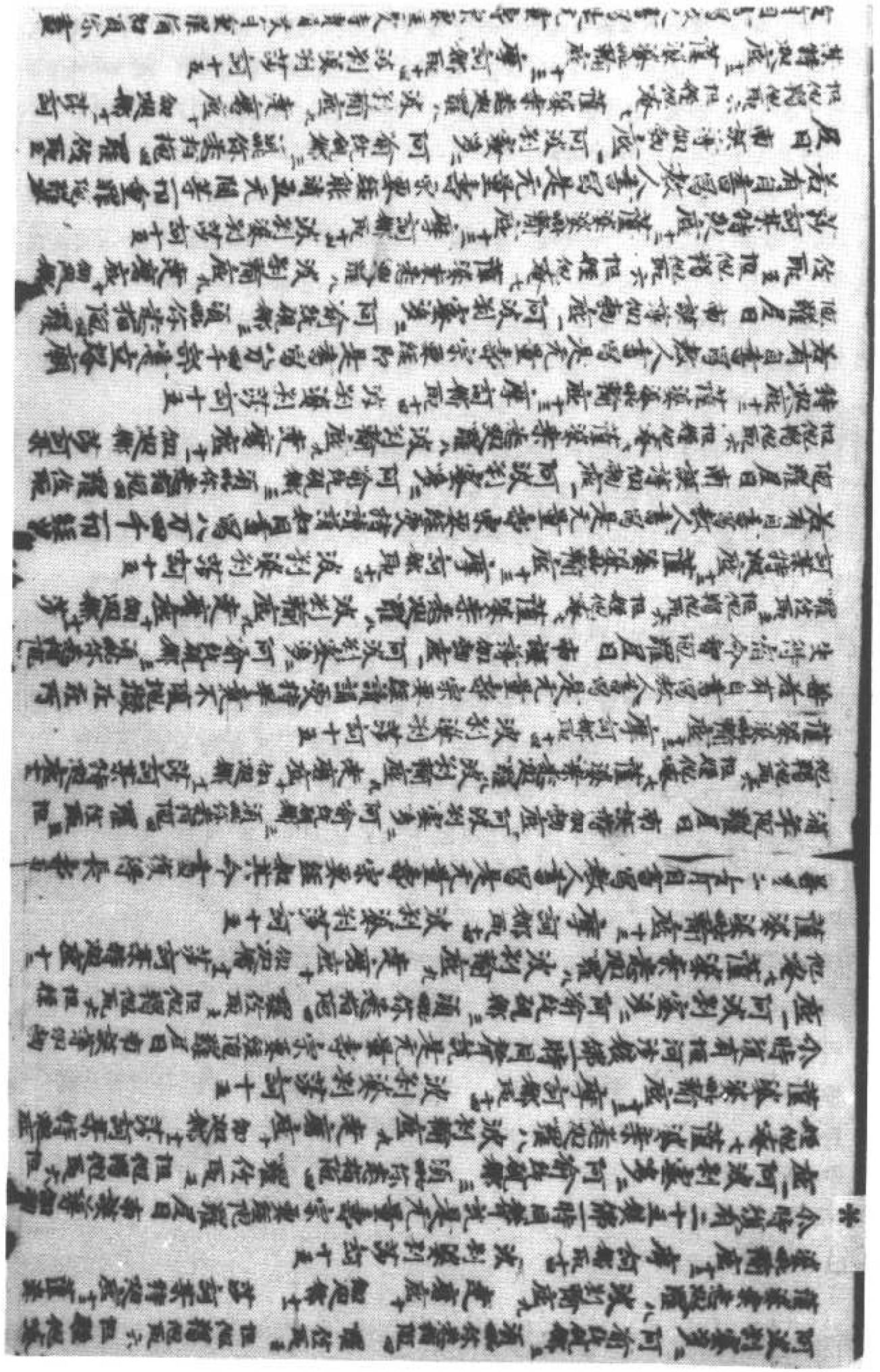


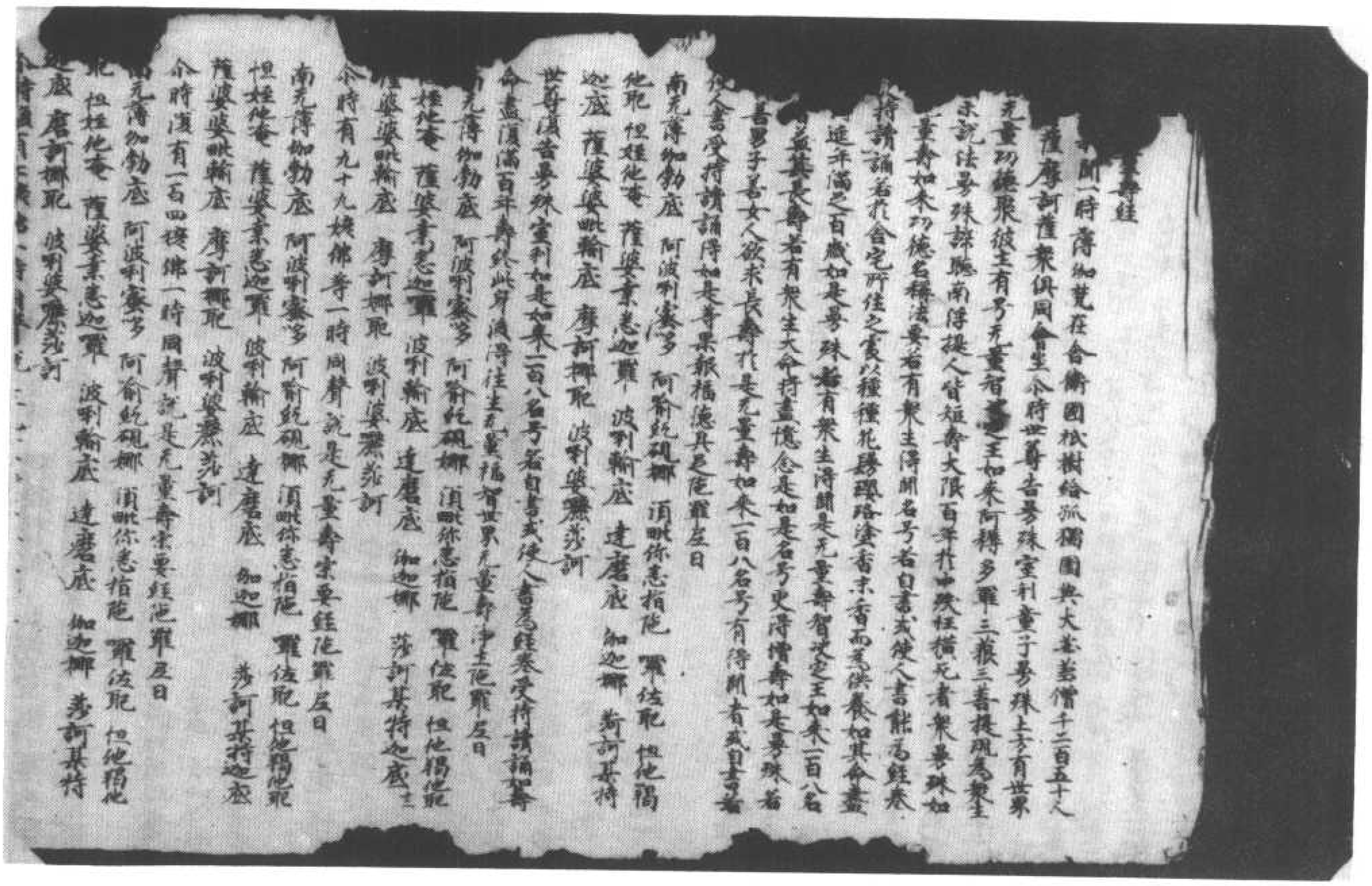




北七七四二號（藏十三）佛說無量壽宗要經

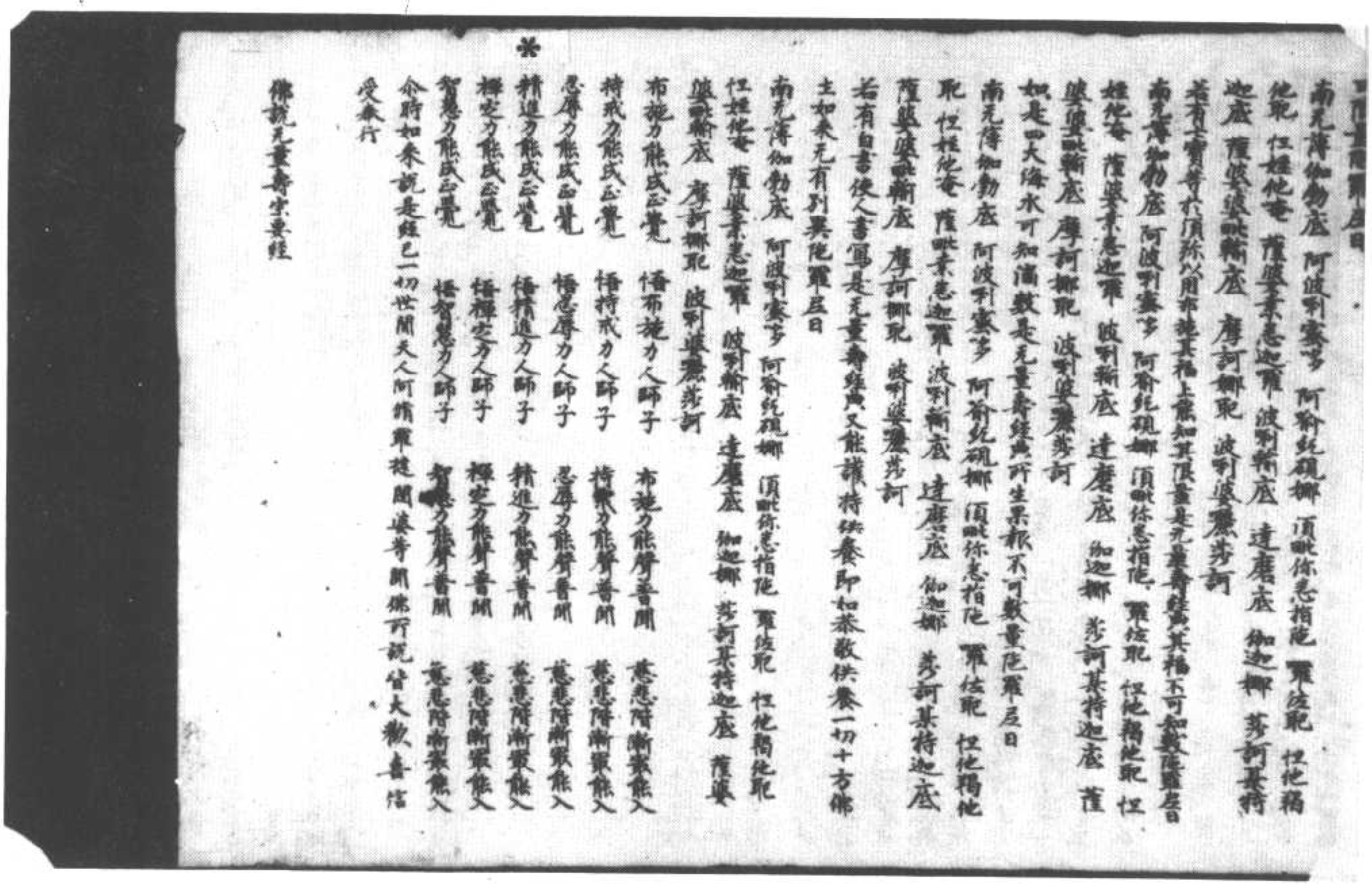


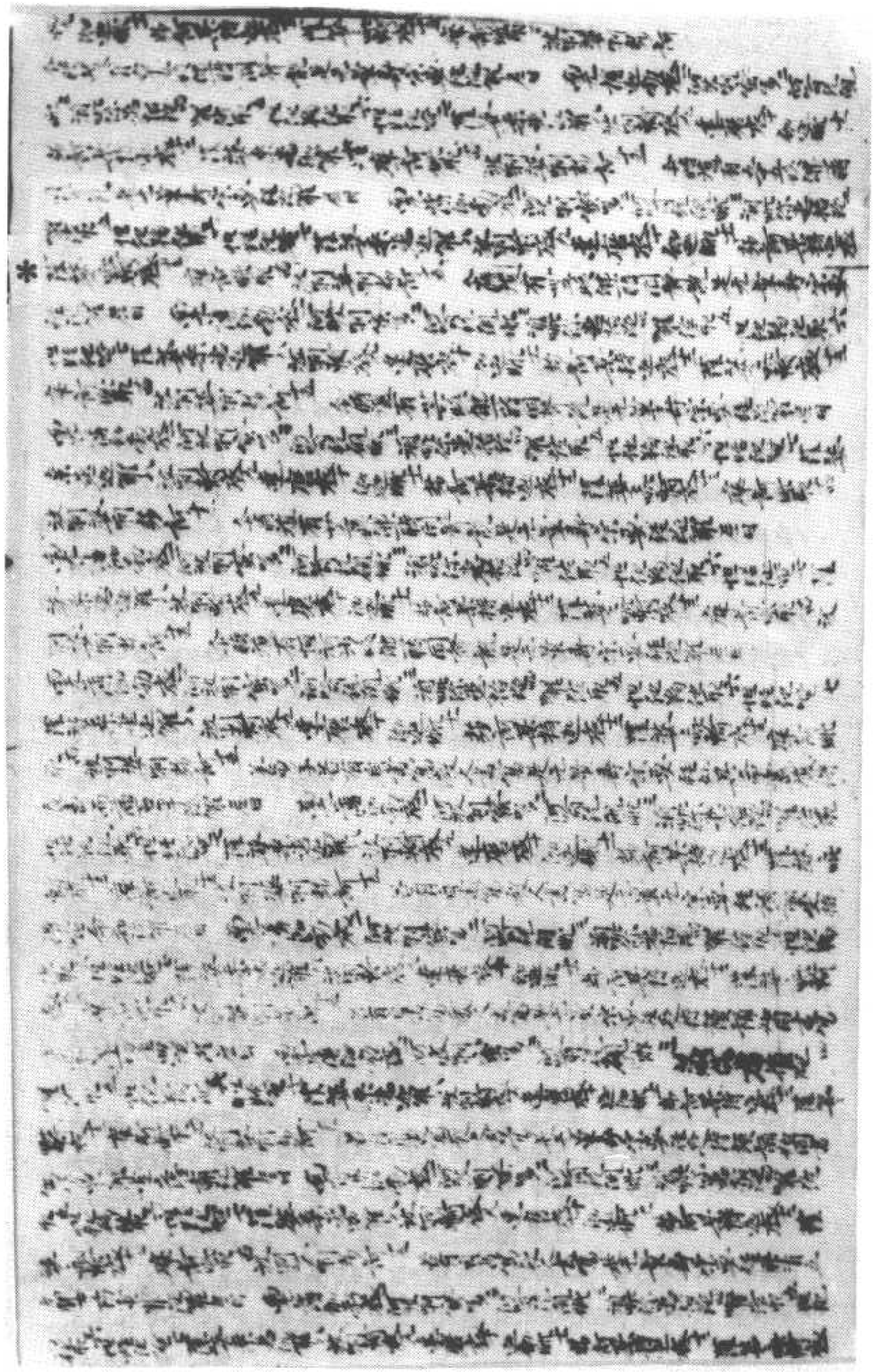


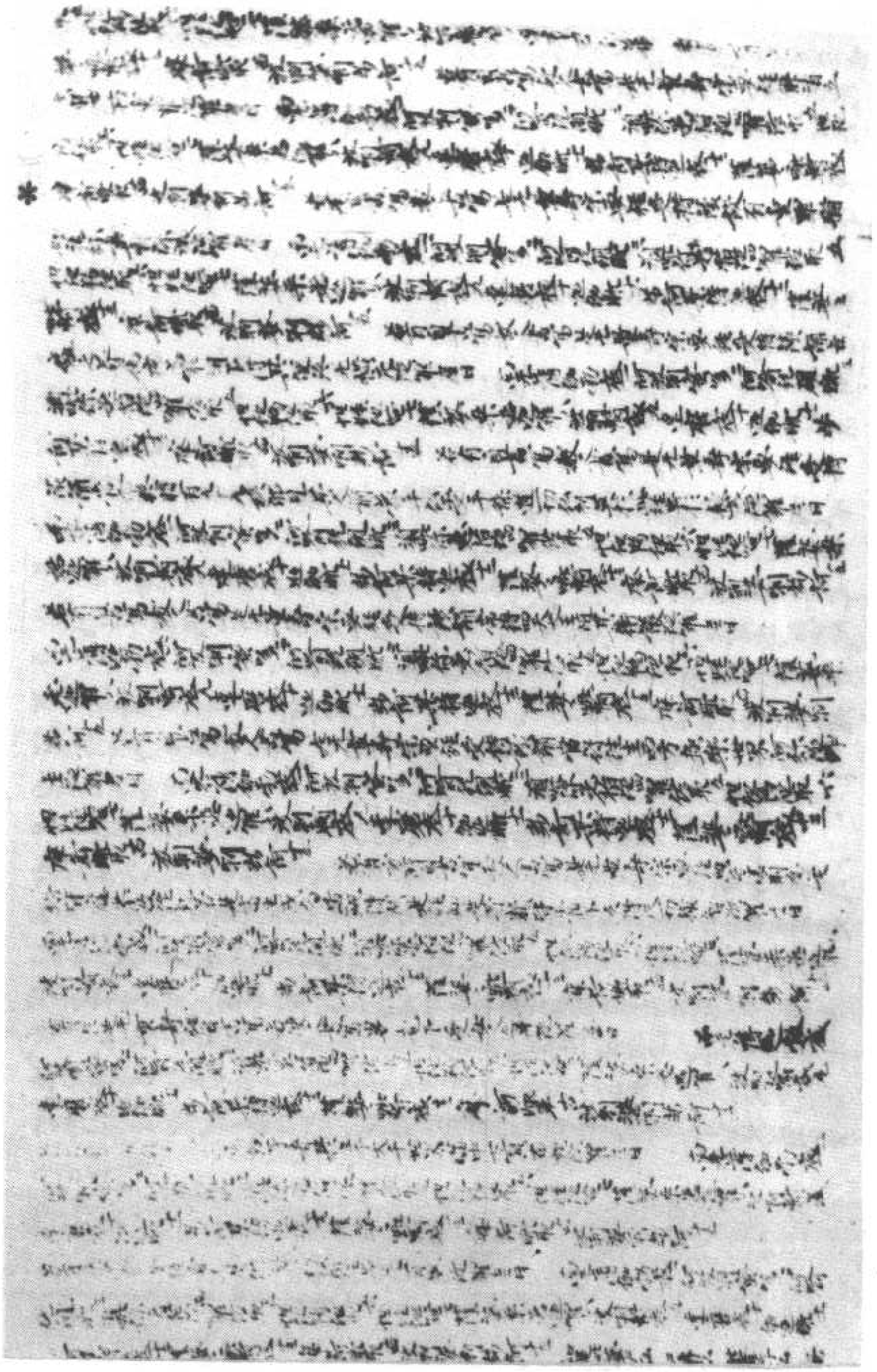


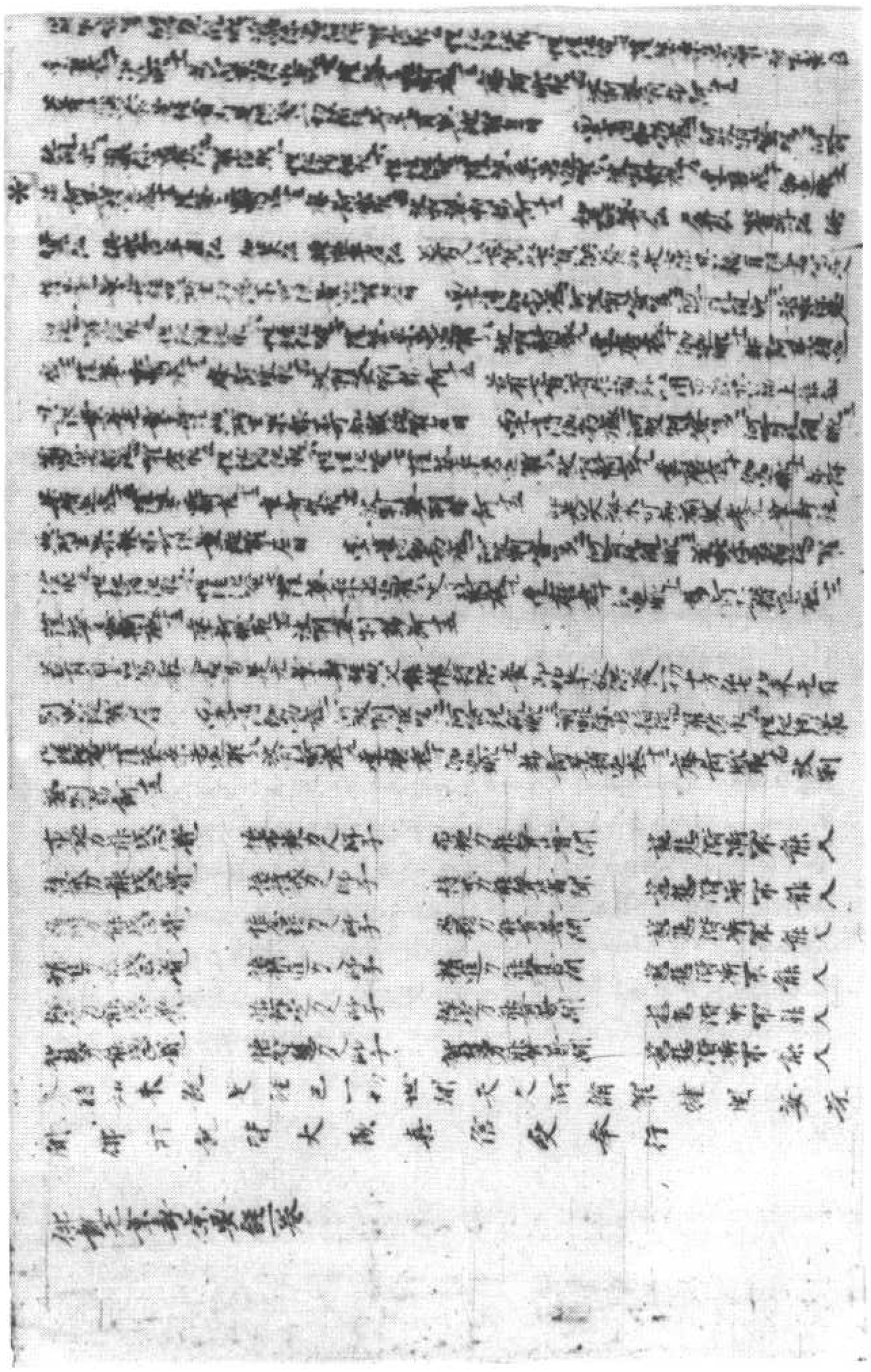
底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦若魔子之春屬夜叉羅
剎不得其便於元恒死陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶
怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦當今終時有九十九億佛現
其人前蒙千佛授手能遊一切佛剎莫於此經生於疑惑陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶
怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦常得四天王護其衛護陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶 怛
姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦當得往生西方無量世界阿弥
陀佛土陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶
怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 十二
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有於是元量壽經自書寫若使人書平貴不受女人之身陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶
耶 怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有能於是經少分能忠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶
怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶

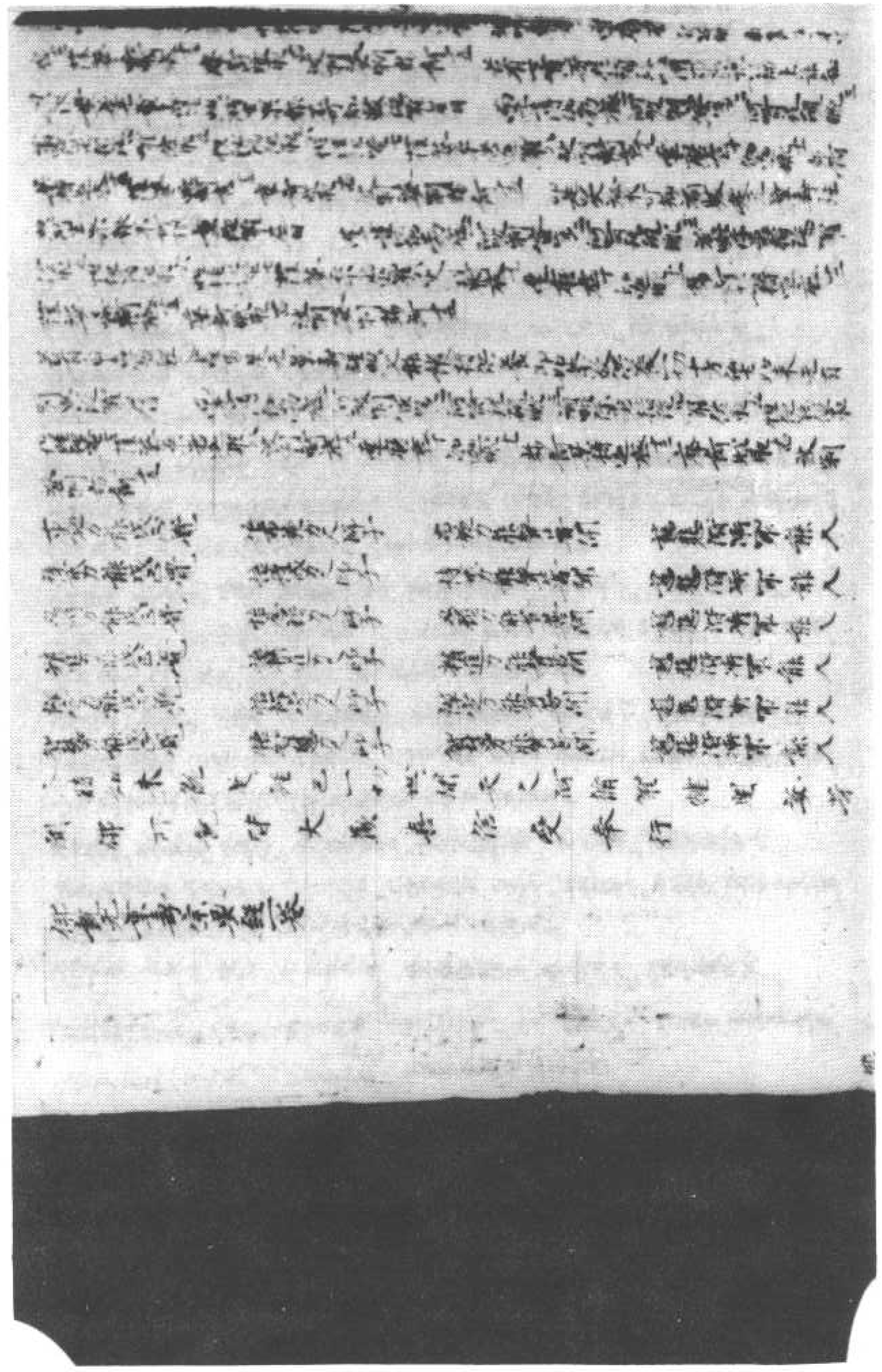
耶 怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有能於是經少分能忠施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶
怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯
他耶 怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特
迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有七寶等於須弥山用布施其福上能如其限量是元量壽經典其福不可知數陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶
姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩
婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
如是四大海水可知渧數是元量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他
耶 怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底
薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
若有自書使人書寫是元量壽經典又能讀持供養即如恭敬供養一切十方佛
主如來无有別異陀羅尼曰
南无薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿翁纥砌娜 須毗你忠指陀 羅佉耶 怛他羯他耶
怛姪他 薩婆素忠迦羅 波利輸底 達磨底 伽迦娜 莎訶某特迦底 薩婆
婆毗輸底 摩訶娜耶 波利婆羅莎訶
布施力能成三覺 悟布施力人師子 布施力能聲音聞 慈慈悲喜捨衆能人
持戒力能成五覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲音聞 慈慈悲喜捨衆能人
忍辱力能成四覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲音聞 慈慈悲喜捨衆能人
精進力能成三覺 悟精進力人師子 精進力能聲音聞 慈慈悲喜捨衆能人



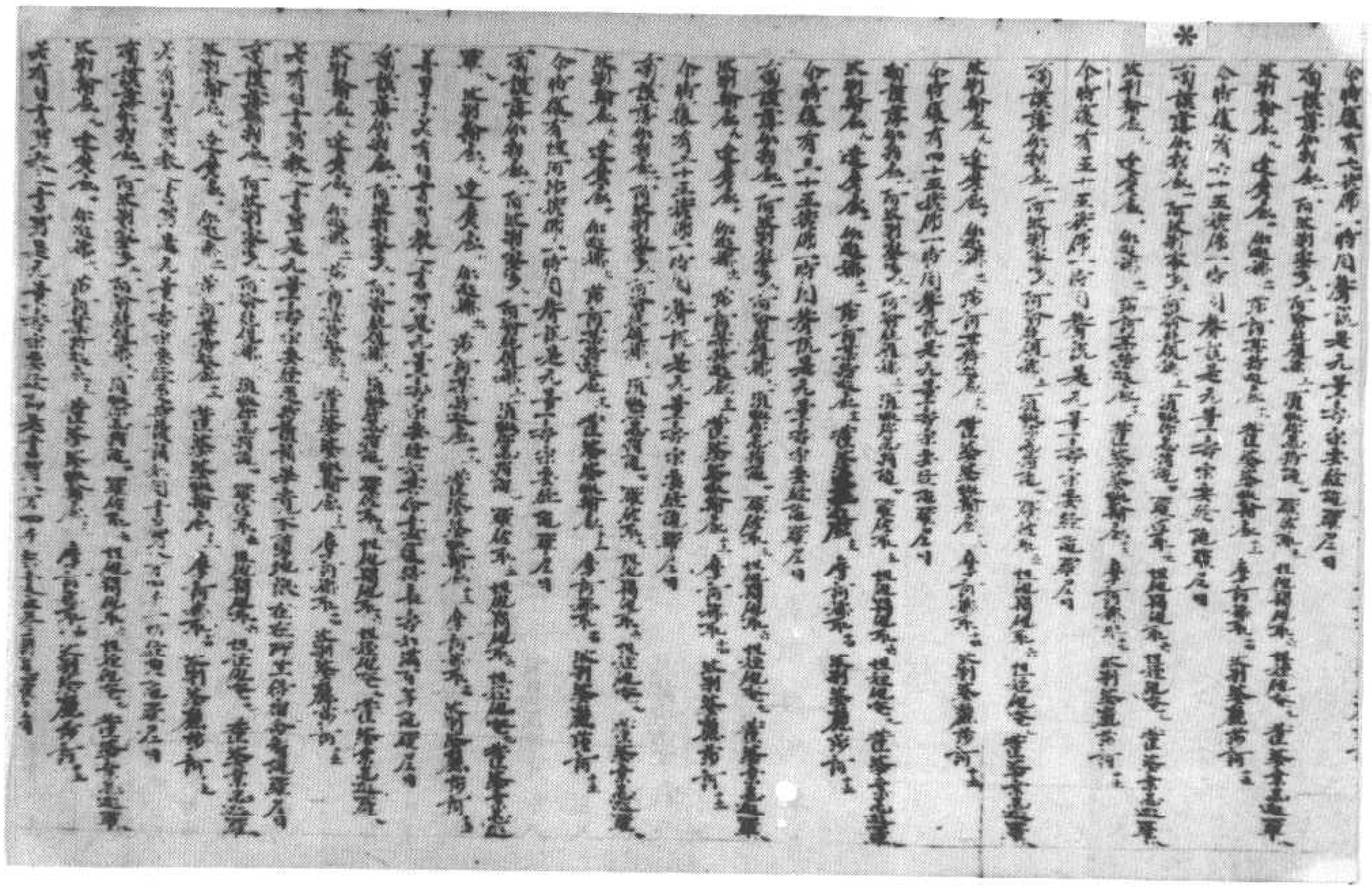


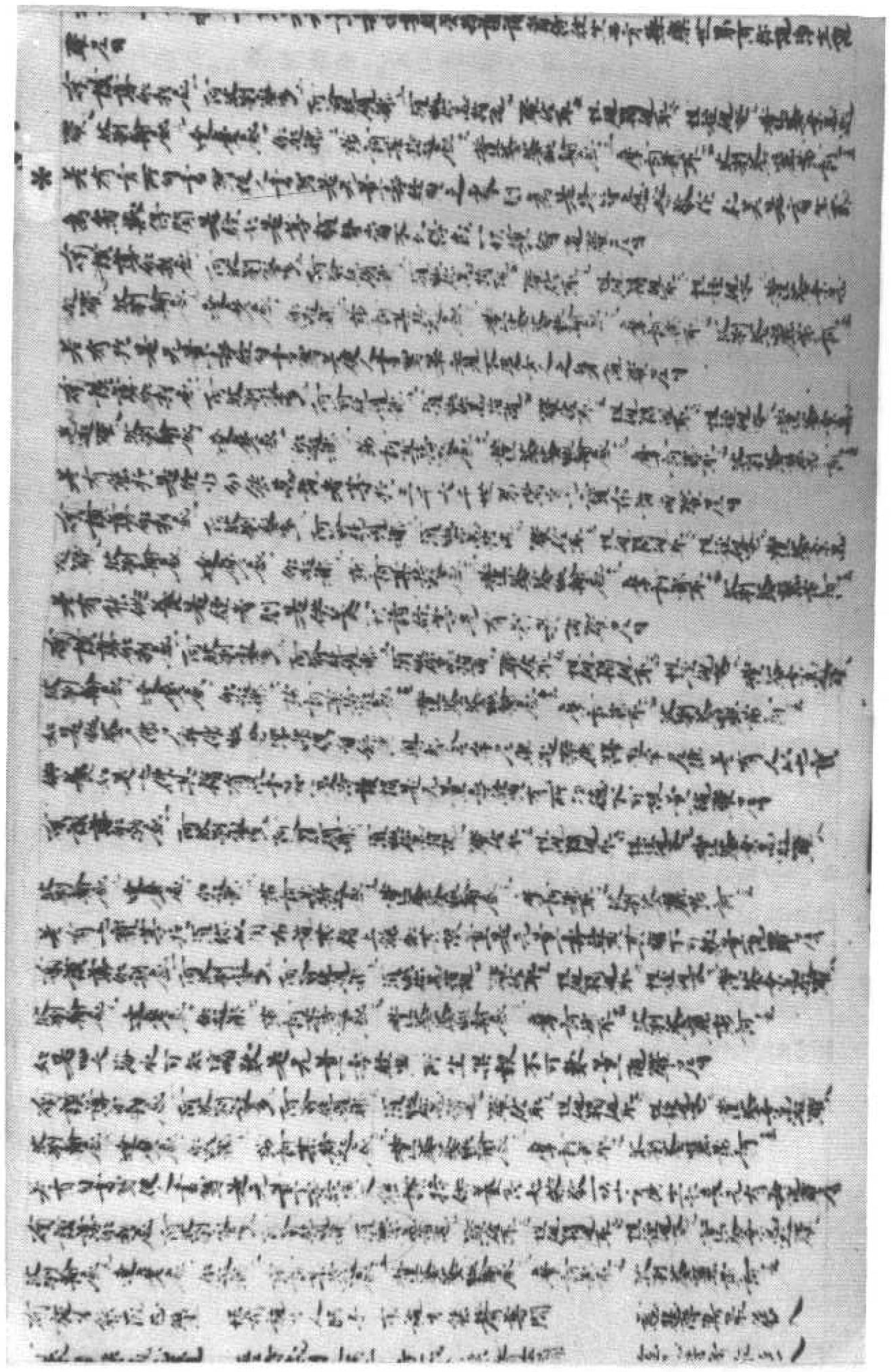


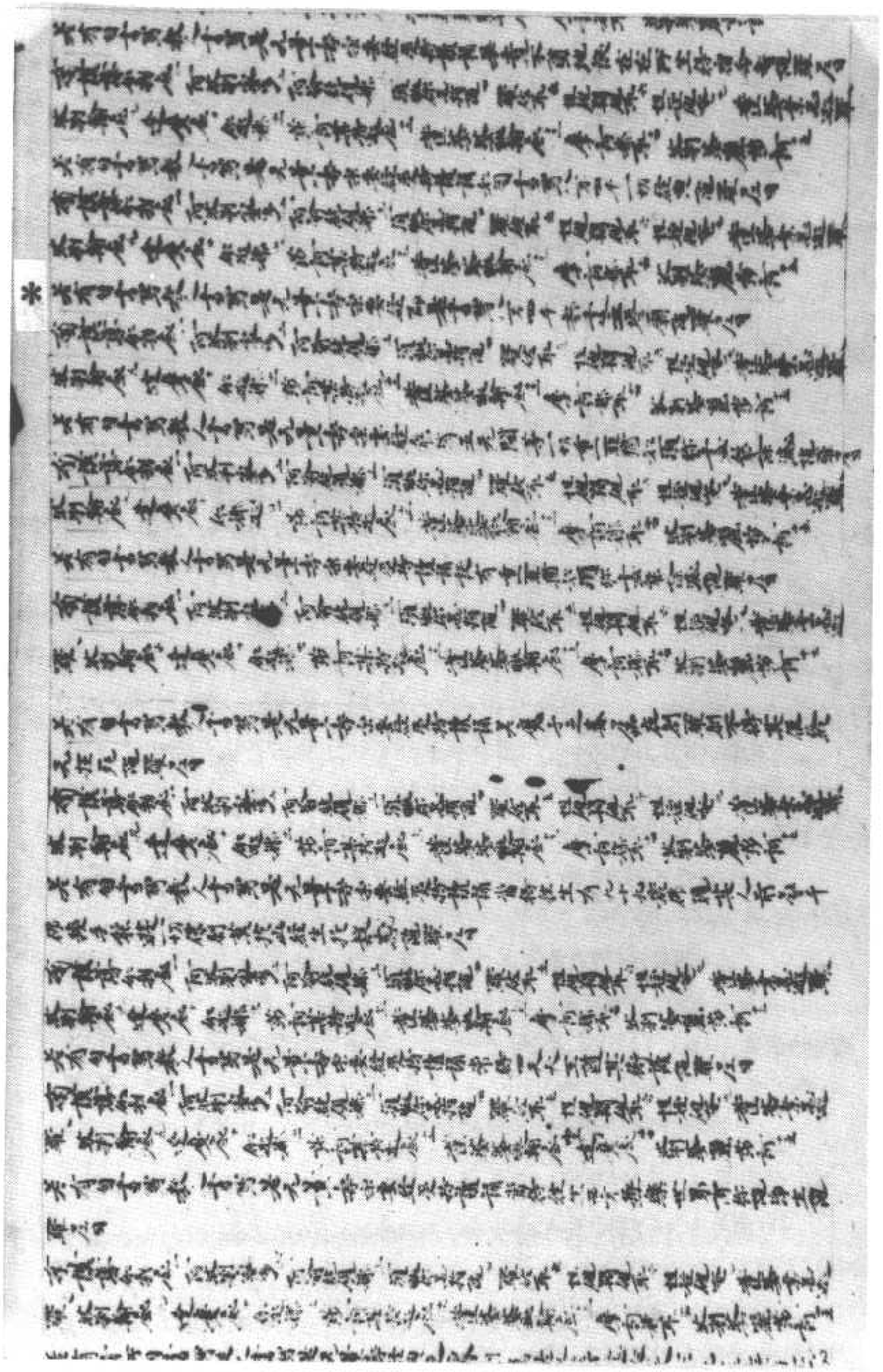


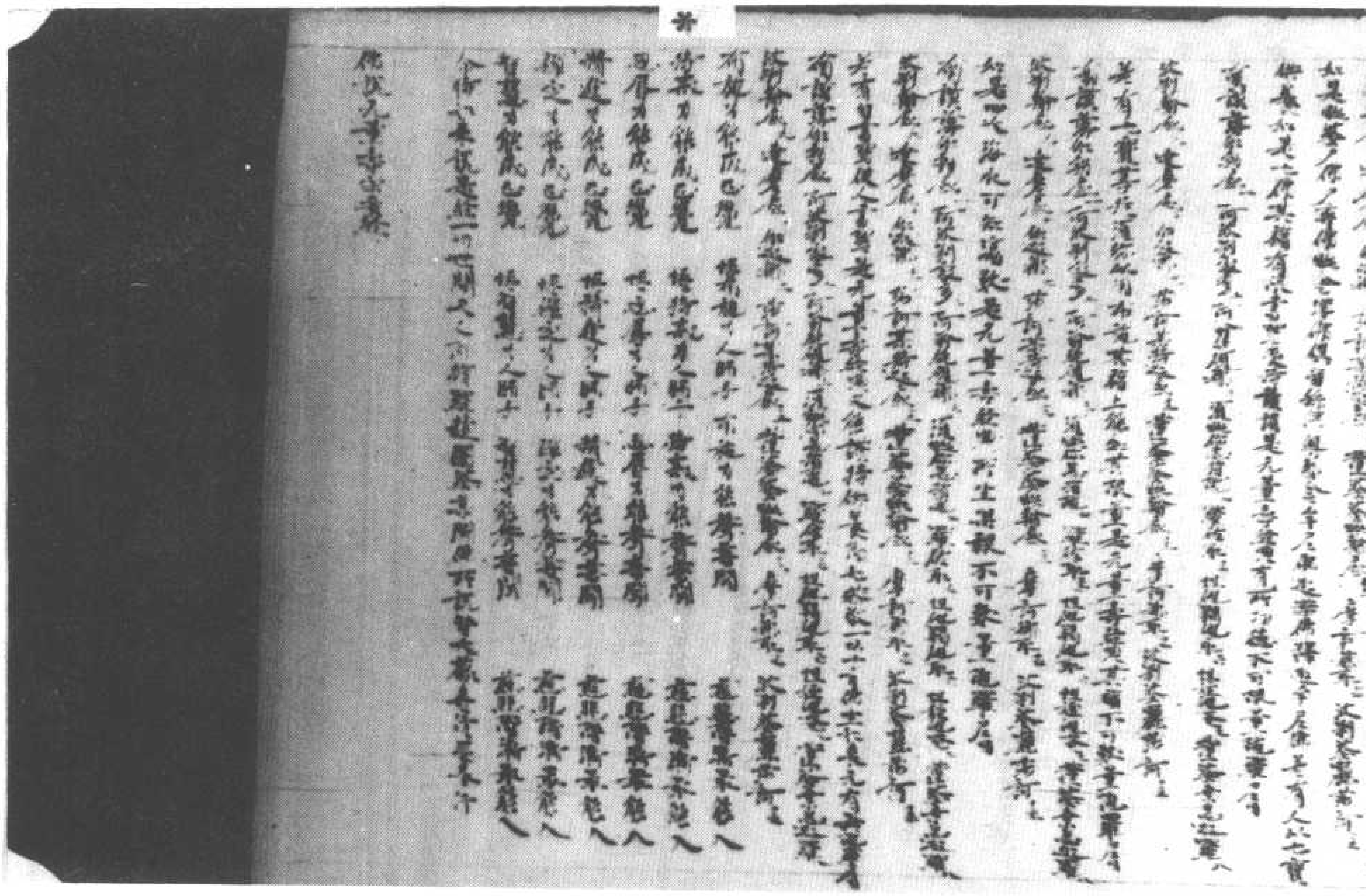


北七七四五號（閏　五）佛説無量壽宗要經







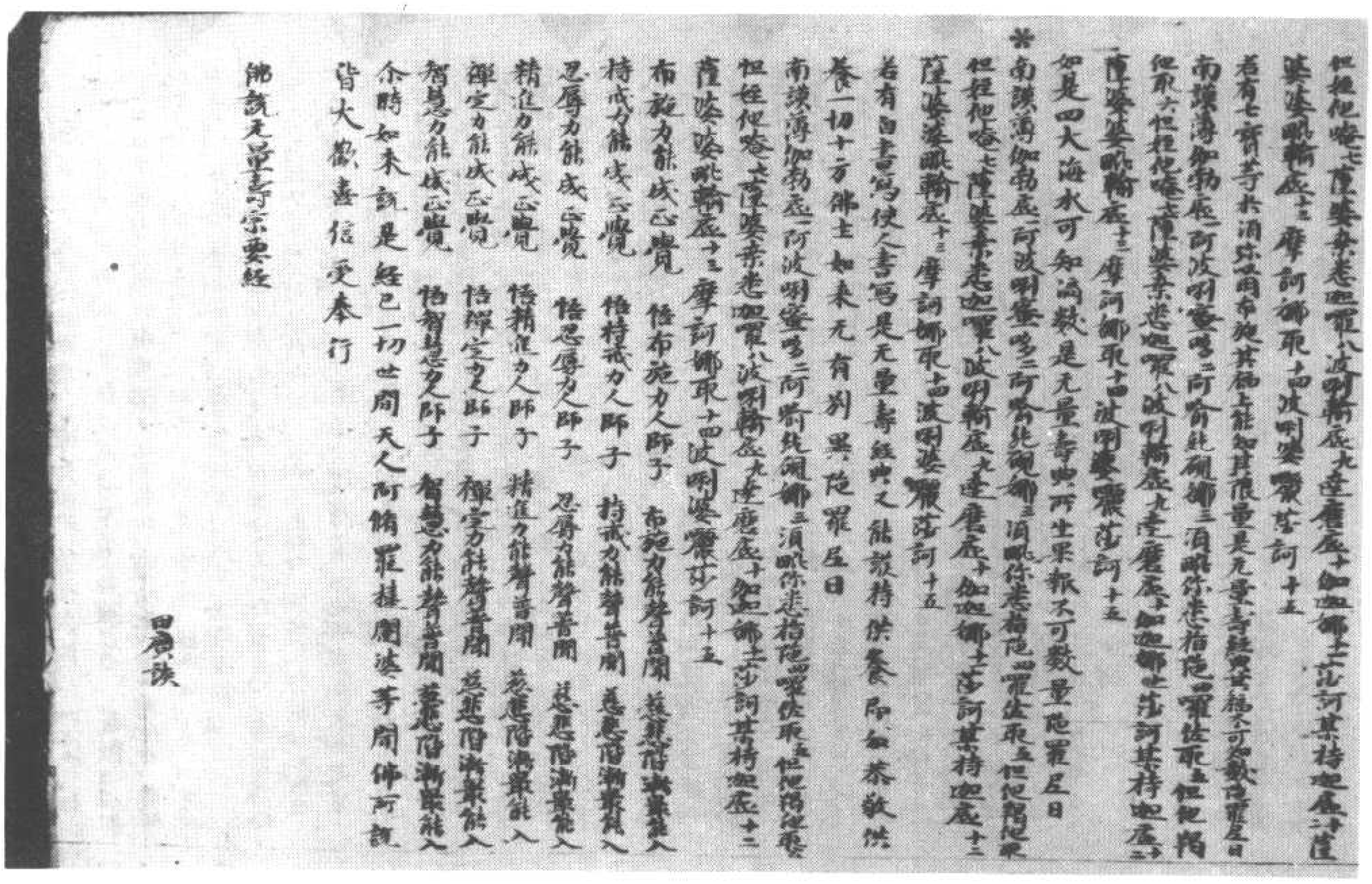


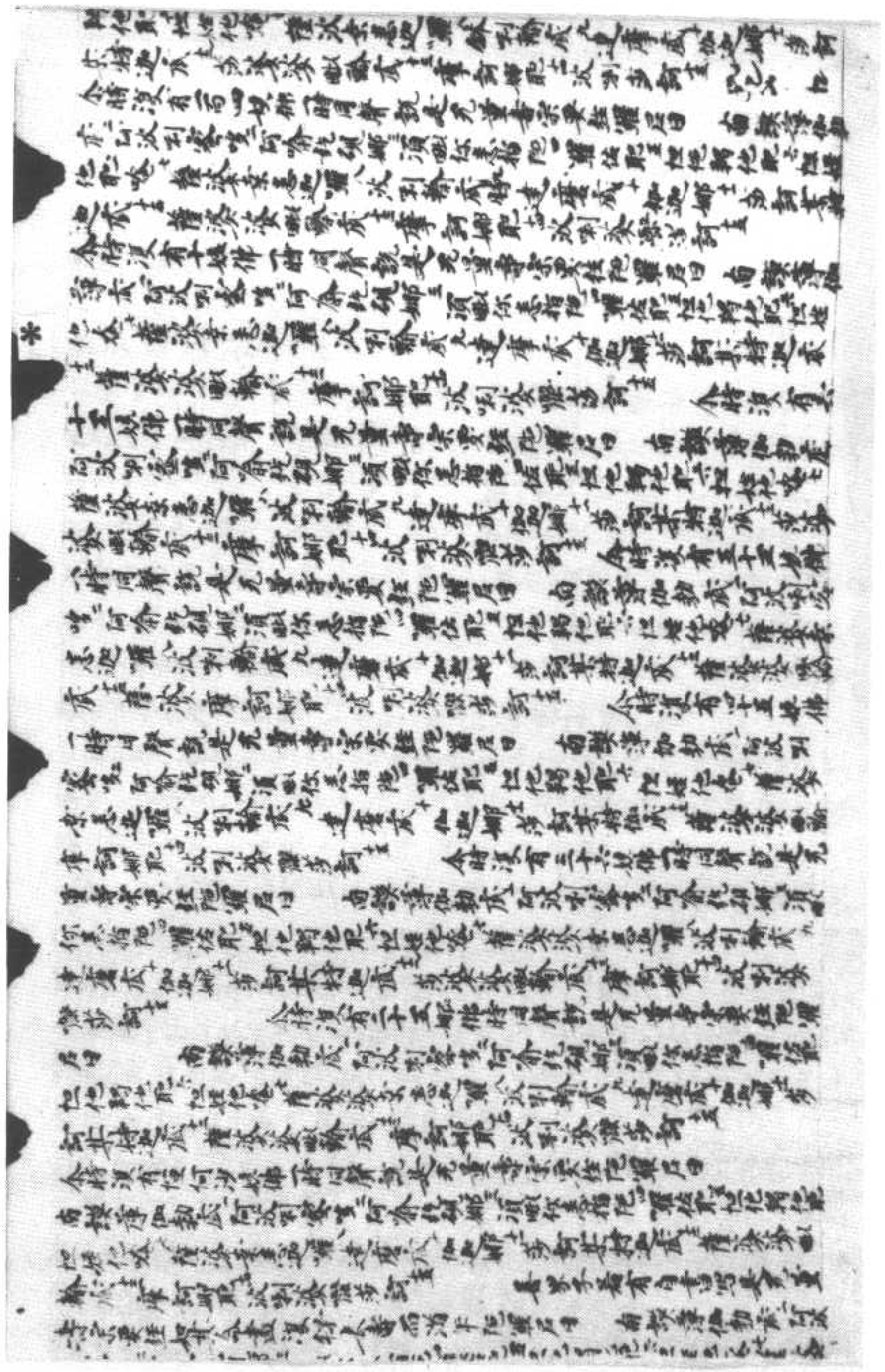
▼北七七四六號（餘二十三）佛說無量壽宗要經

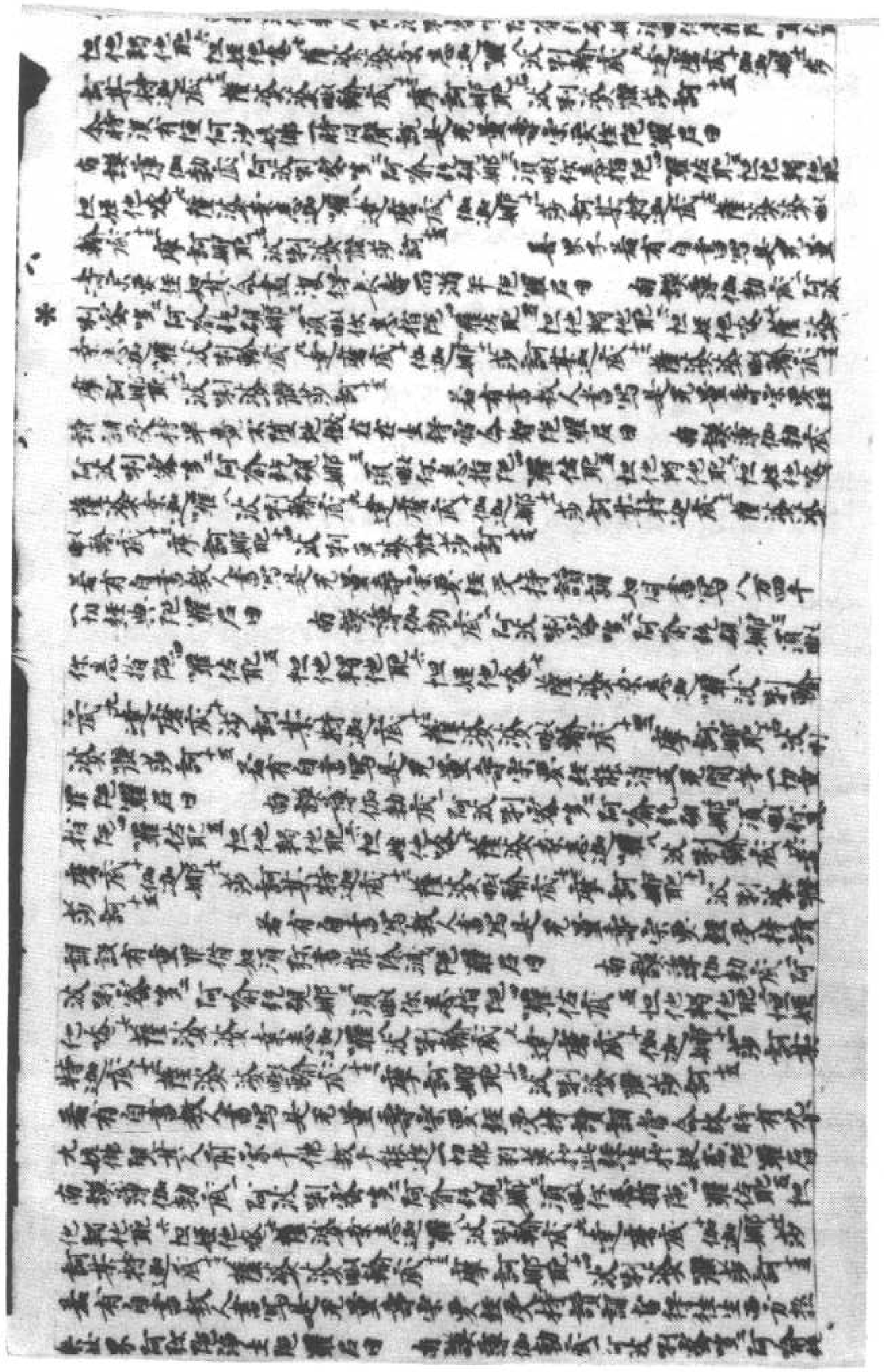
大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩
摩訶薩眾俱同會坐爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有界名無量功德
聚彼土有佛號無量壽智決定王如[illegible]振三菩提現為衆生開示說
法曼殊師聽南閻浮提人皆短壽大[illegible]有橫死者衆曼殊如是無量壽
如來功德名稱法要若有衆生得聞名號若自書或使人書能為經卷受持讀誦者於
舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養命盡復延壽滿百
歲如是曼殊若有衆生得聞是無量壽智決定王如來一百八名號者益其長壽若有
衆生大命將盡憶念是如來名號更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求長壽
於是無量壽如來一百八名號有得聞者[illegible]受持讀誦[illegible]陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻[illegible]指陀四囉佐耶五怛他揭他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶莫持迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名號若有自書或使人書能為經卷受持讀誦
命盡復滿百年壽終此身後得往生無量福智世界無量壽淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三[illegible]你悉指陀四囉佐耶五怛他揭
他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八[illegible]達磨底十伽伽那十一莎訶莫持迦底
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
爾時復有九十九俱胝佛等一時同聲說是無量壽宗要陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭
他耶六怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶莫持
迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四[illegible]波唎婆囉莎訶十五
爾時復有一百四俱胝佛等一時同[illegible]無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他揭他
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽那十一莎訶莫持迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他
耶六怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦
底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人寫書是无量壽宗要經能消五无間等四重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯
他耶六怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持
迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若有重罪積如須彌山悉能除滅陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔魔
之眷屬夜叉羅刹不得其便終无横死陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他
羯他耶六怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某
持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九十九俱
佛現其人前千佛授手往生一切佛剎莫於此經生疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯
他耶六怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦
底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常有四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无
量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽
經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生禽獸等得聞是經如是等類皆當不久得成无上菩
提陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五

…波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无
量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五　若有自書寫教人書寫是无量壽
經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生禽獸等得聞是經如是等類皆當不久得成无上菩
提陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五
怛他羯他耶六怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持
迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有於是无量壽經自書寫使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗
輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五　若有於是經少分布施者當得三千大千
世界滿中七寶布施陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你
悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十
伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有以七寶供養毗婆尸如是七佛其福有限書寫受持是无量壽宗要經其福不可數量陀羅尼曰
如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
若有七寶等於須彌山布施其福尚能知其限量是无量壽宗要經其福不可知數陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯
他耶六怛侄他唵七薩婆桑悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚟莎訶十五
如是四大海水可知渧數是无量壽典所生果報不可數量陀羅尼曰



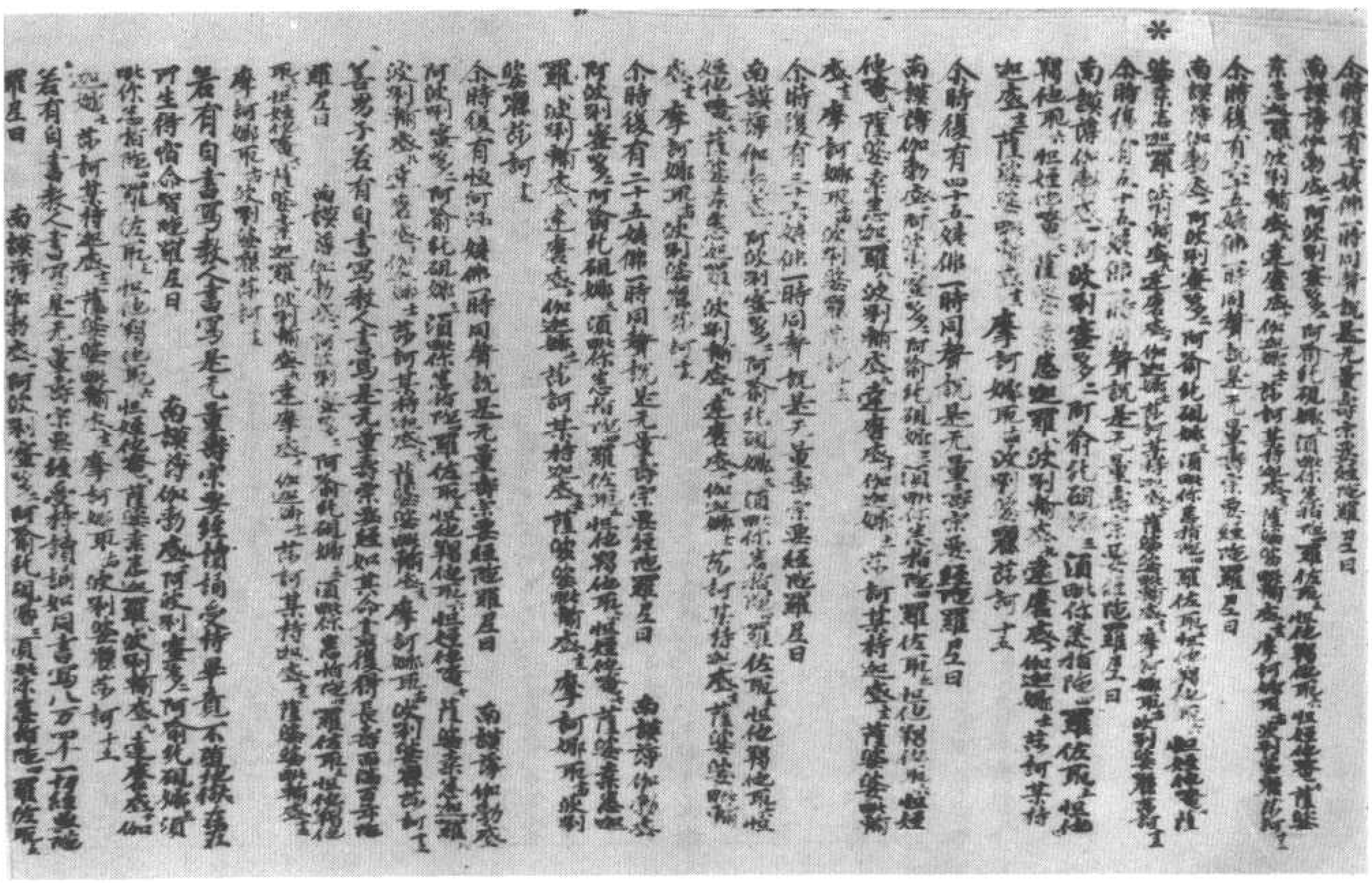




若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命終時有九
十九俱胝佛面見其人前來授手從一切佛刹莫於此經生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎
訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極
樂世界阿弥陀淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇
硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八
波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五　若有方所自書寫是无量壽經
典之處則爲是塔皆應恭敬作禮若是畜生或爲鳥獸得聞是經
如是等類皆當不久證成一切種智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿
波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七
薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五　若有持是无量
壽經自書寫若使人書畢竟不受女人之身陀羅尼曰　南謨薄
伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎
訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎
訶十五　若有能於養是經者則是於養一切諸經等无有異陀羅
尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四
囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽
娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛俱留孫佛
俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛
佛其八福有限書寫受持是无量壽經所有功德不可限量陀羅
尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指
陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨
底十伽伽娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆
囉莎訶十五　若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量
壽經其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆
桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆囉莎訶十五　如是四大海水可知滴數是无量

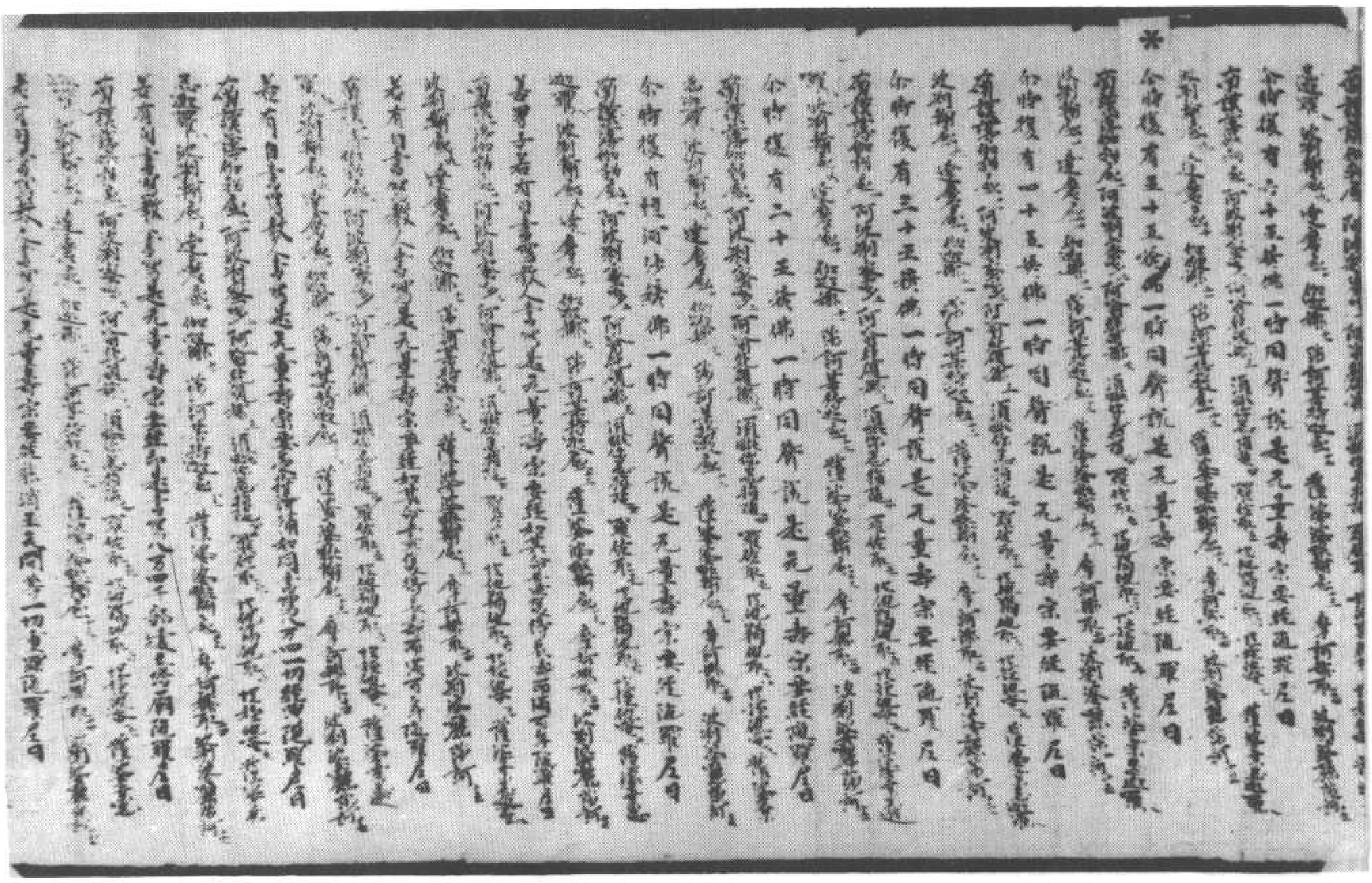
伽伽娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎
婆囉莎訶十五
俱那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛　若有人以七寶供養如是七
佛其八福有限書寫受持是无量壽經所有功德不可限量陀羅
尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指
陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨
底十伽伽娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆
囉莎訶十五　若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量
壽經其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二
阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆
桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆囉莎訶十五　如是四大海水可知滴數是无量
壽經所生果報不可數量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜
多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆
桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五　若有自書使人書寫是无量壽
經典恭敬供養即如是恭敬一切十方佛土如來无有別異陀羅尼
曰　南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指
陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽
娜十一莎訶莎訶特迦底十二薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎
訶十五
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲香聞　慈悲內入悟布施
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒能力聲香聞　慈悲內入悟持戒
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲香聞　慈悲內入最能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲香聞　慈悲內入最能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲香聞　慈悲內入最能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲香聞　慈悲內入最能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

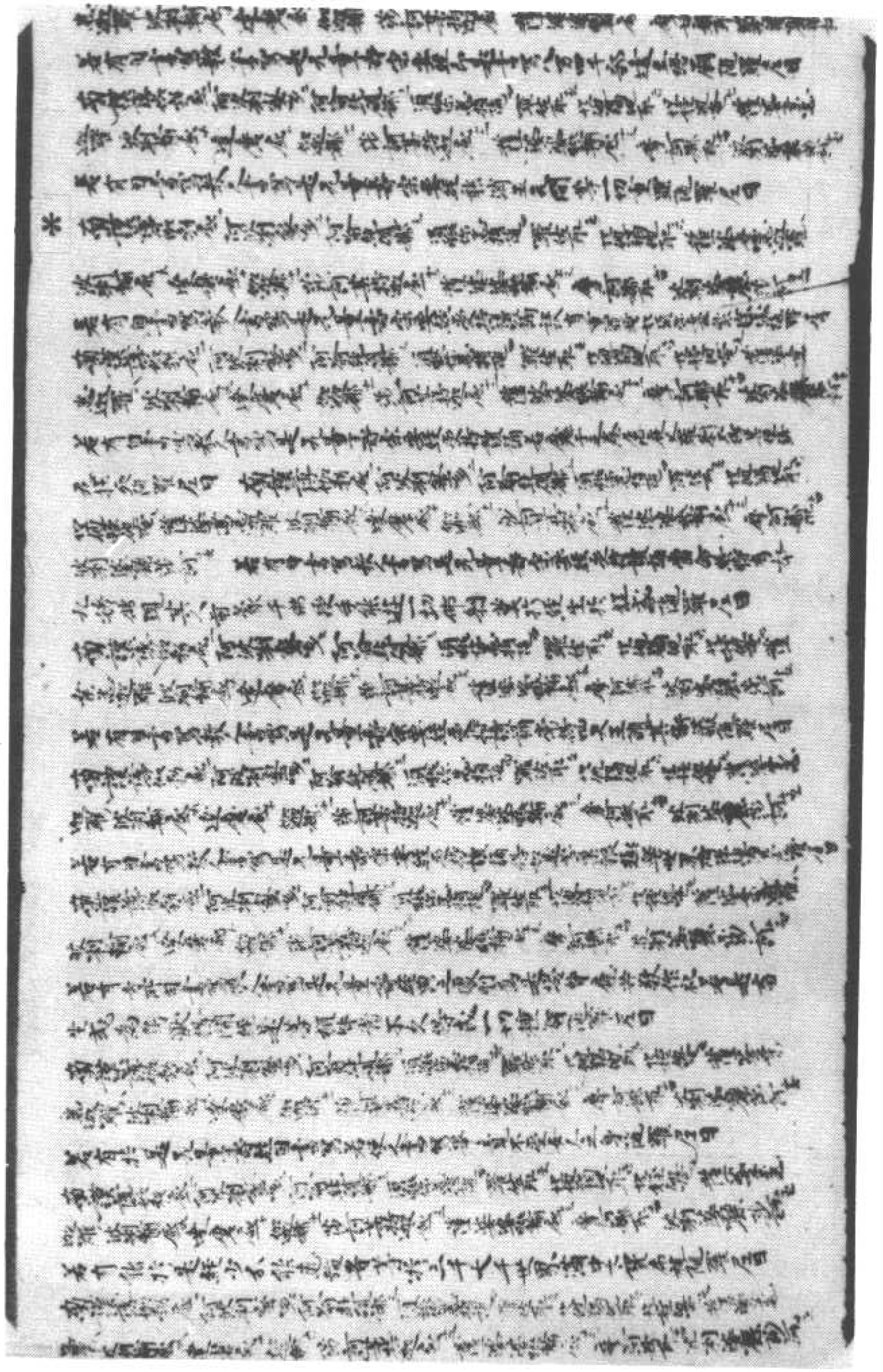
北七七四八號（餘四十三）　佛說無量壽宗要經

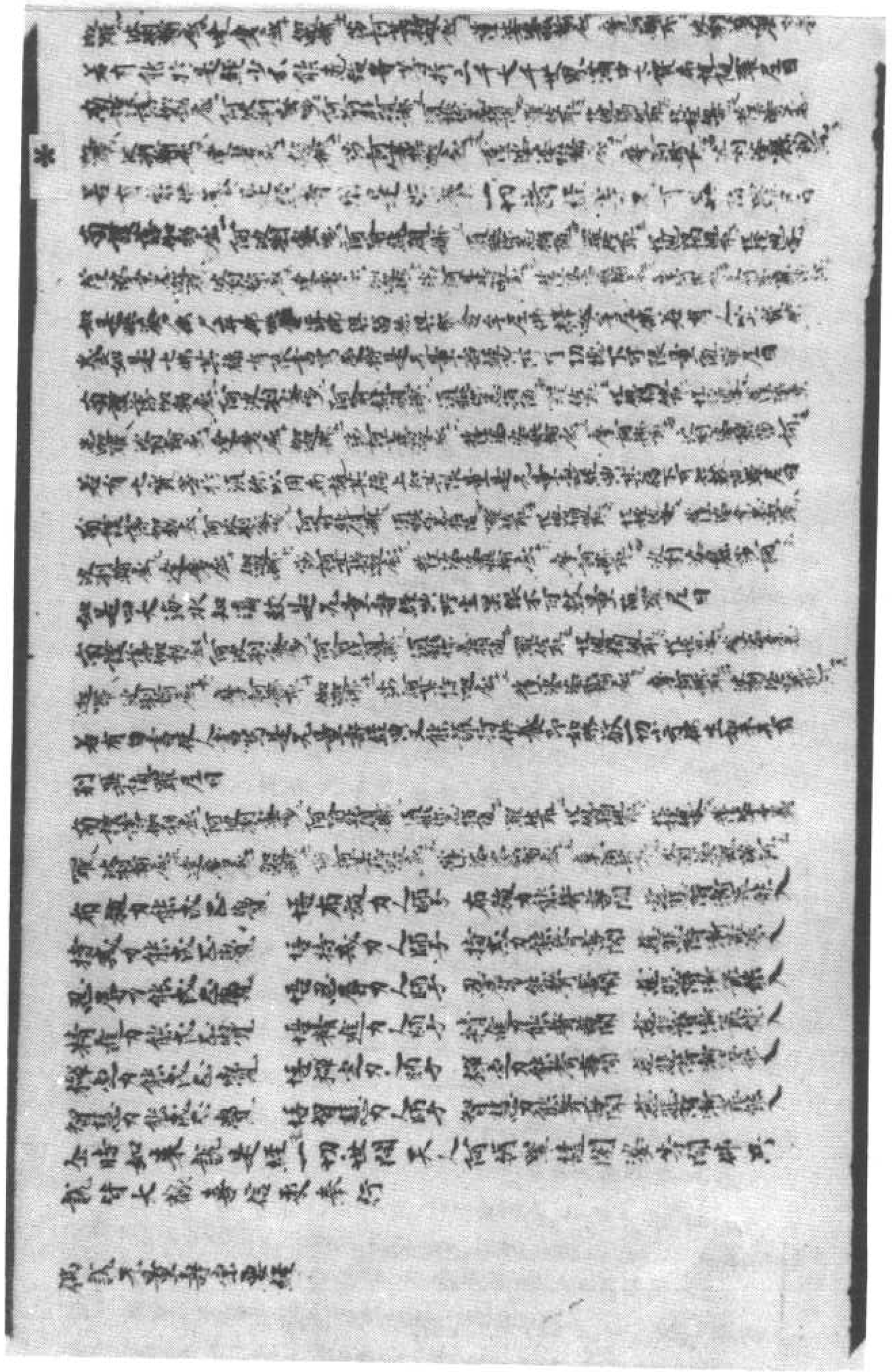


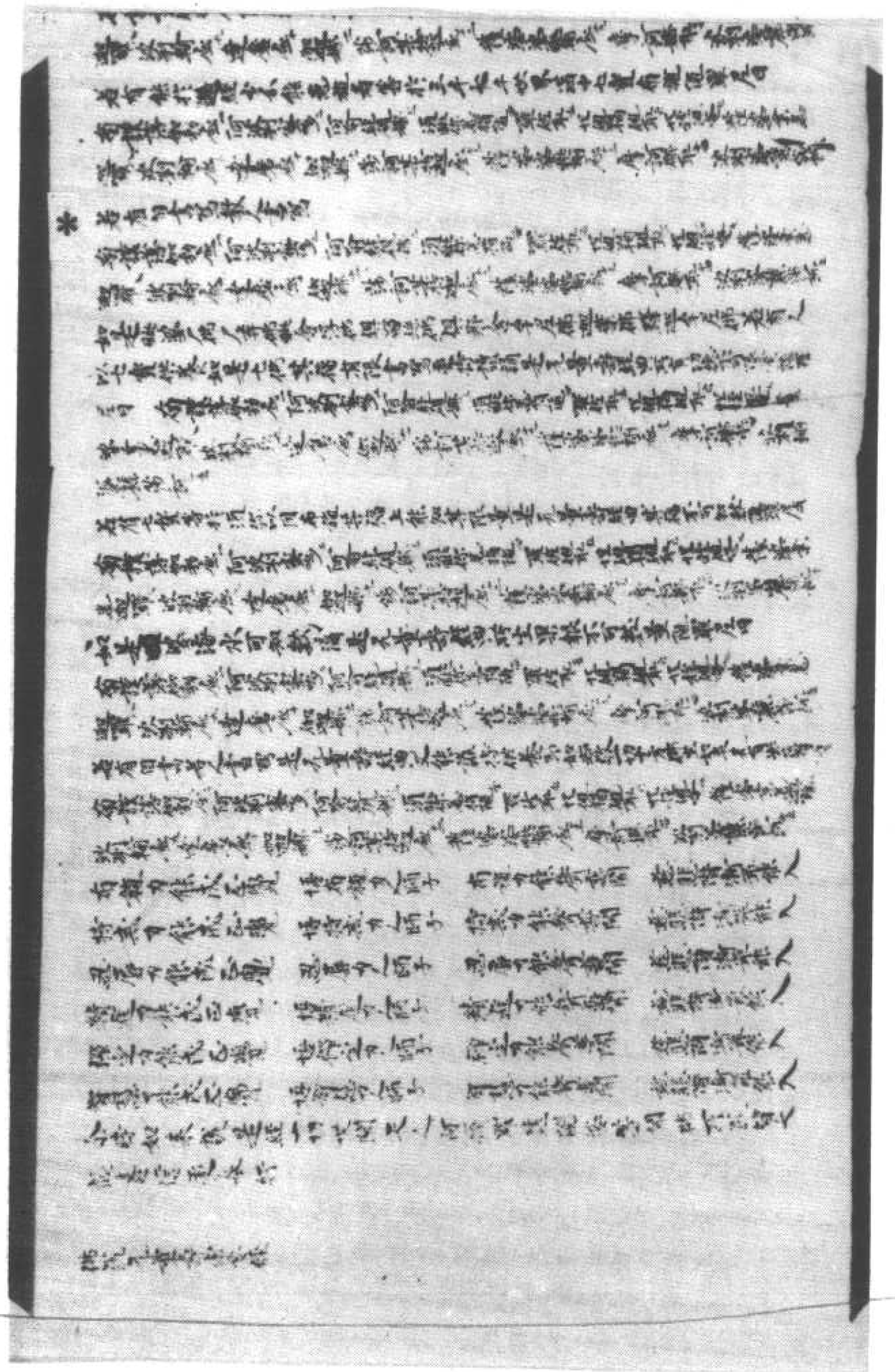
大乘經

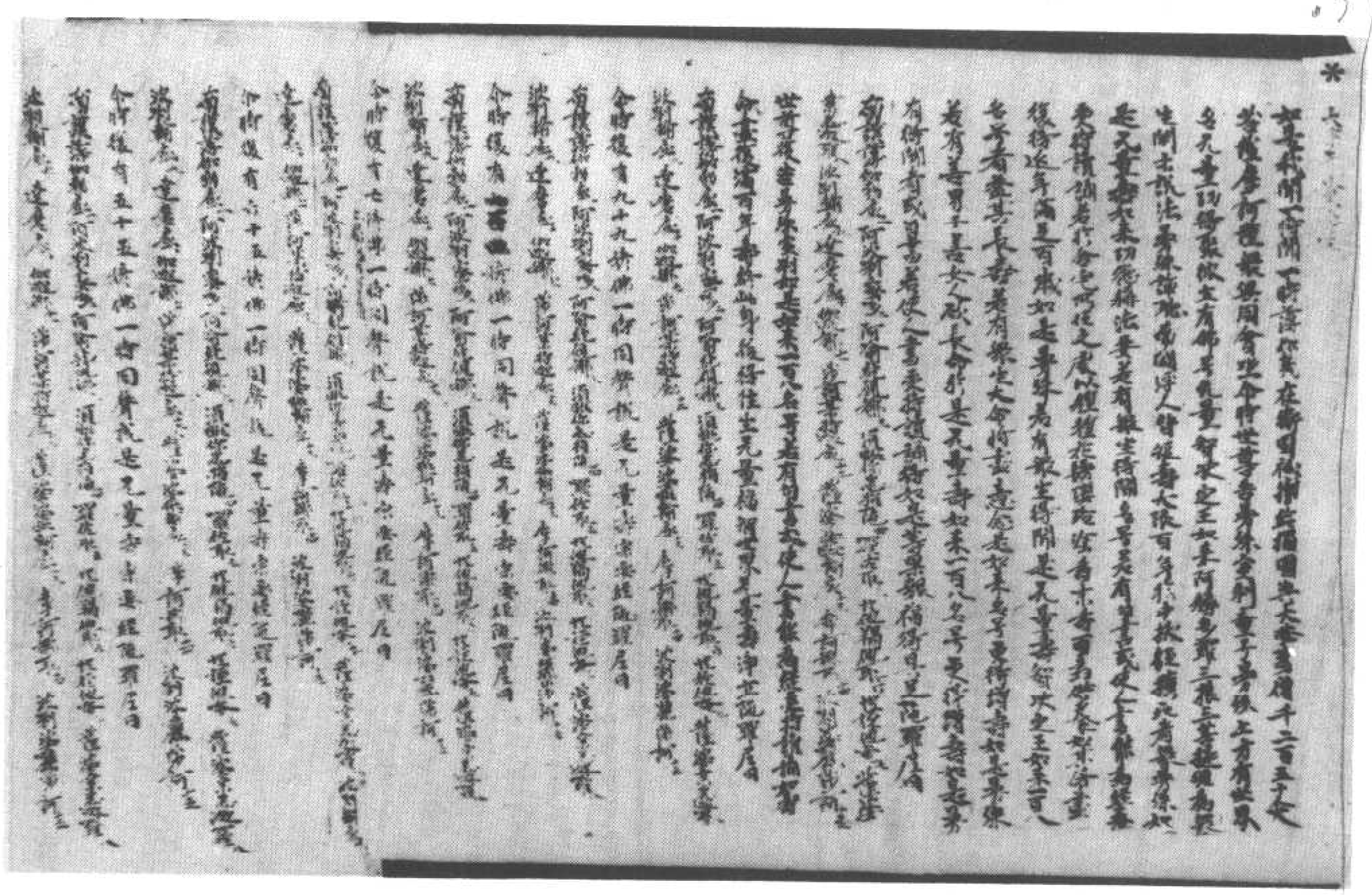
北七七四九號（餘五十七）　佛説無量壽宗要經

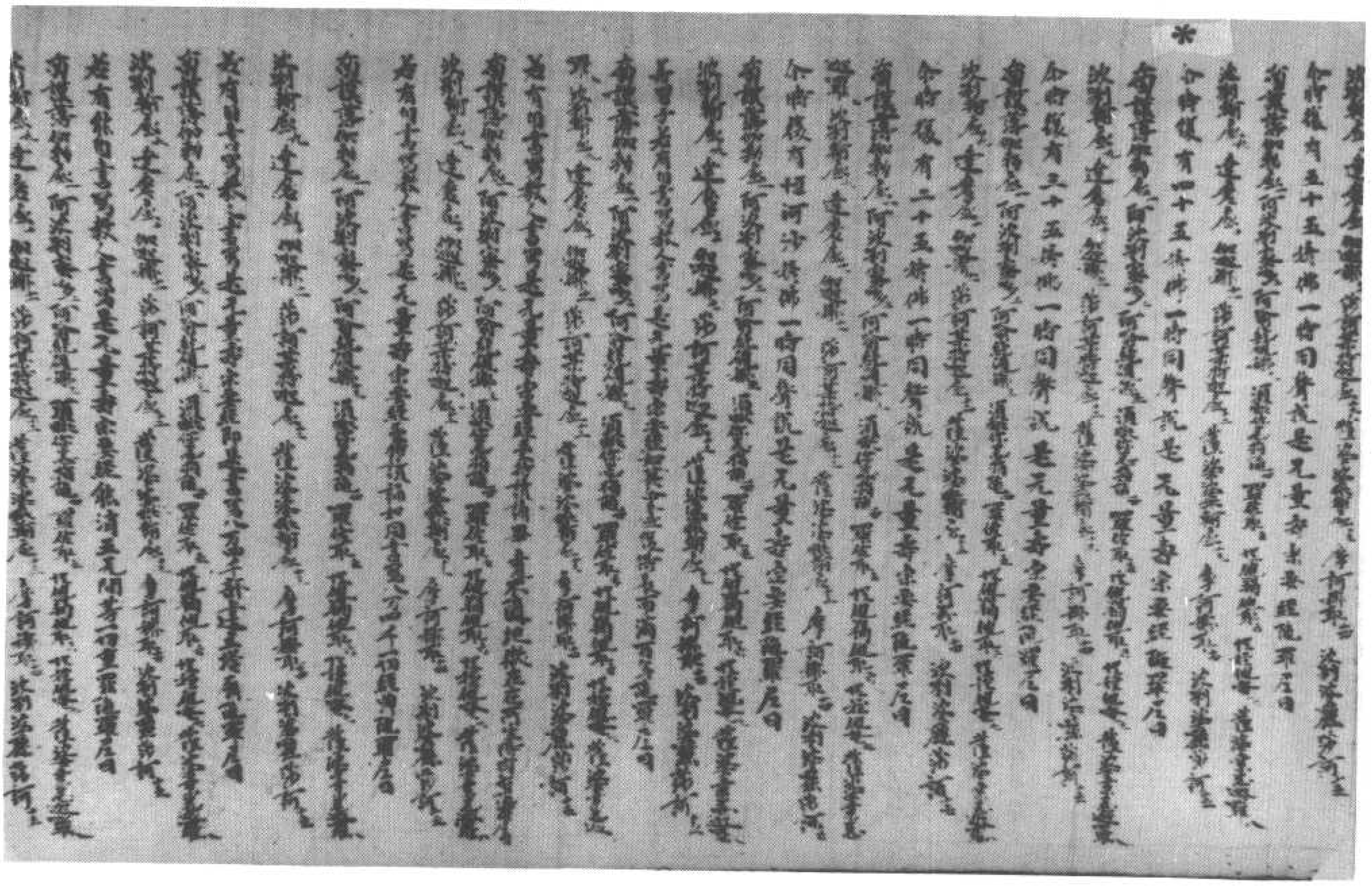


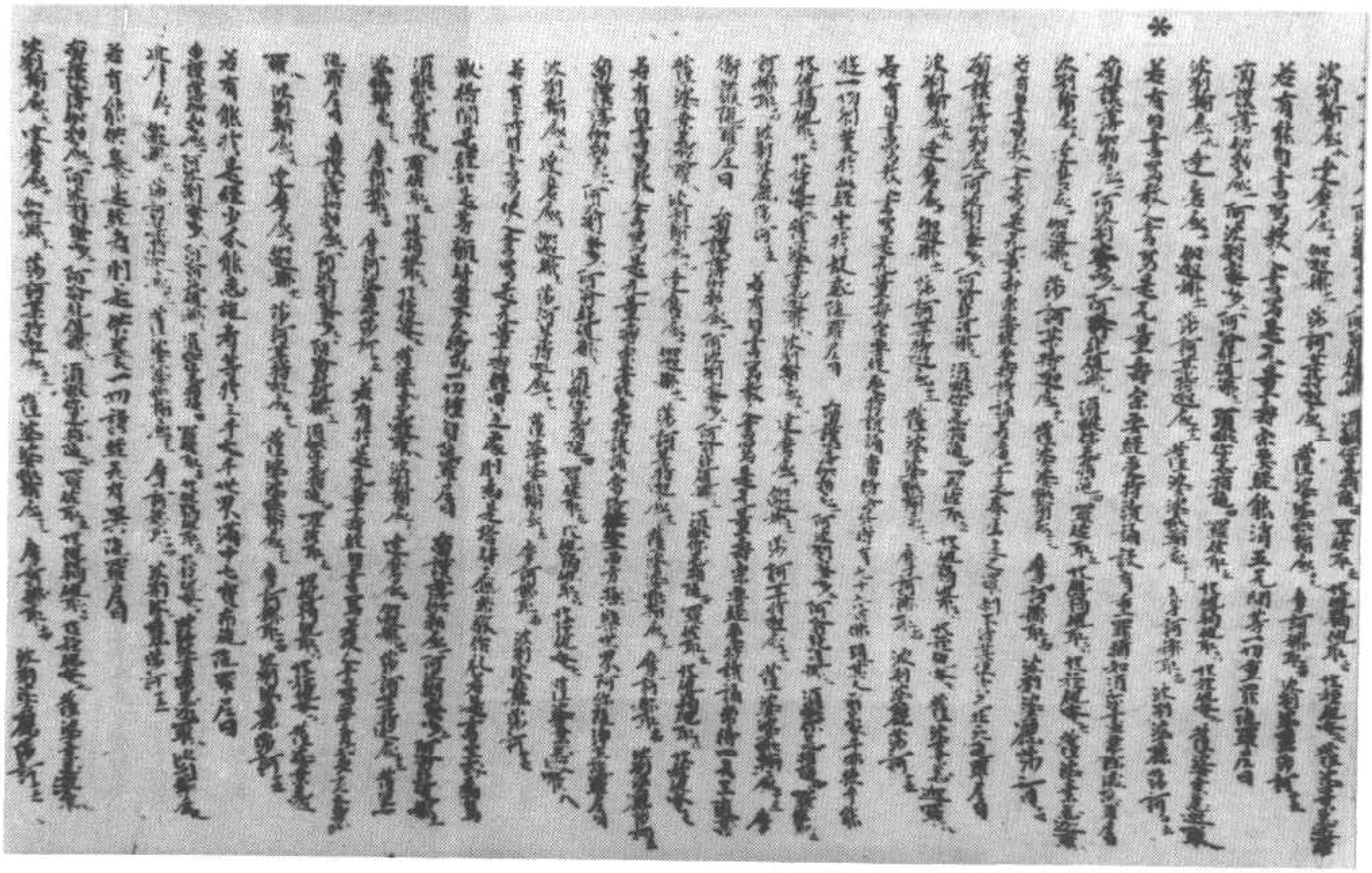


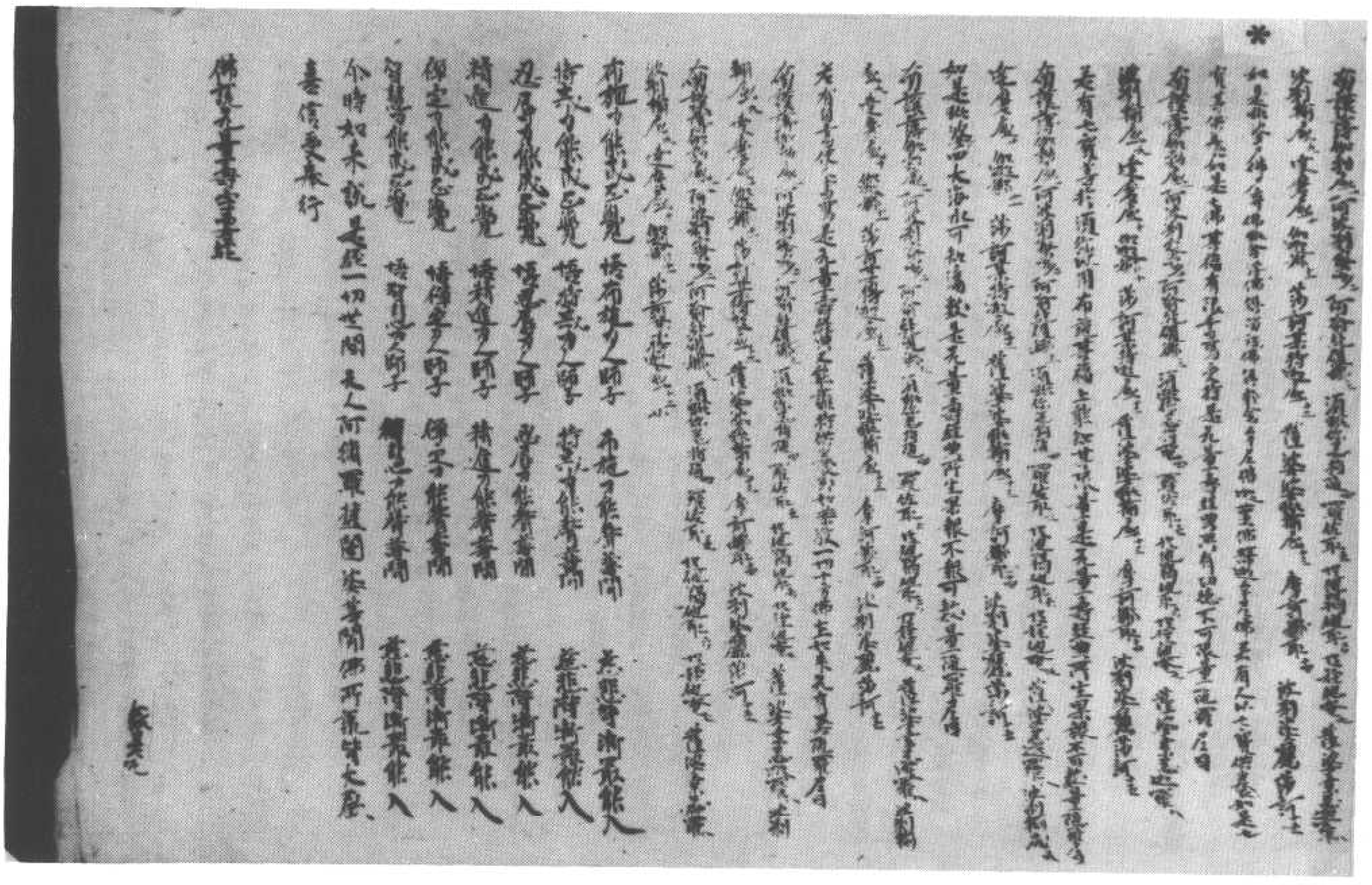


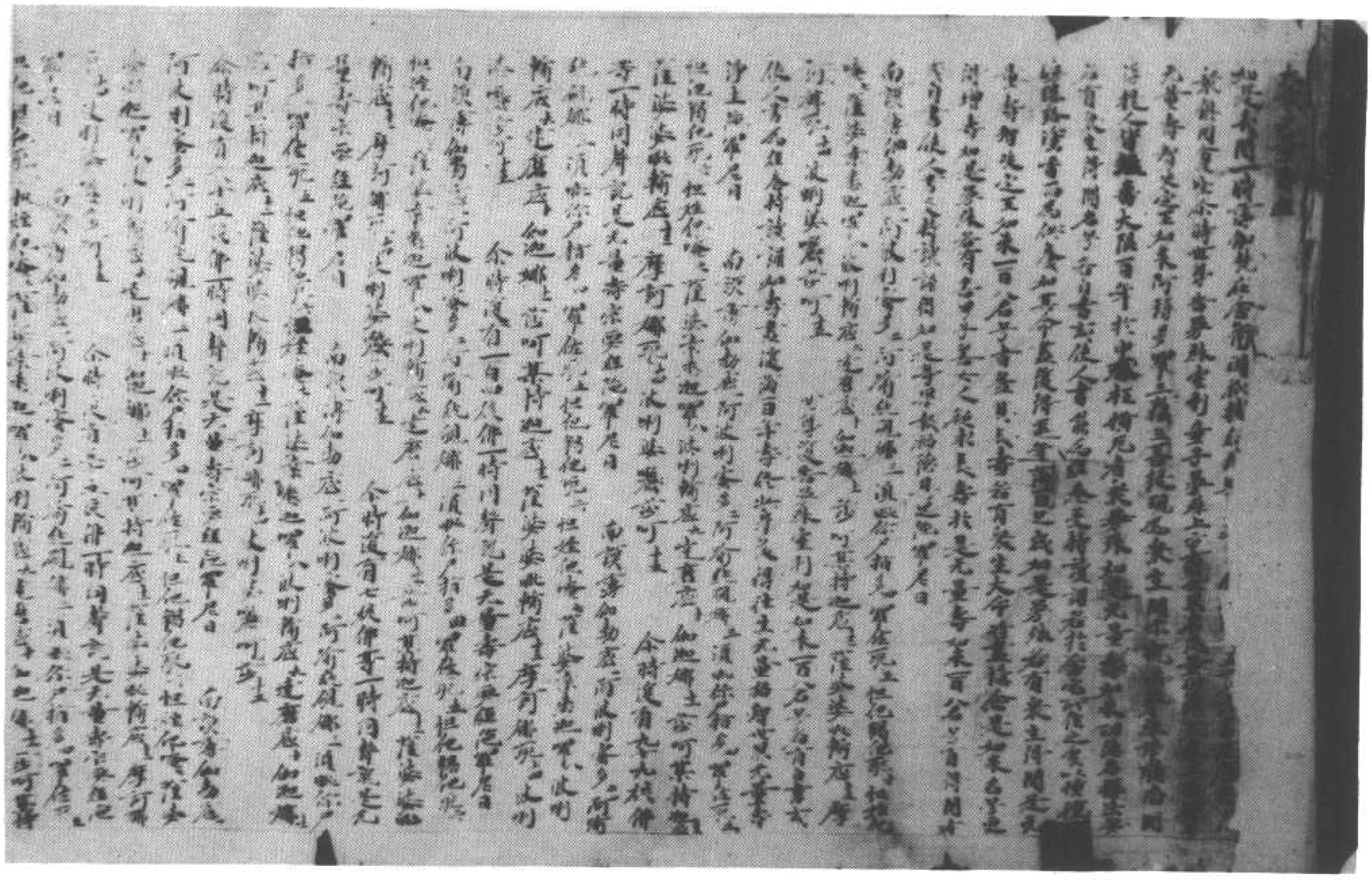




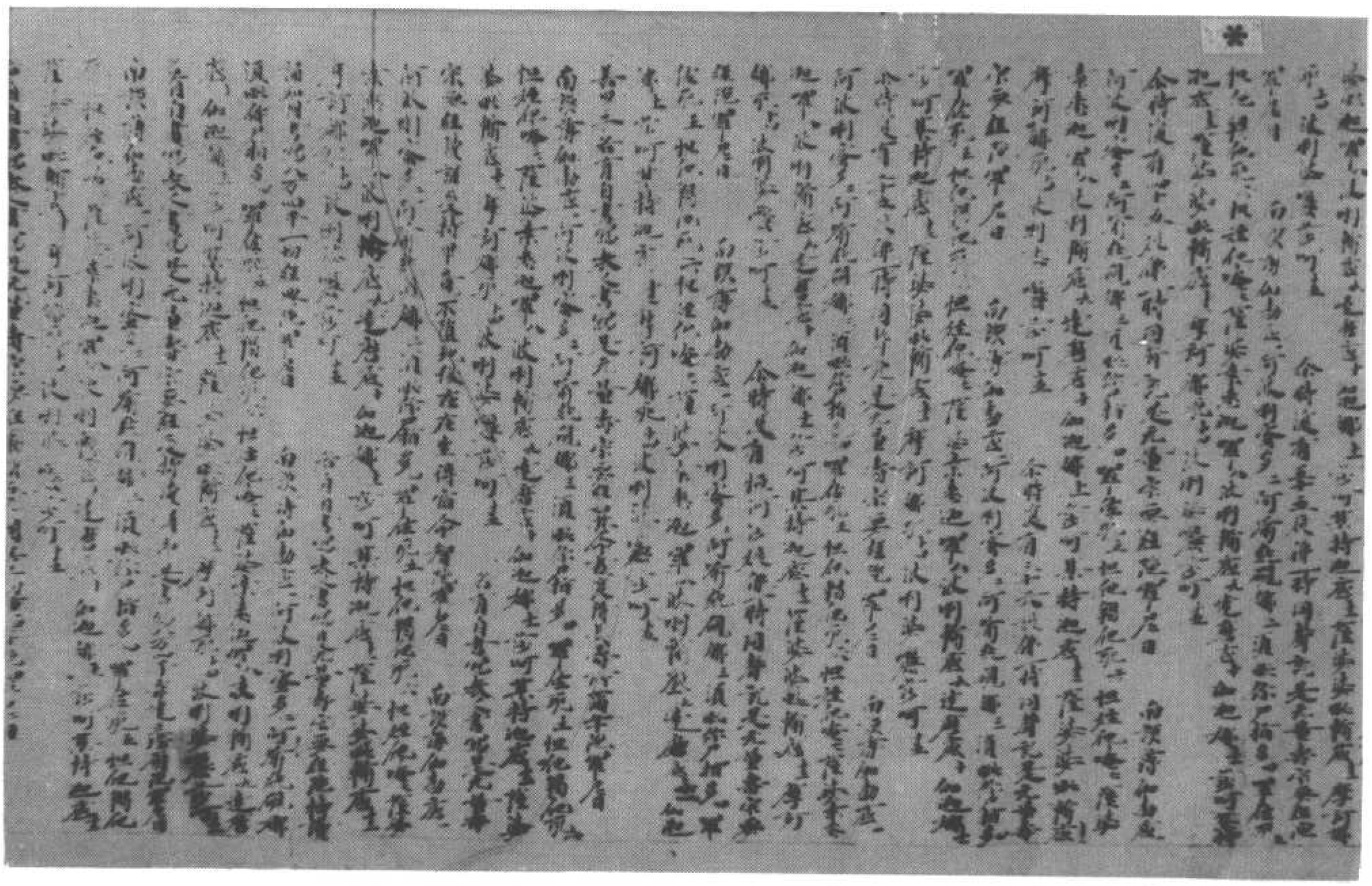


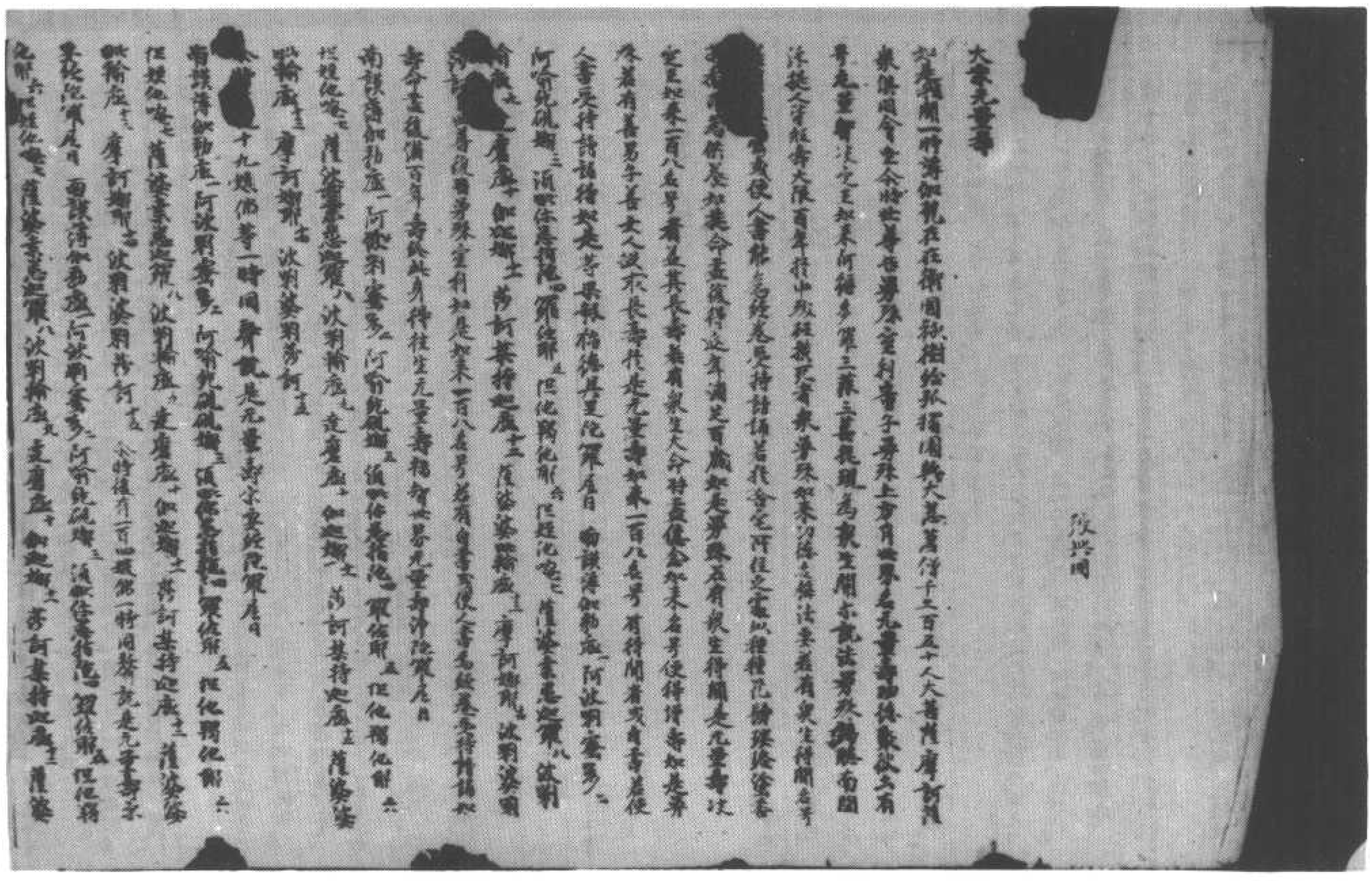


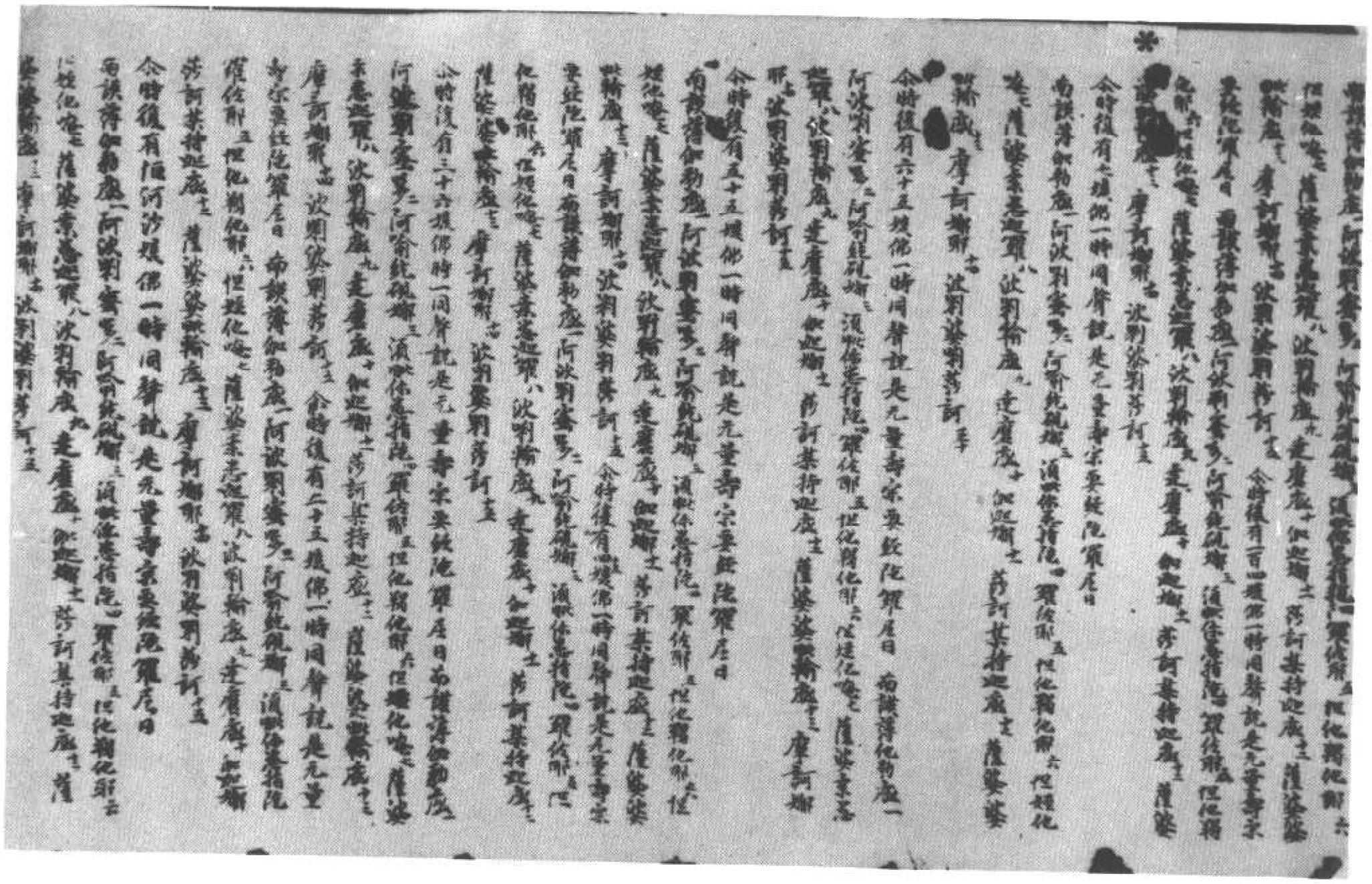


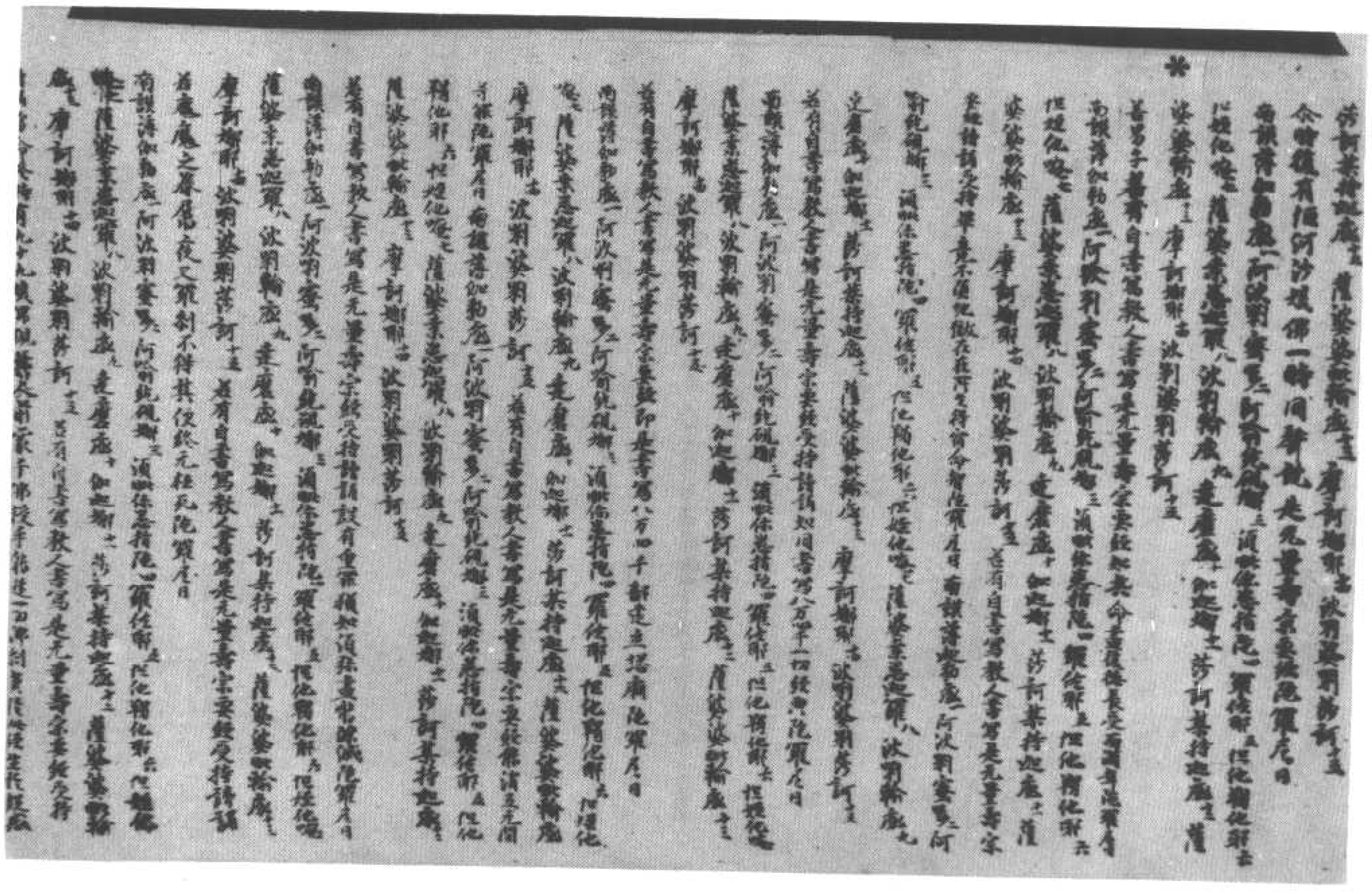


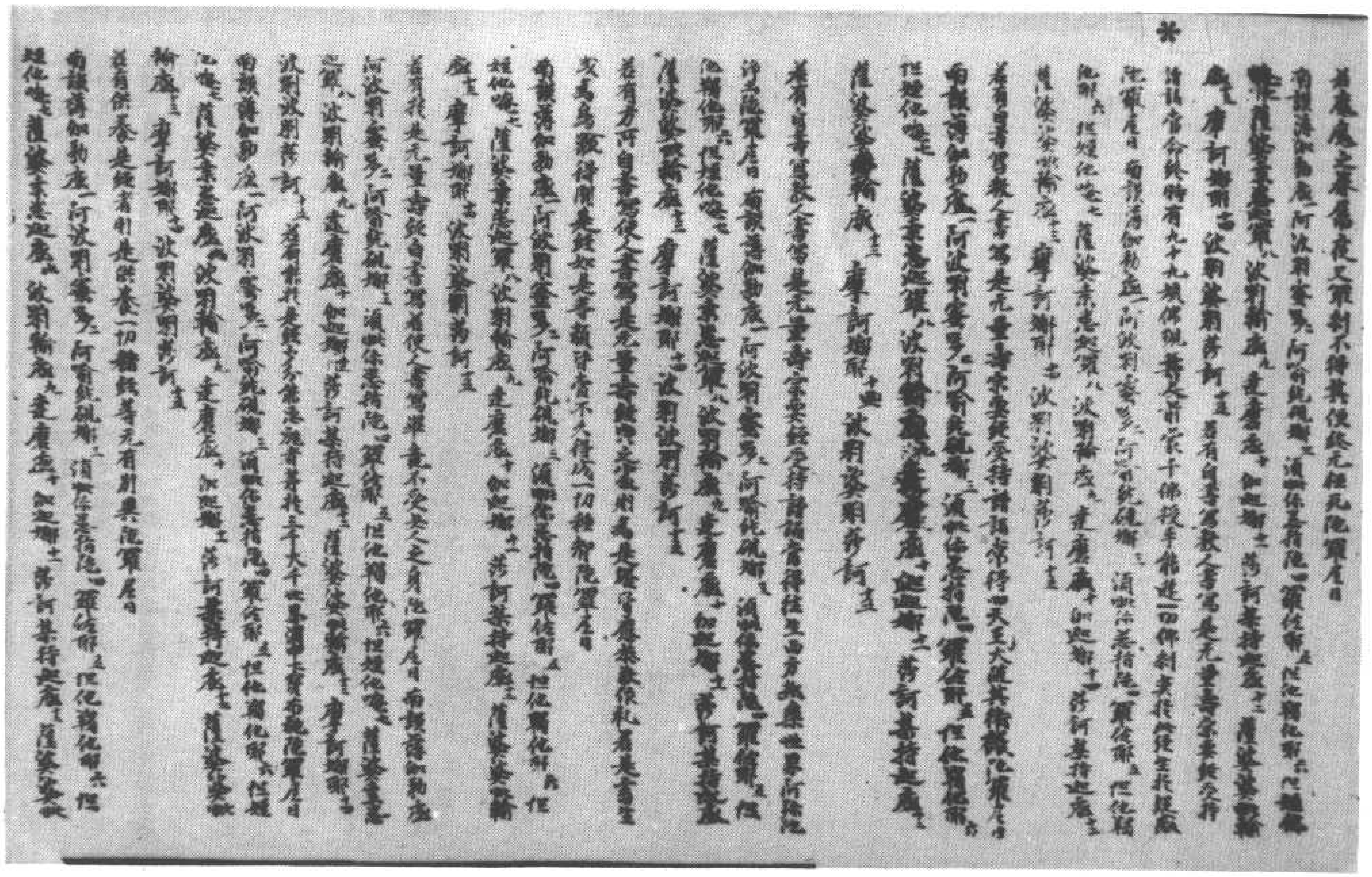
北七七五〇號（餘七十七）　佛説無量壽宗要經

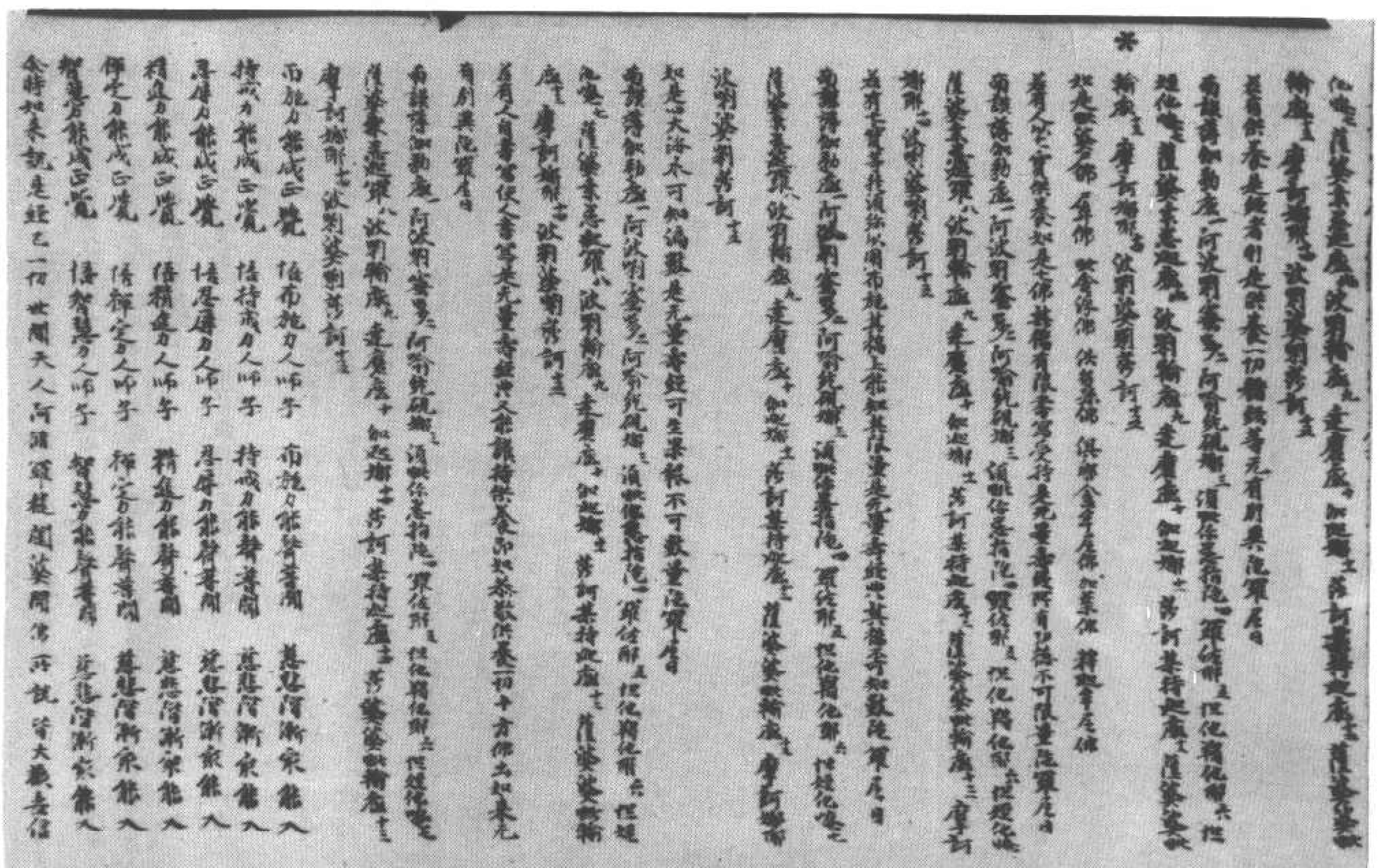


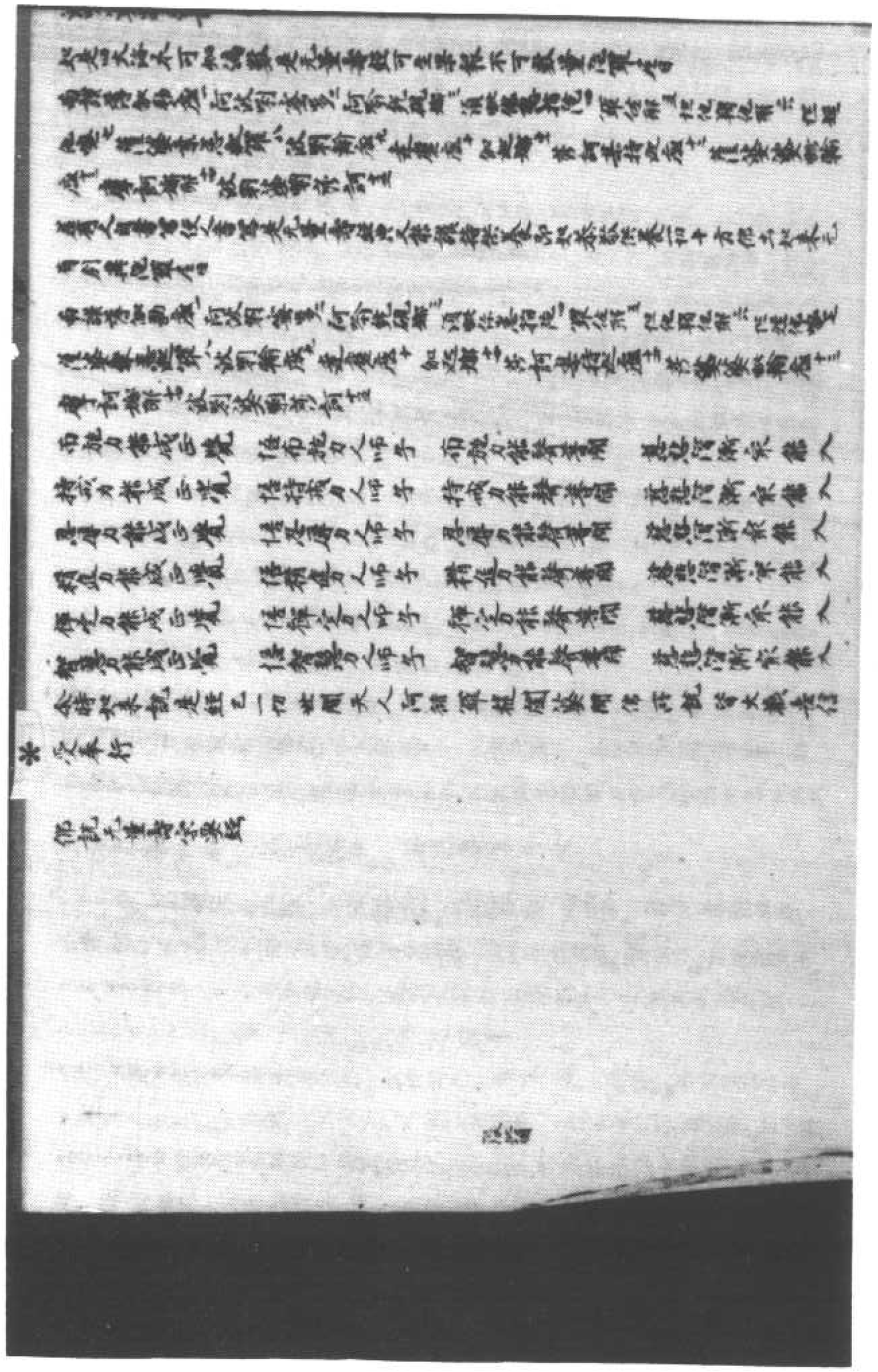


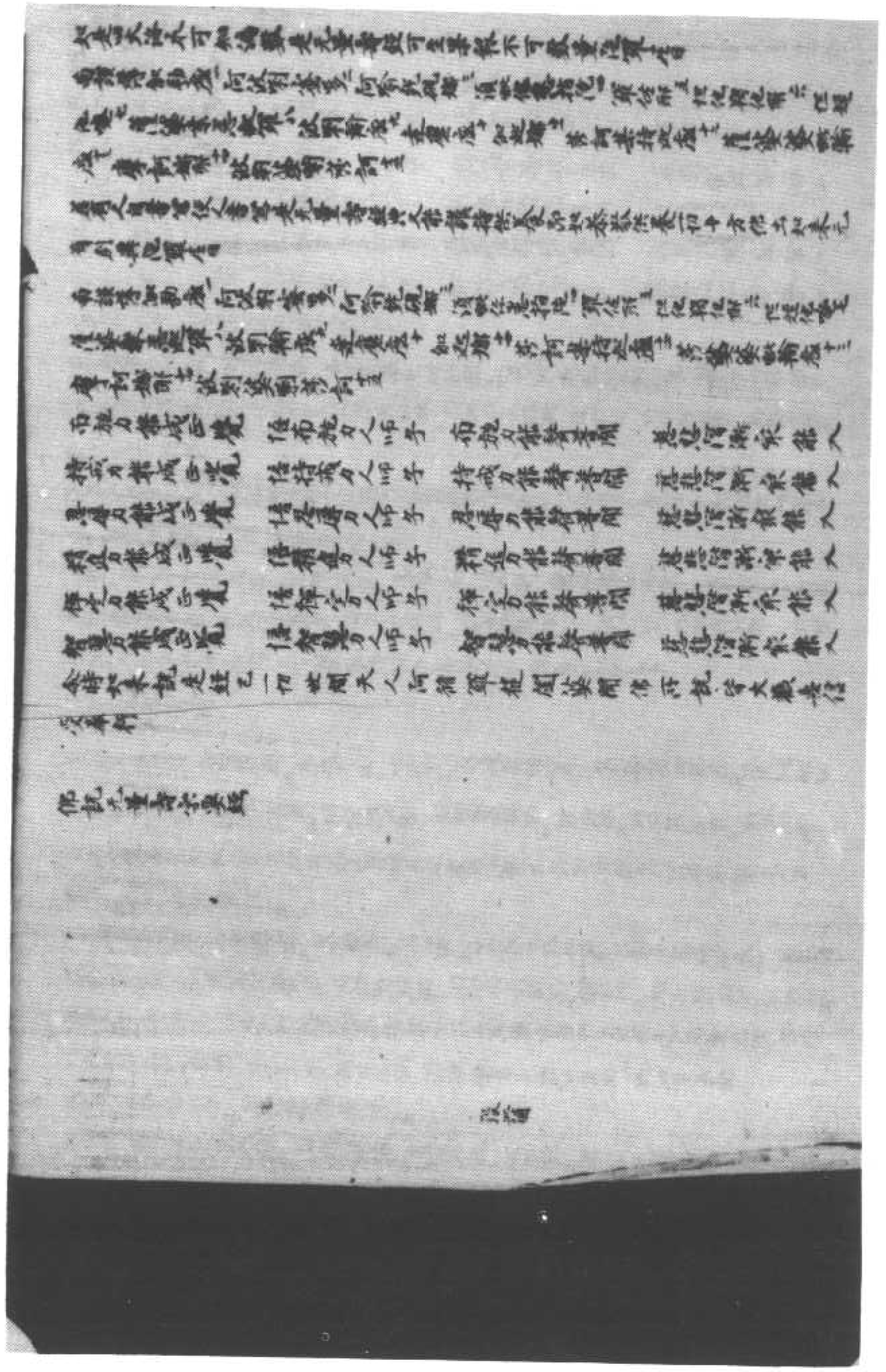




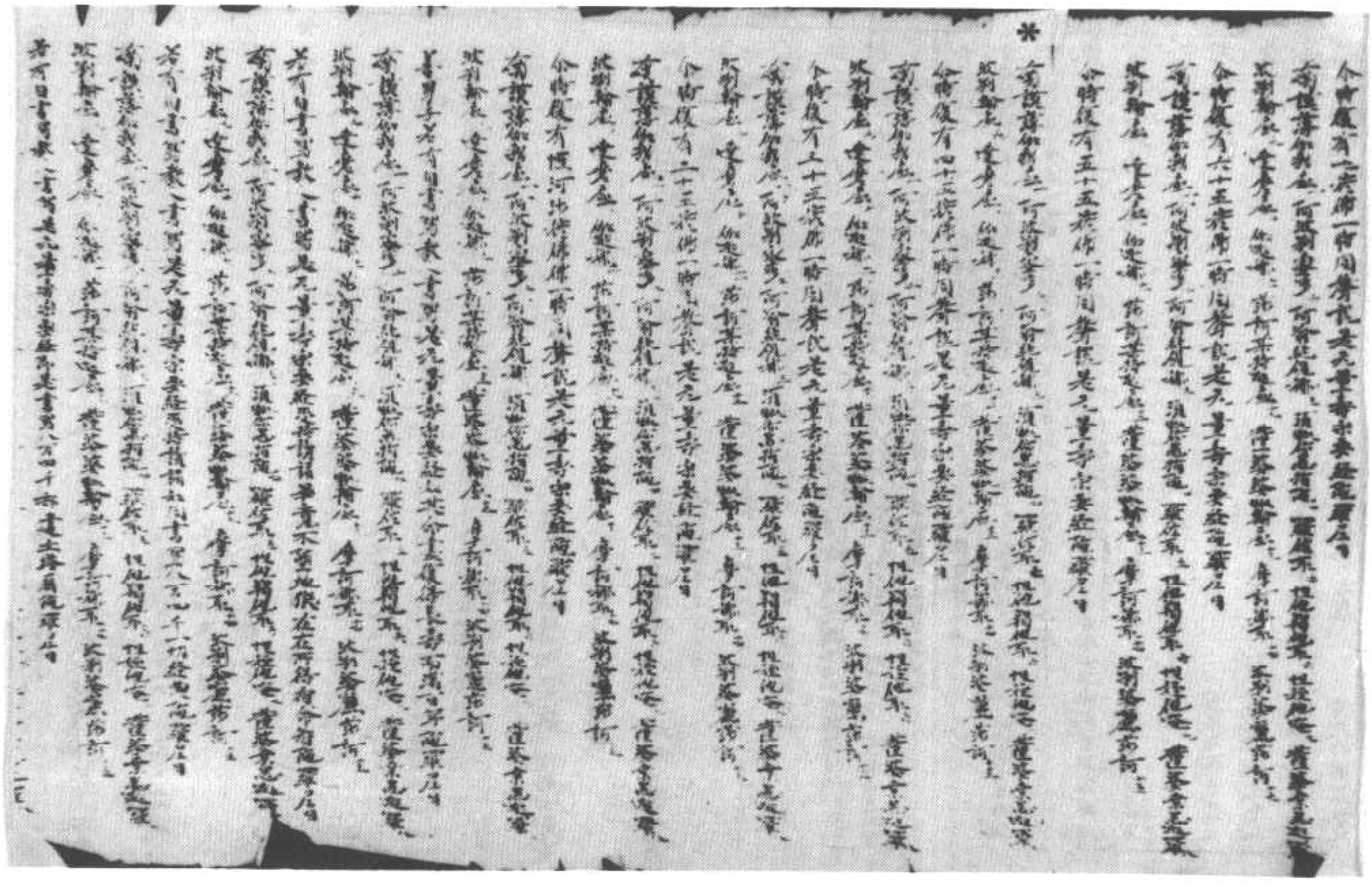


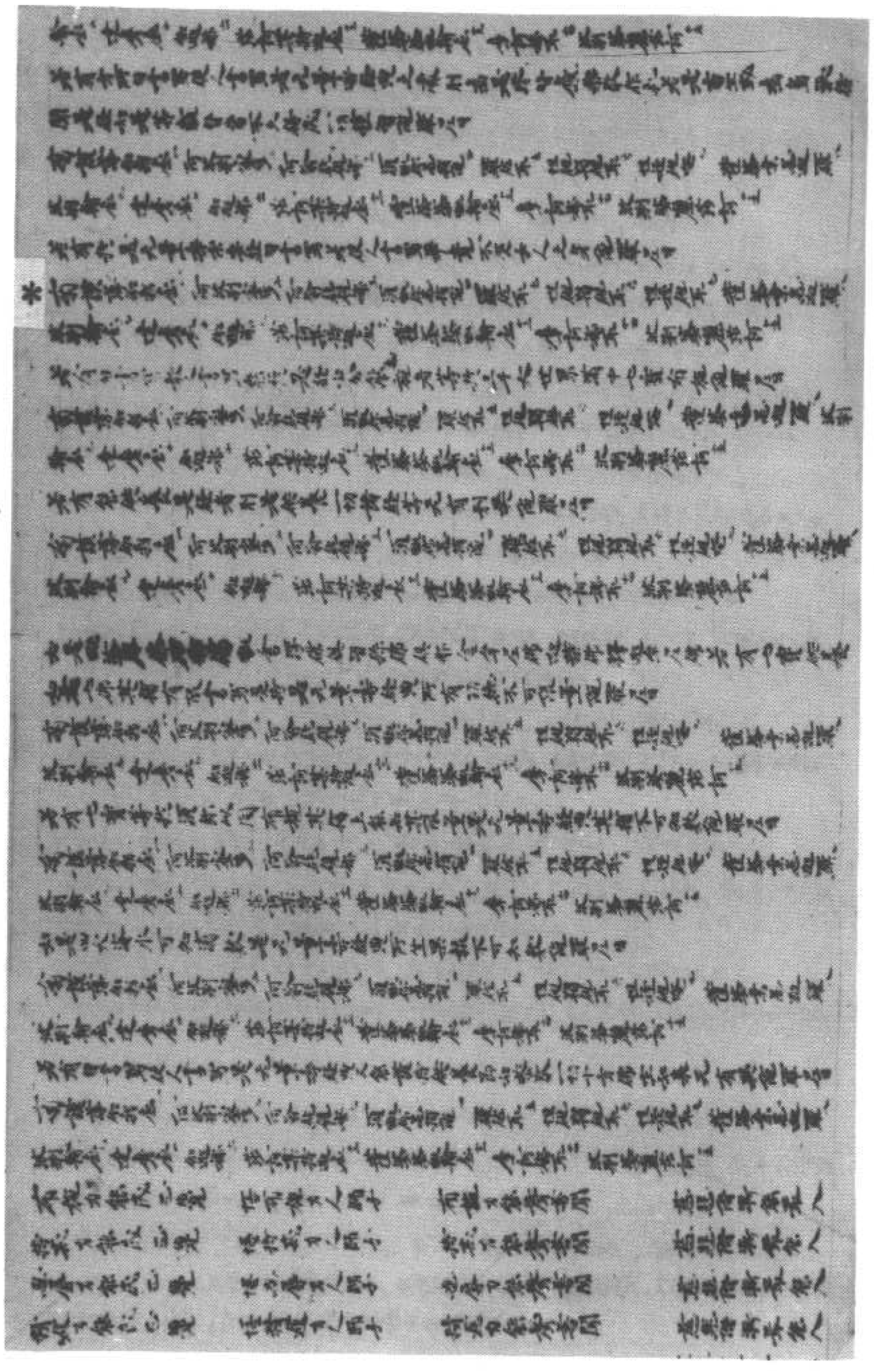


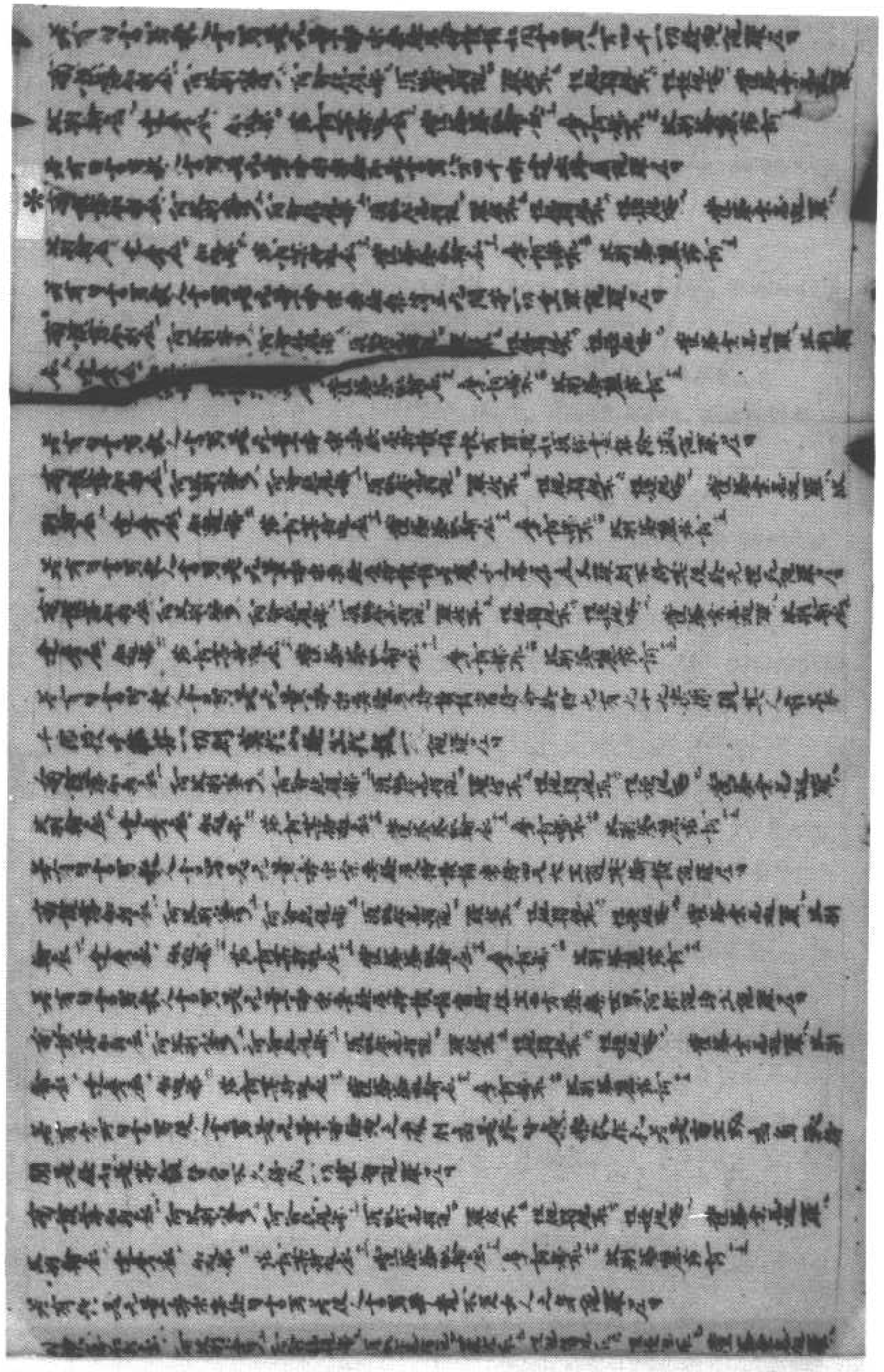


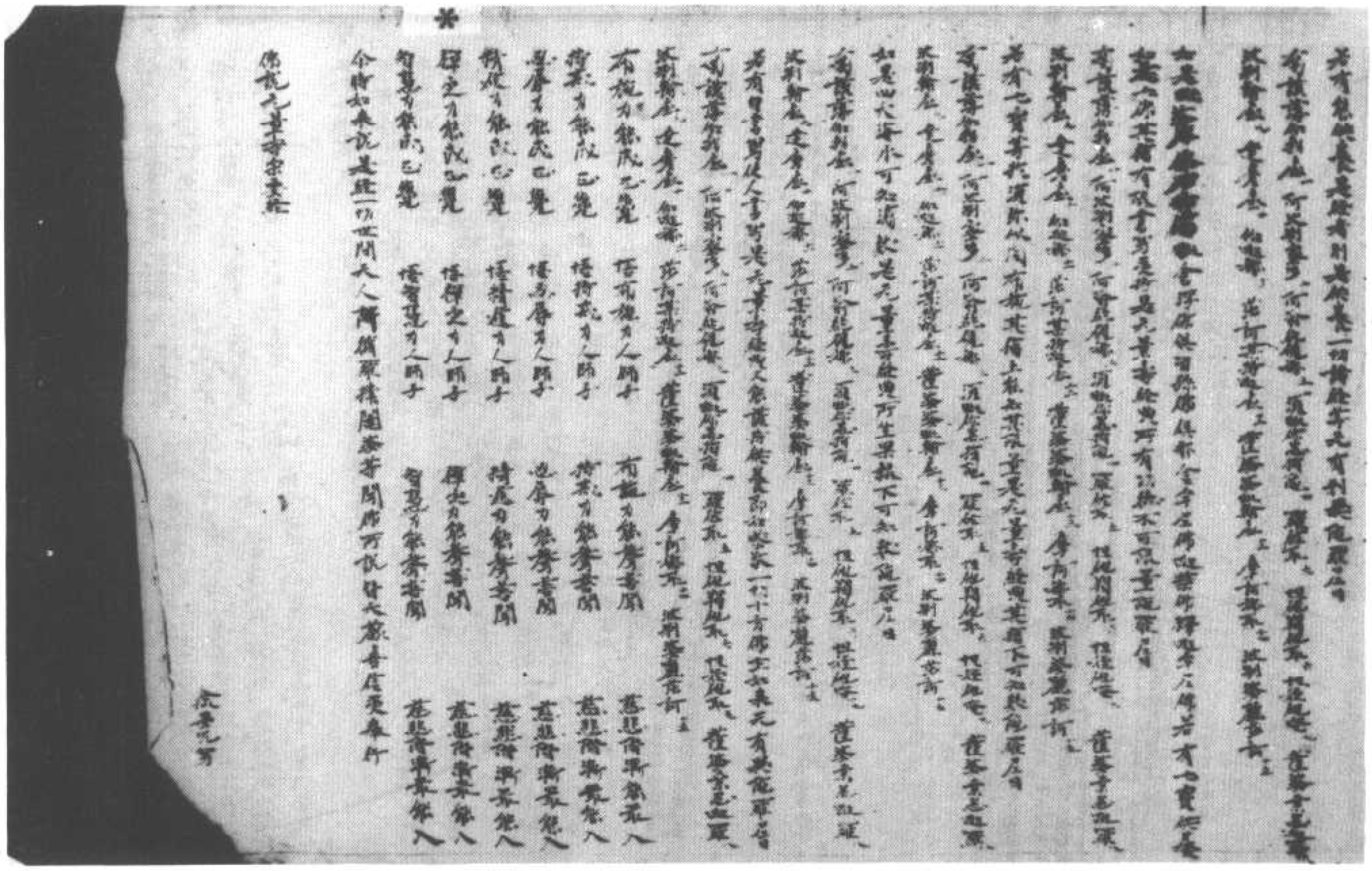


北七七五二號（成二十五）　佛說無量壽宗要經

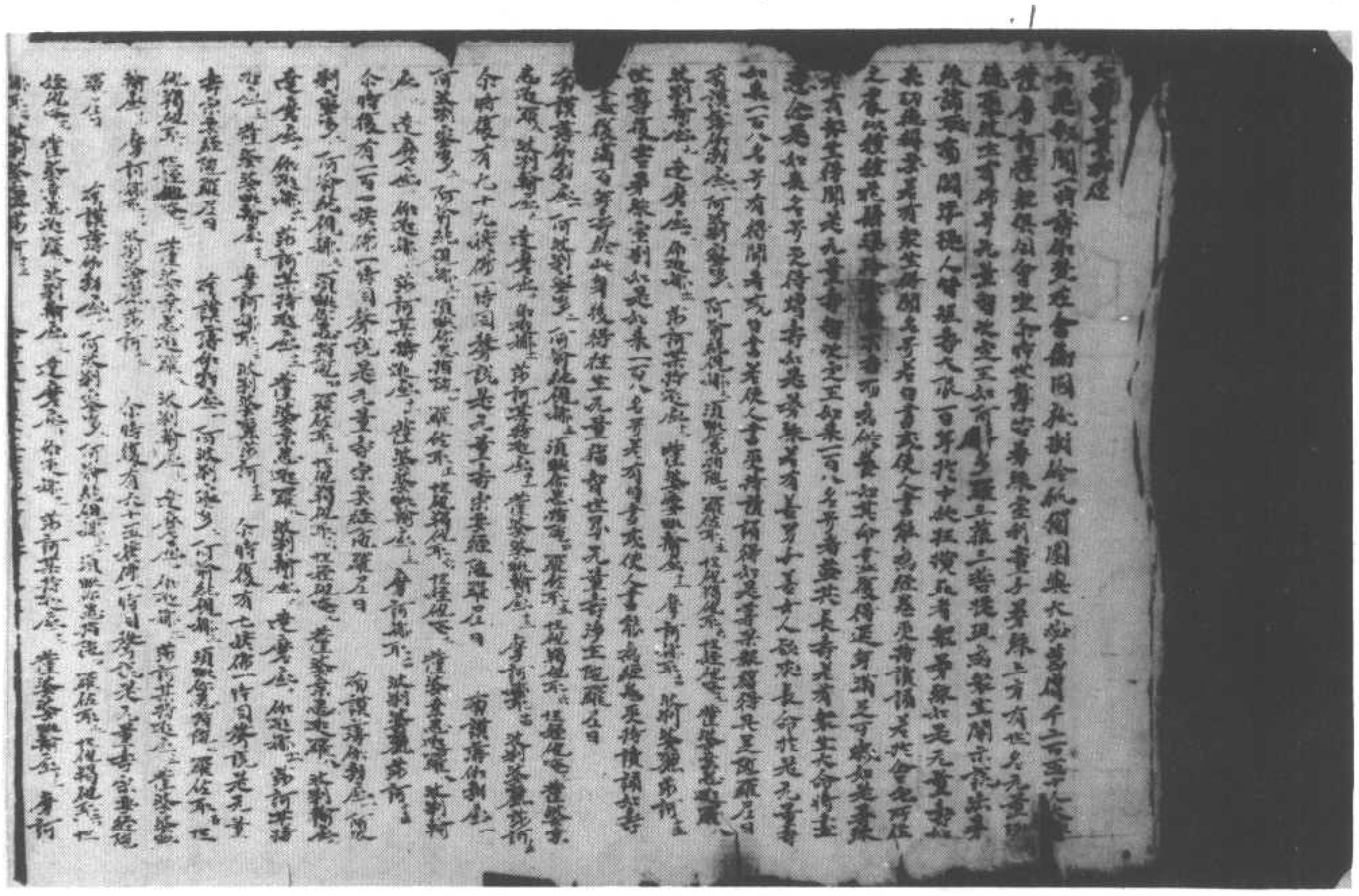


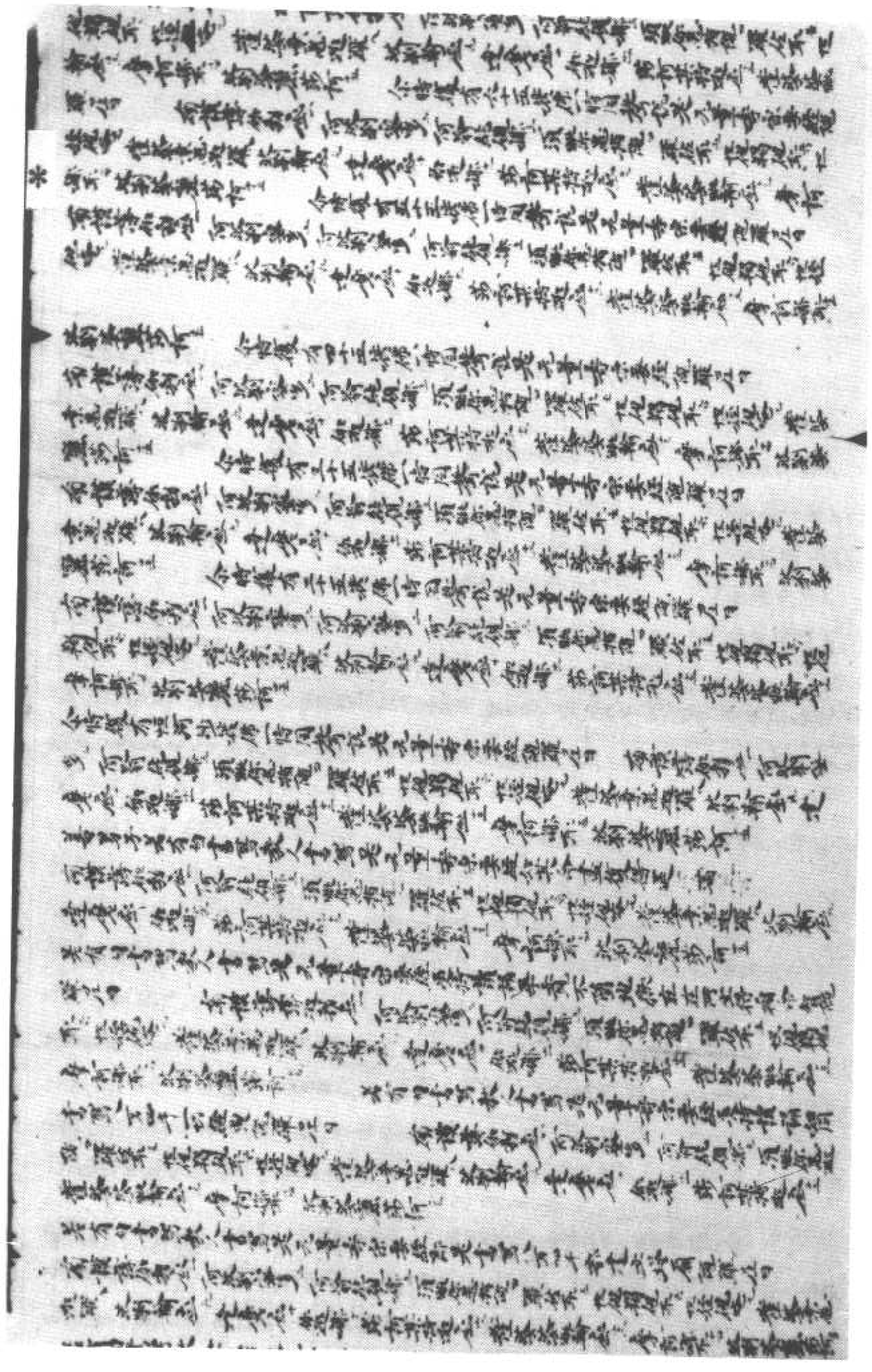


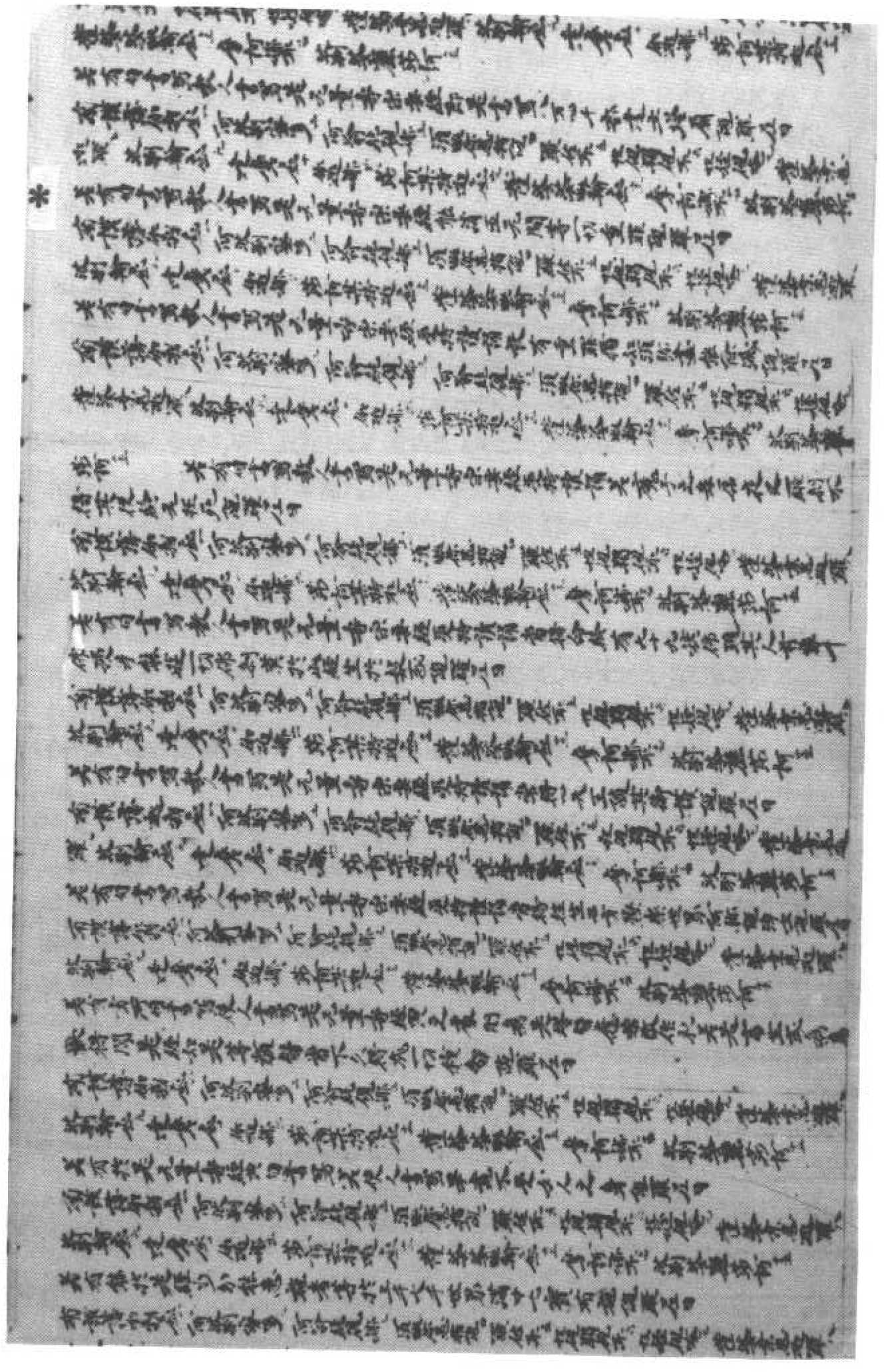


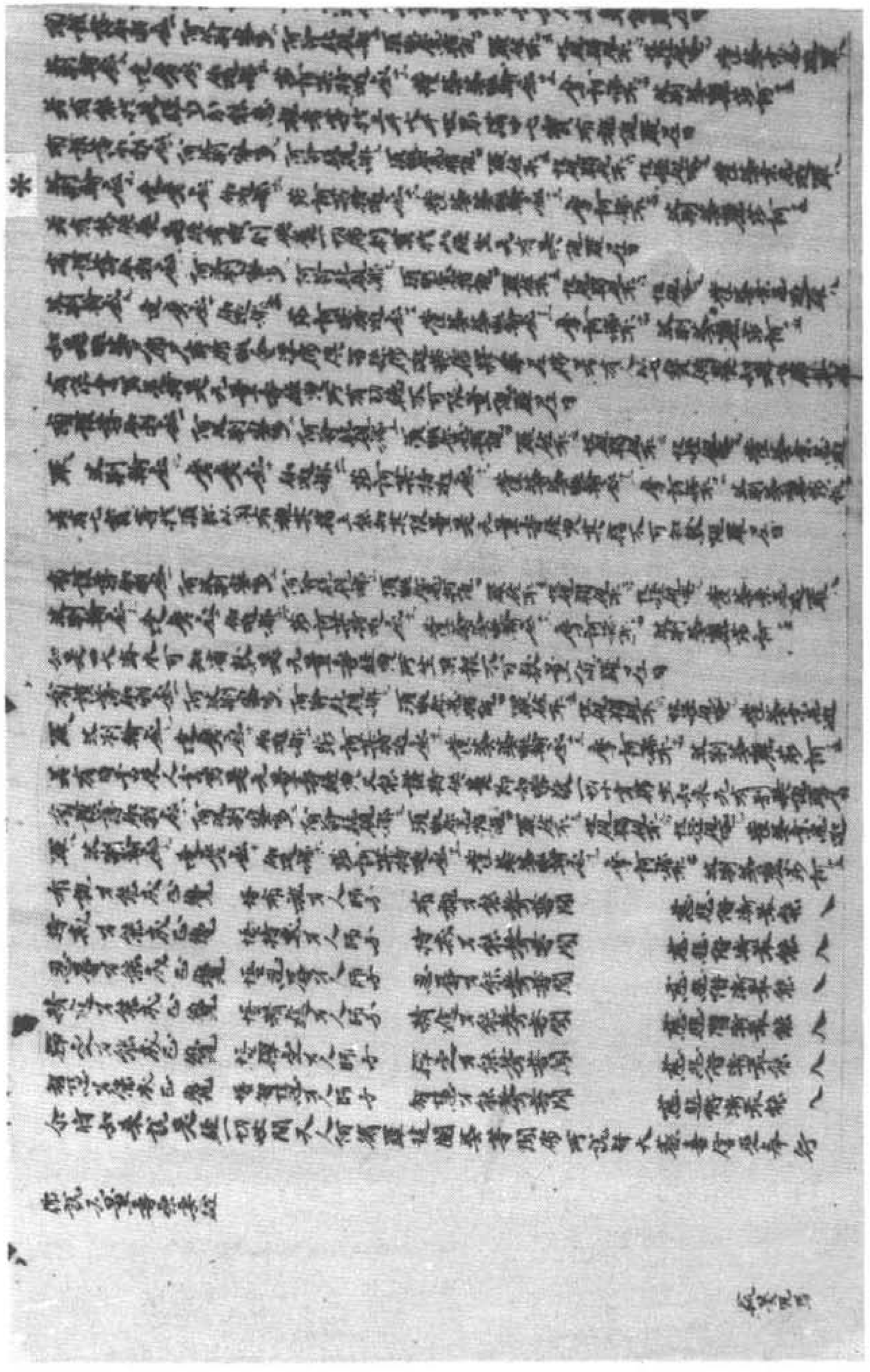


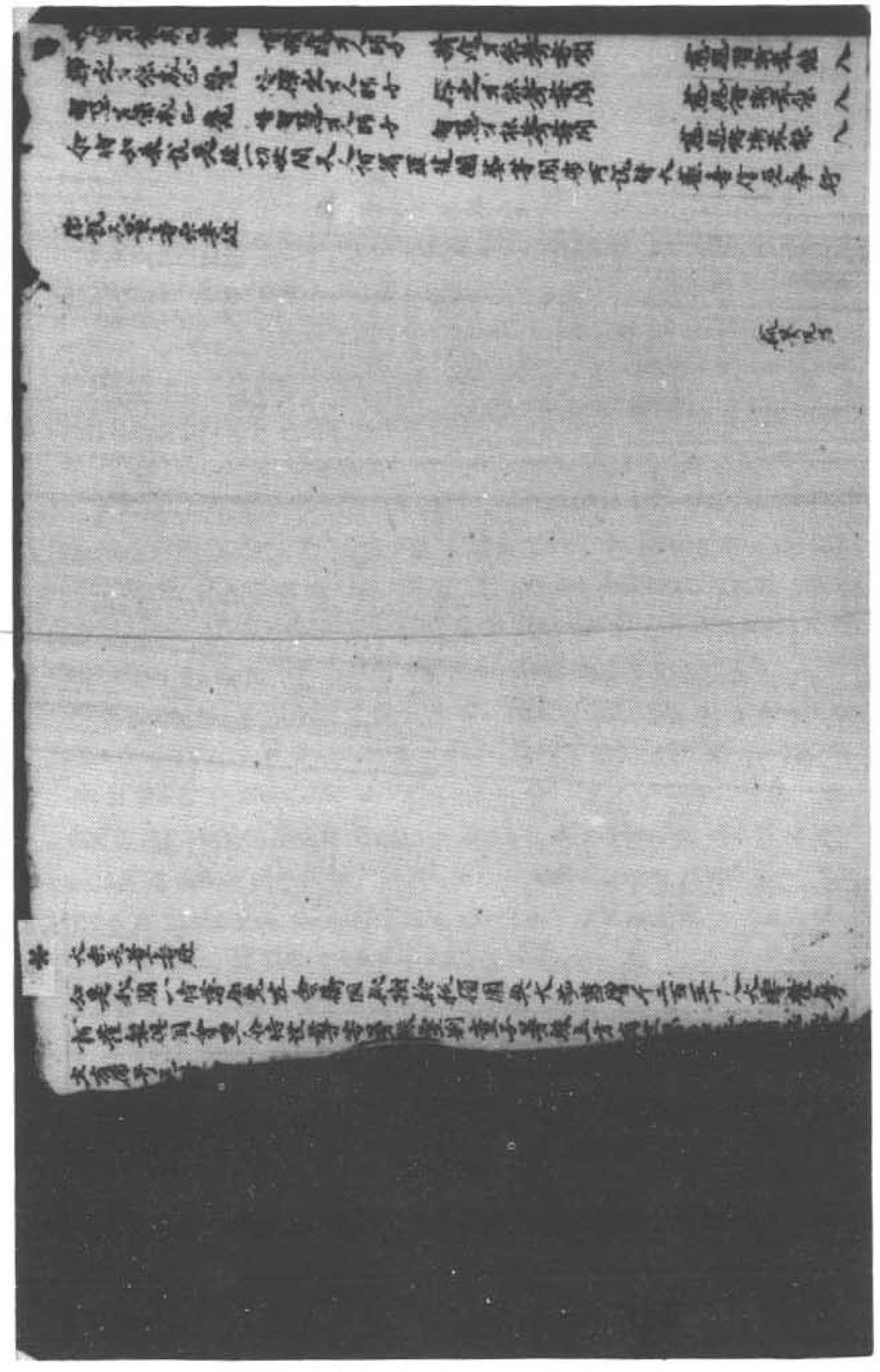
▼北七七五三號（成五十六）佛說無量壽宗要經

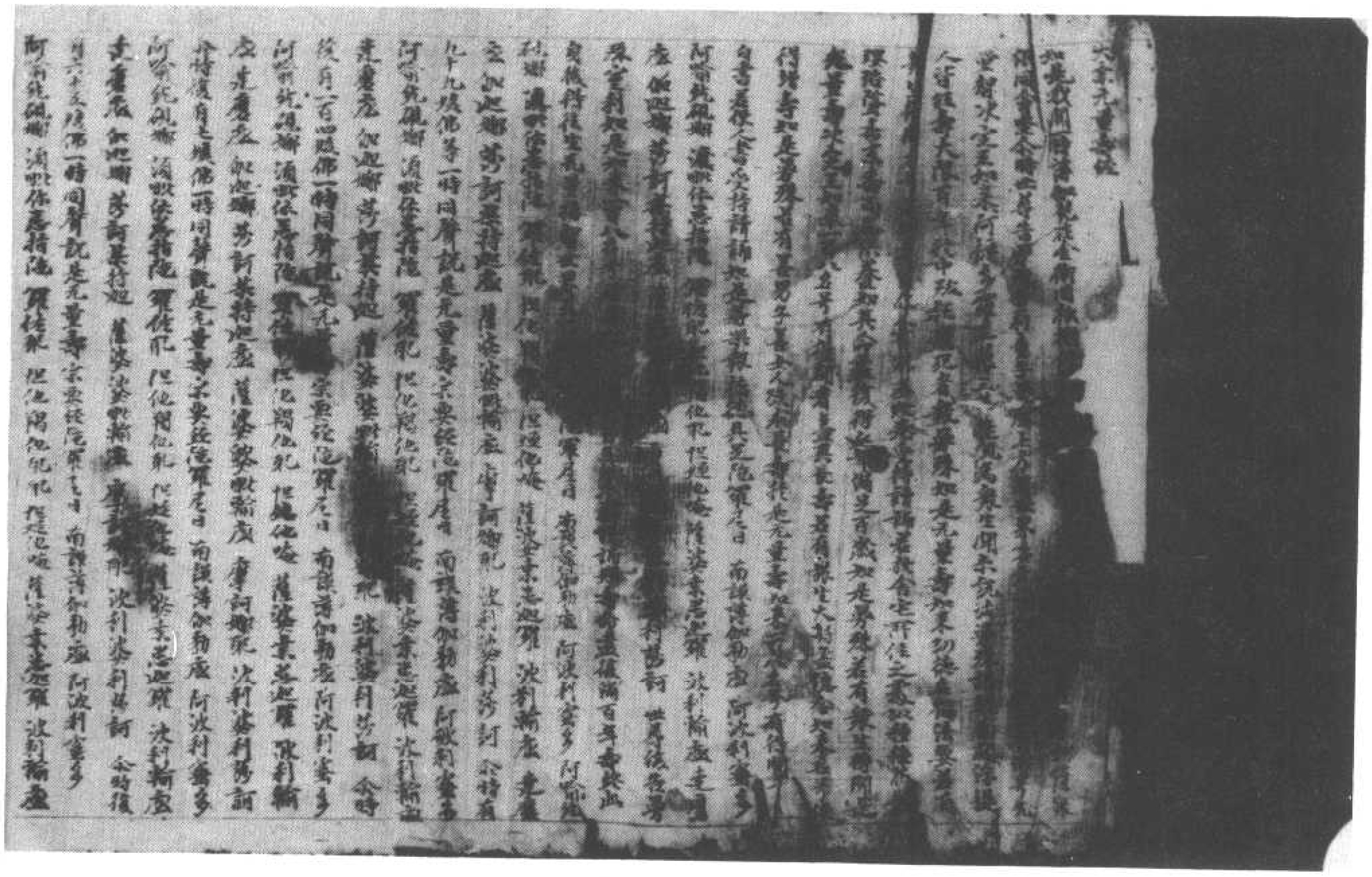




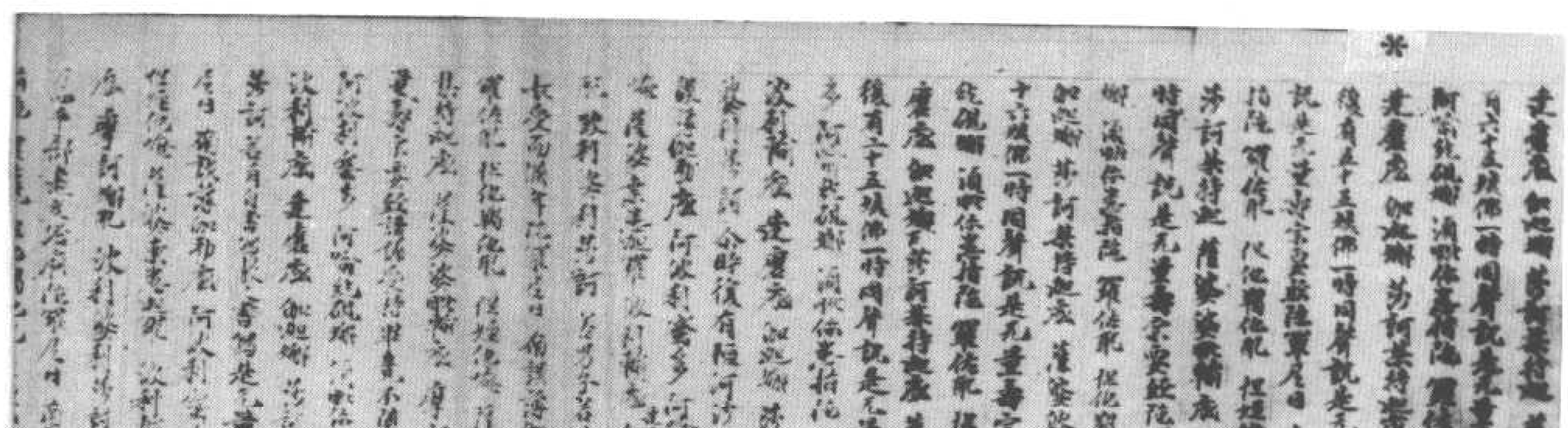


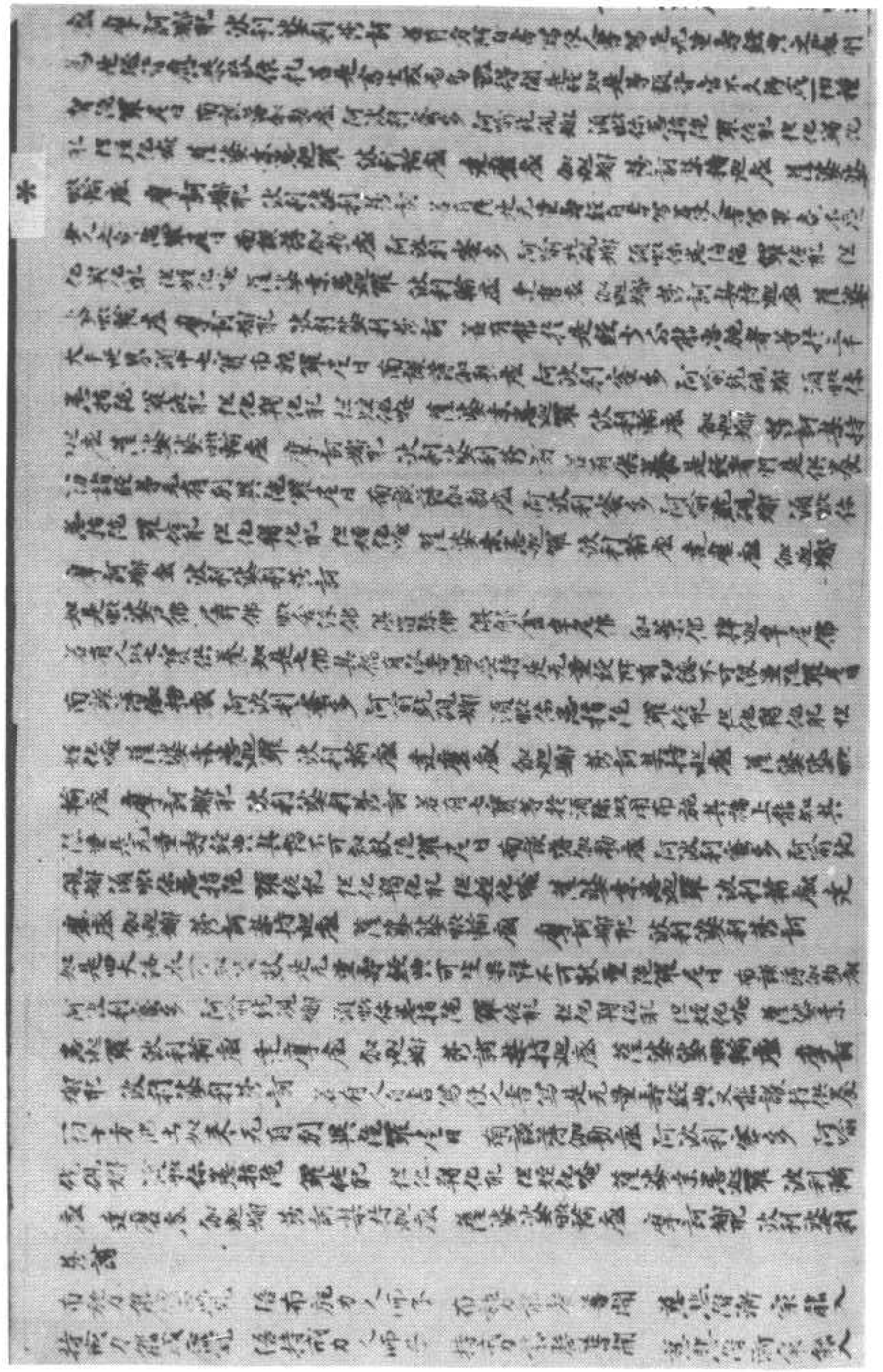


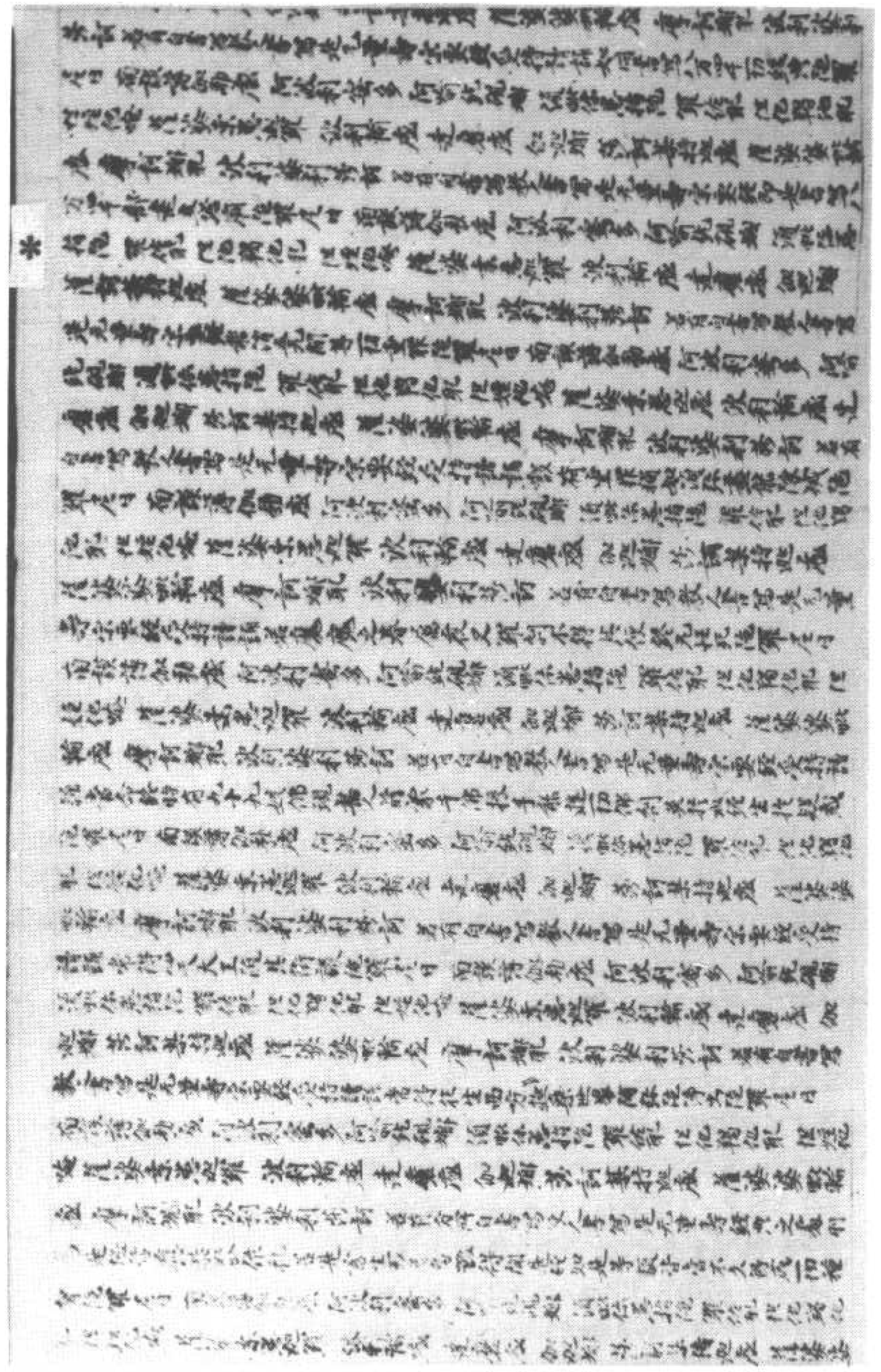


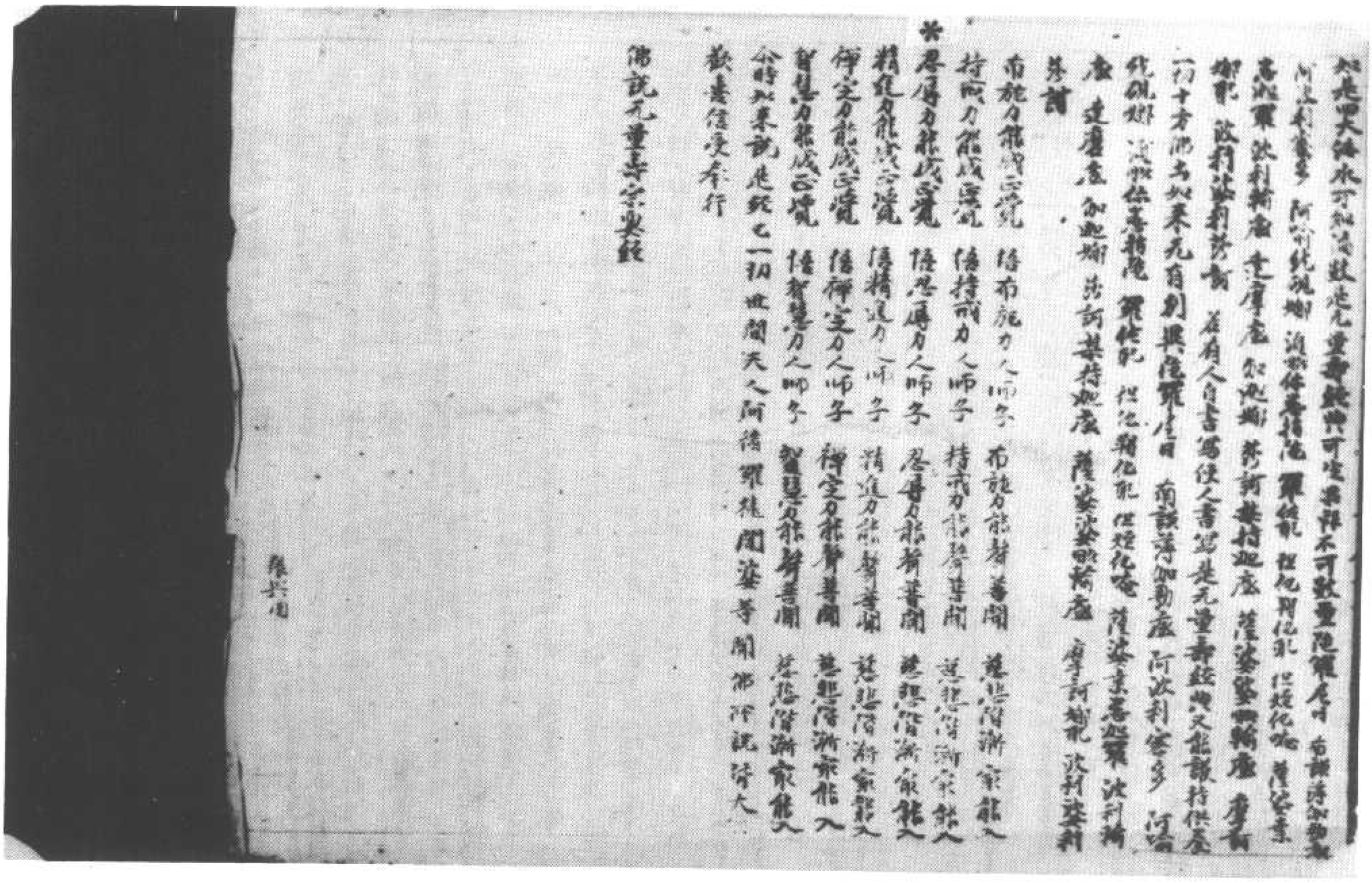


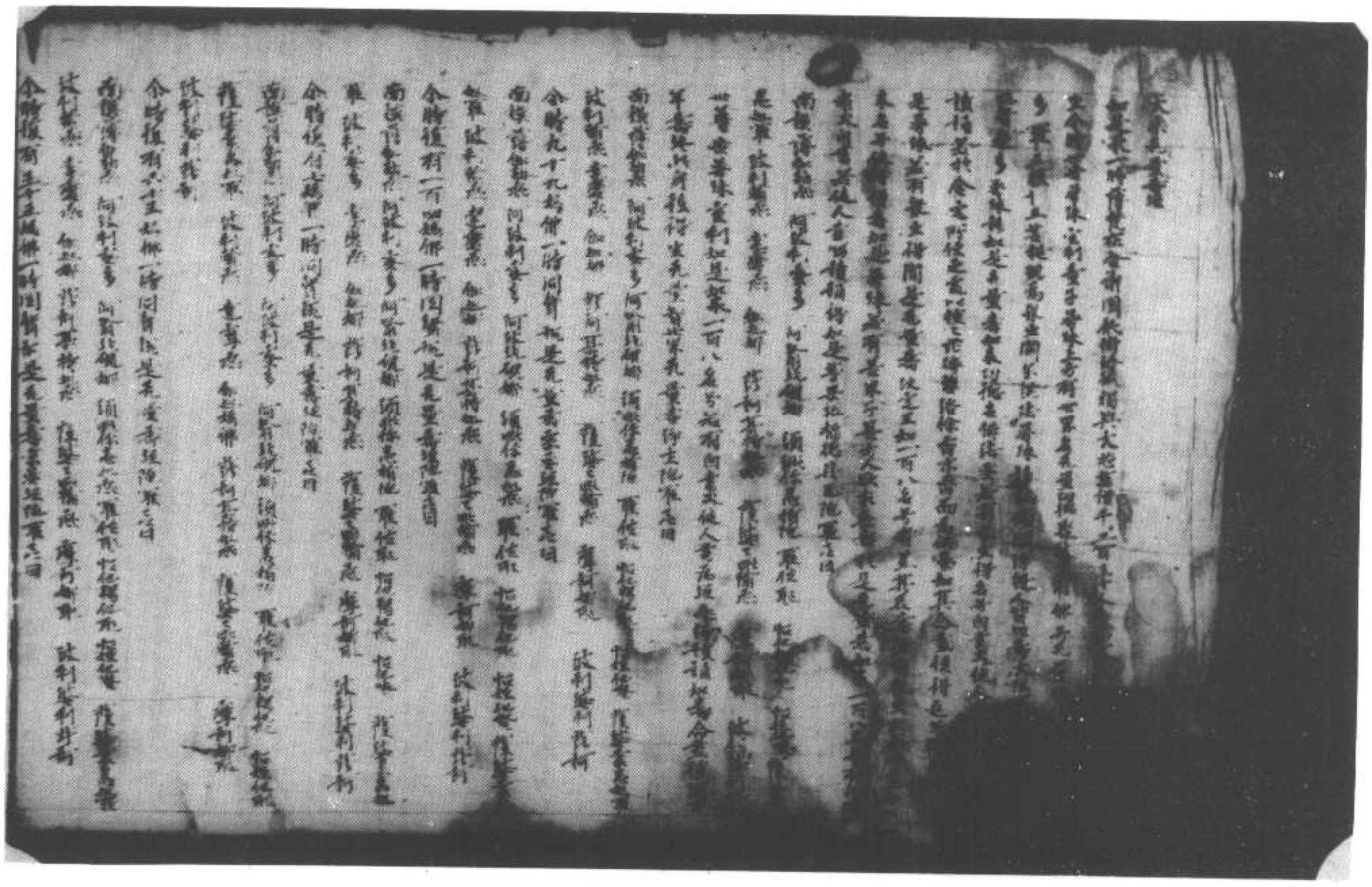
北七七五四號（成六十八）　佛說無量壽宗要經

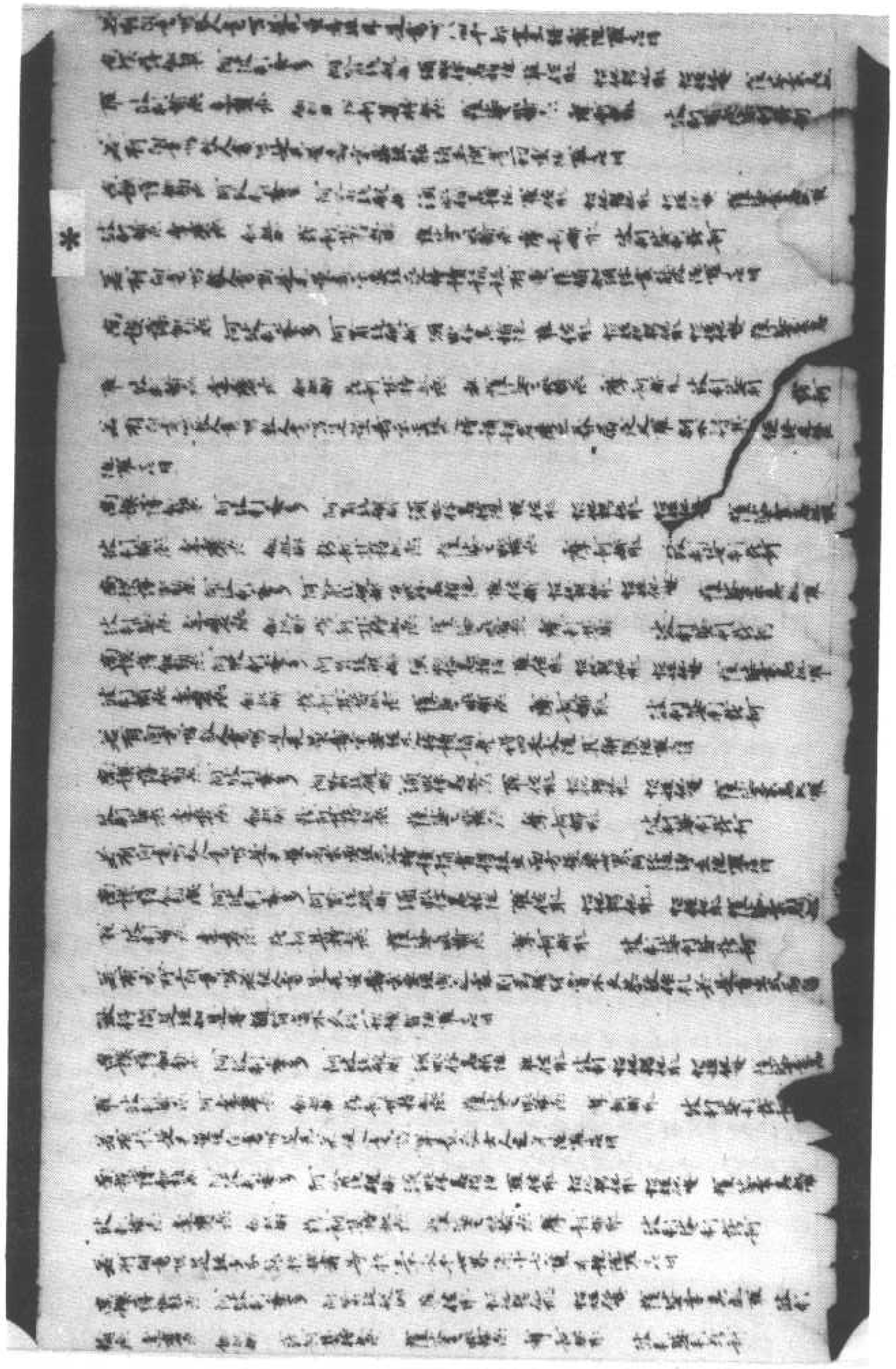


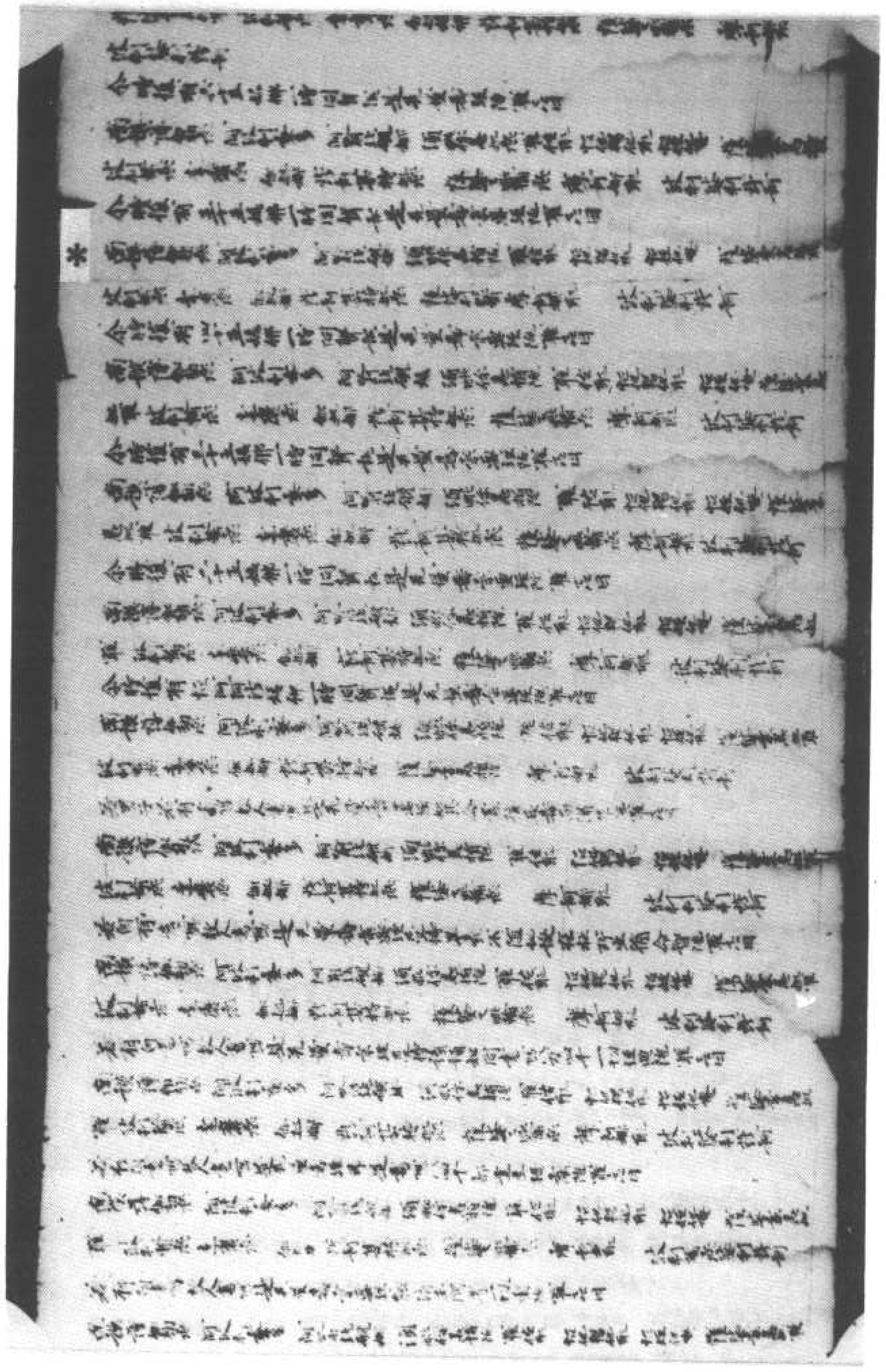


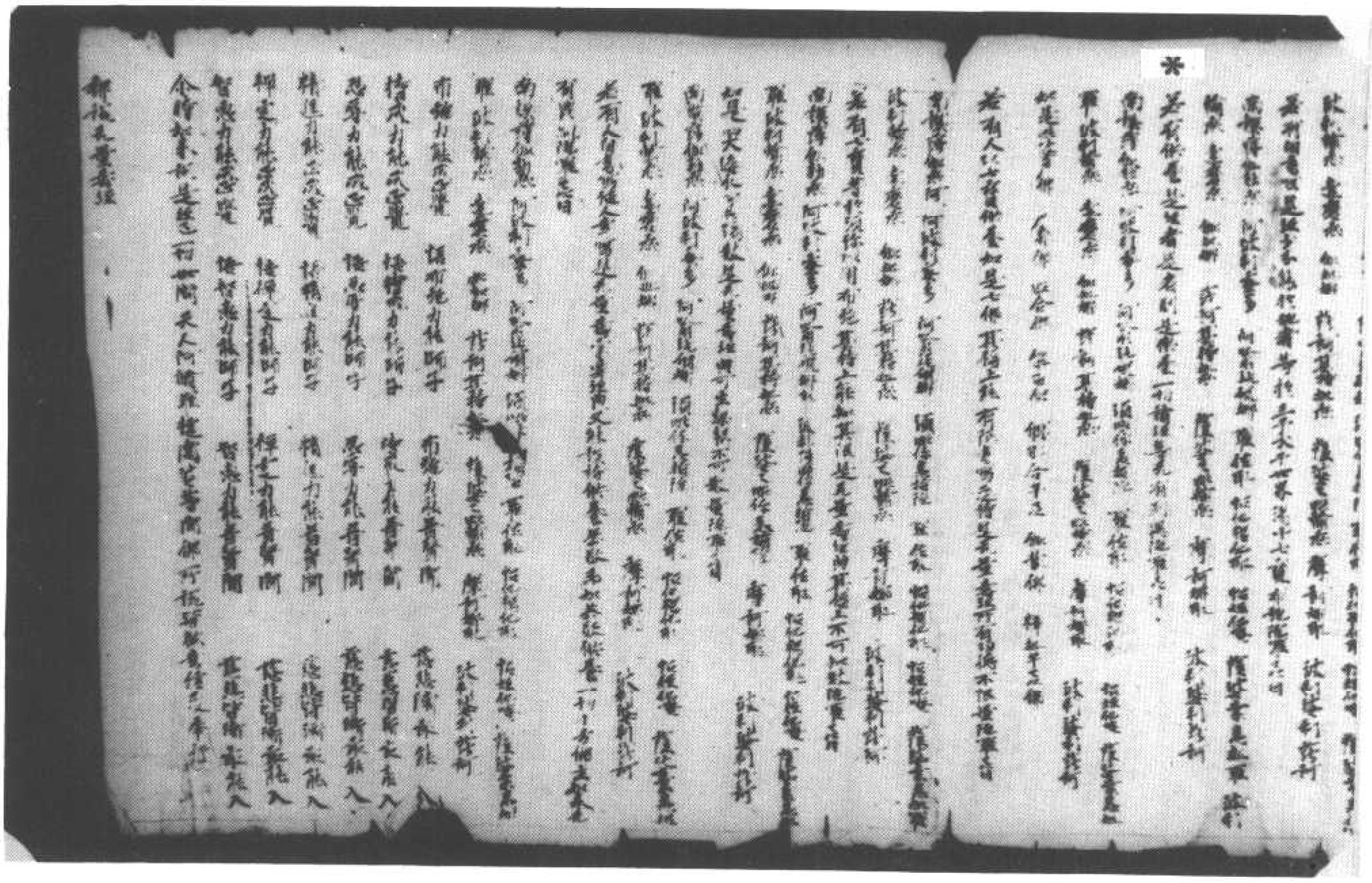




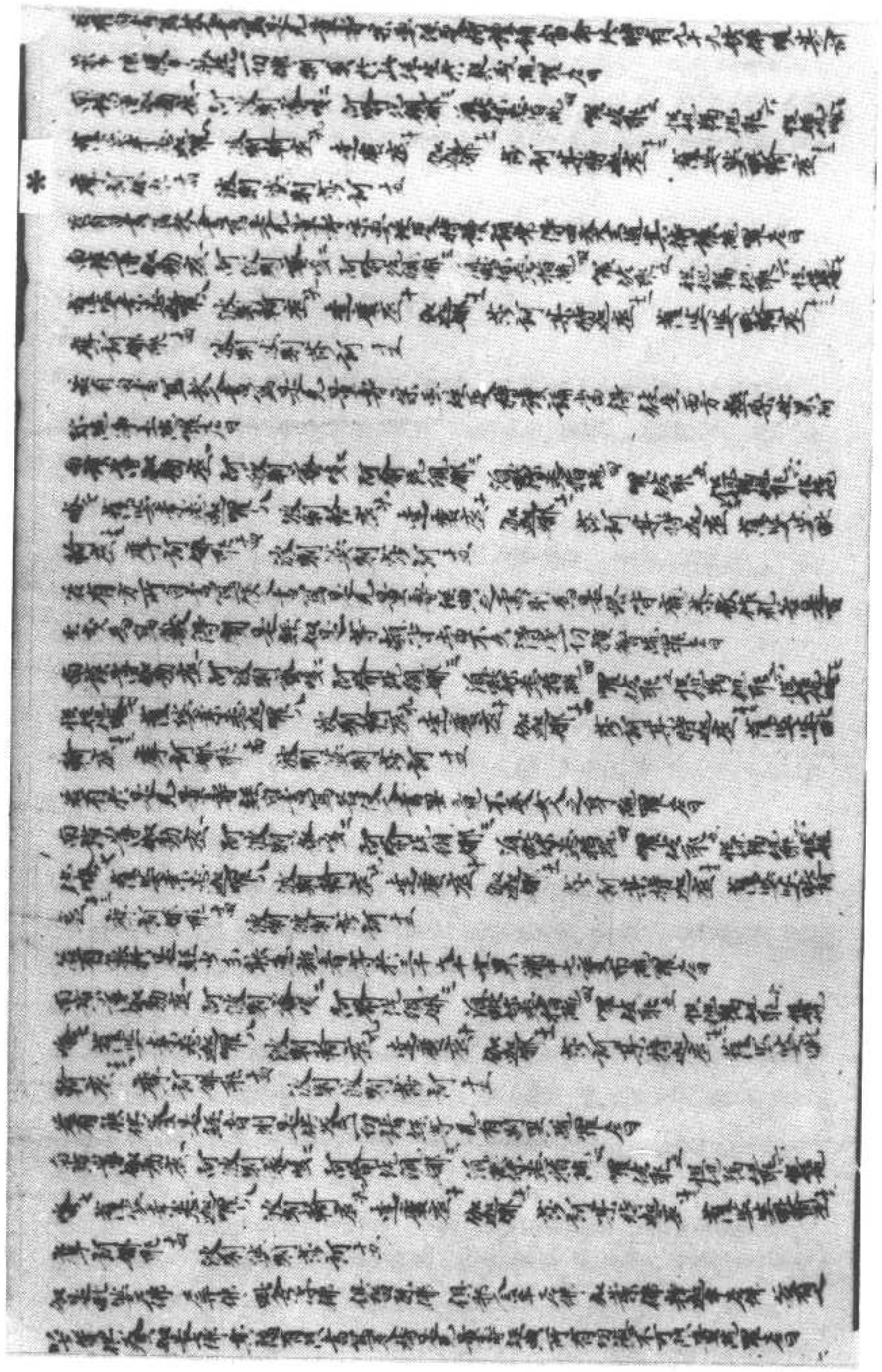


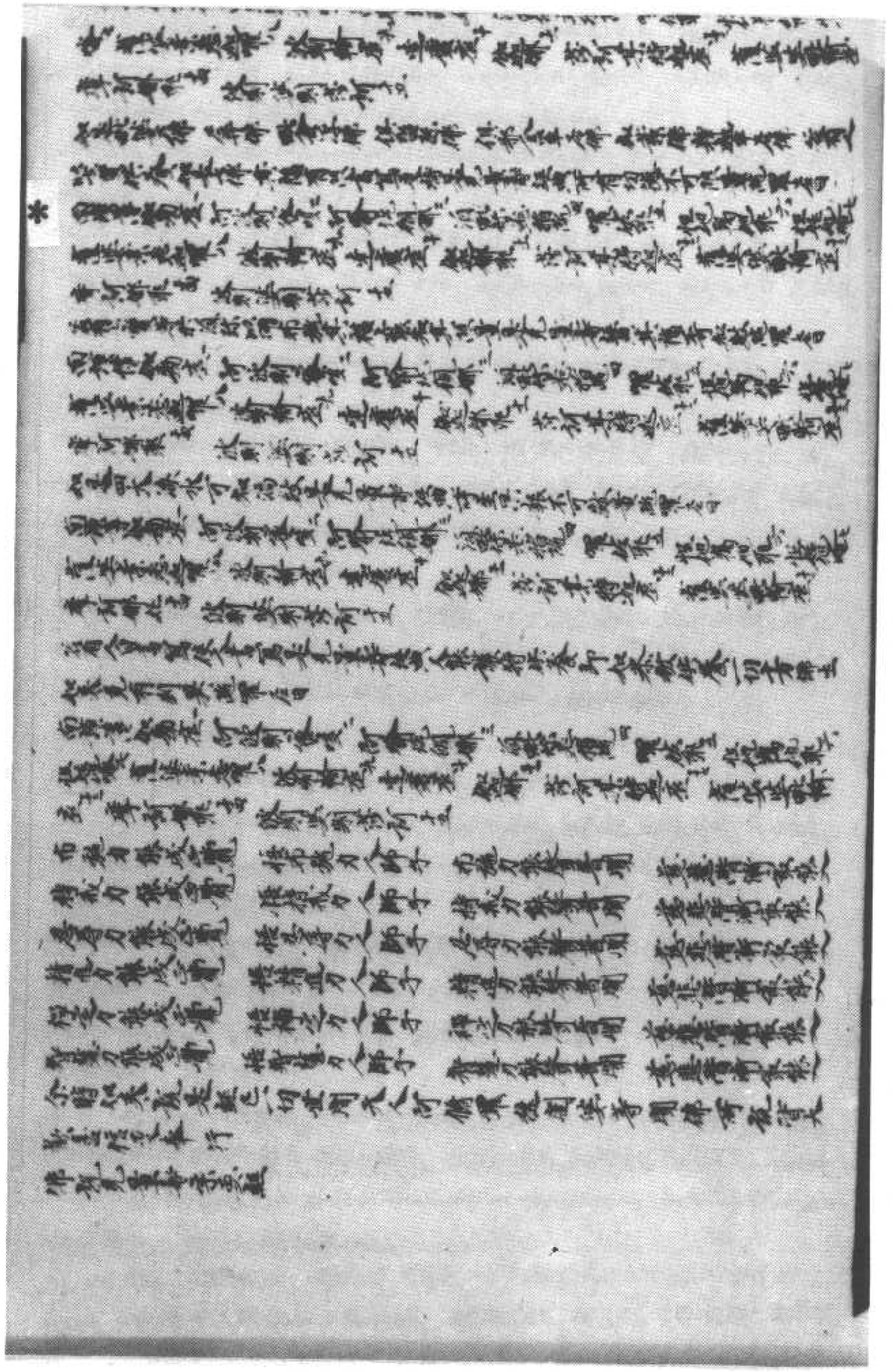


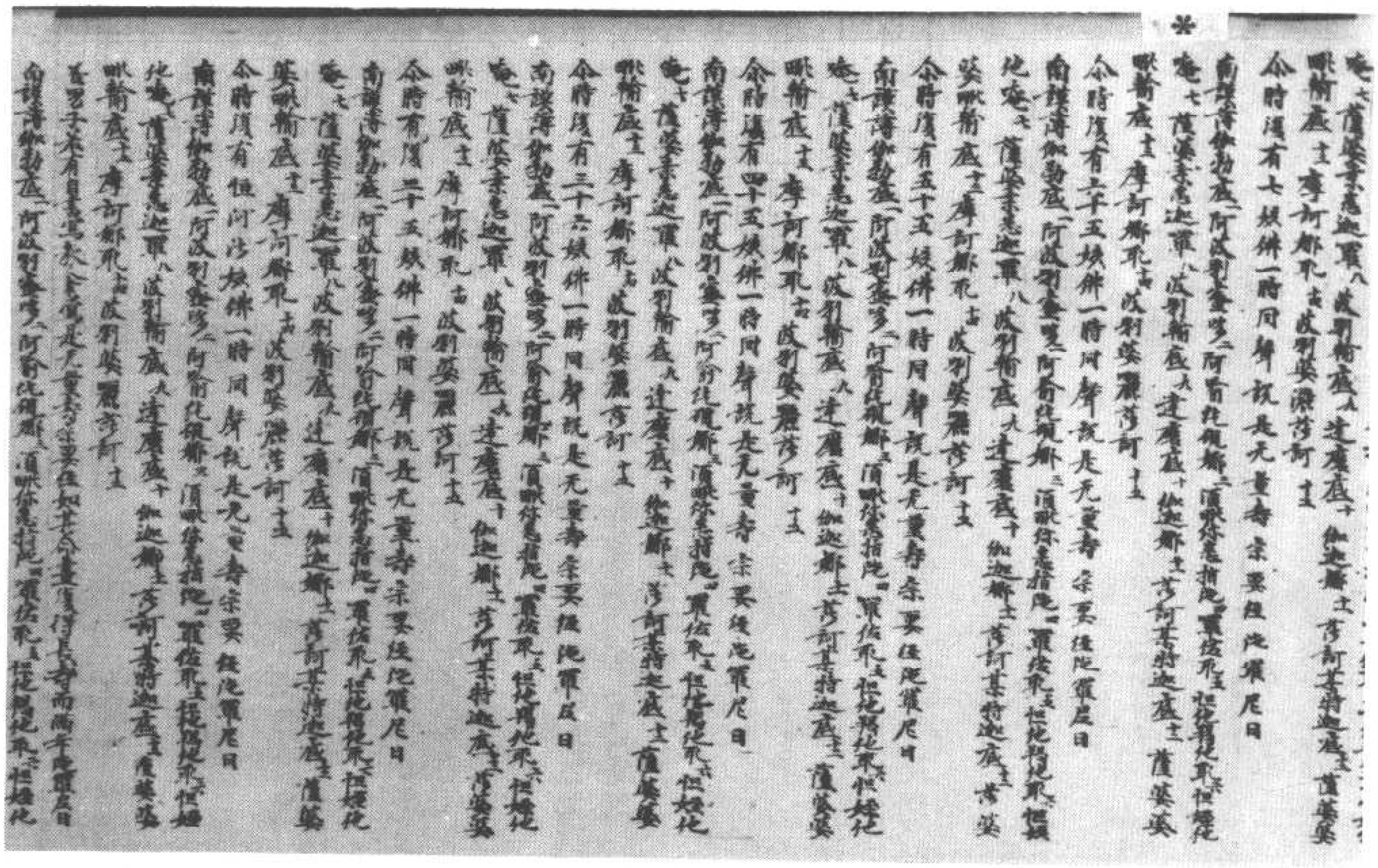


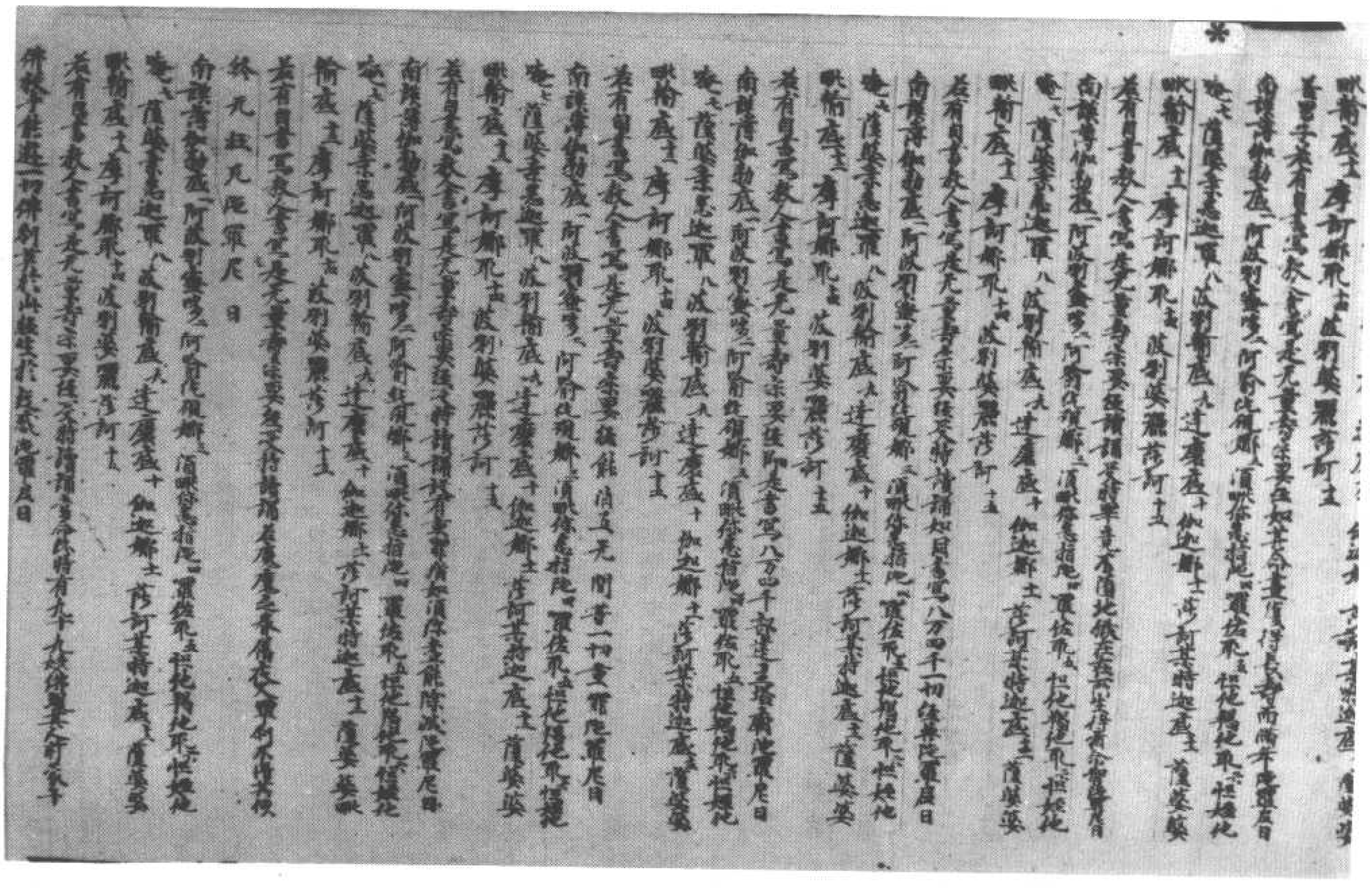


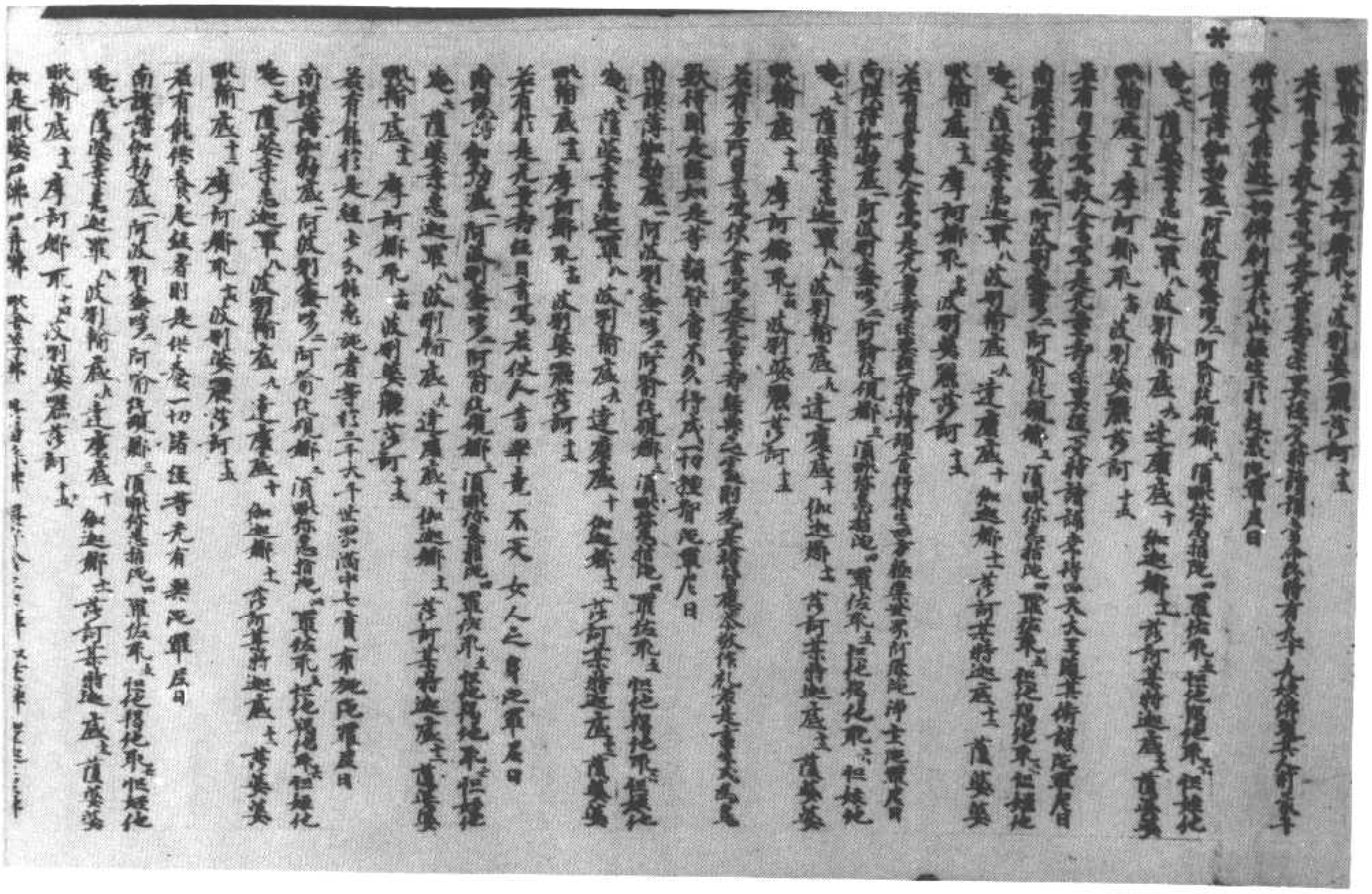
▼北七七五六號（成九十三）　佛說無量壽宗要經

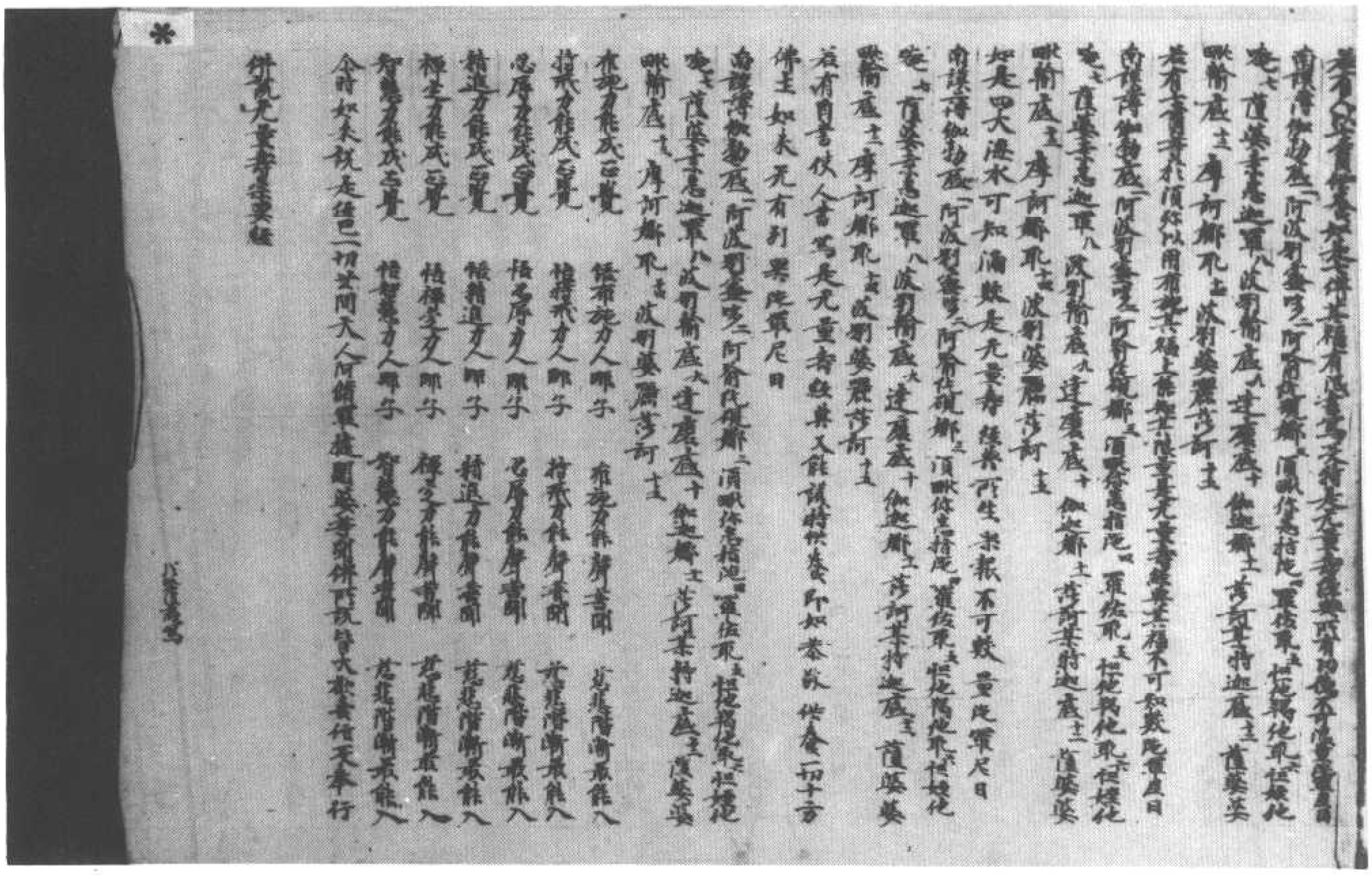


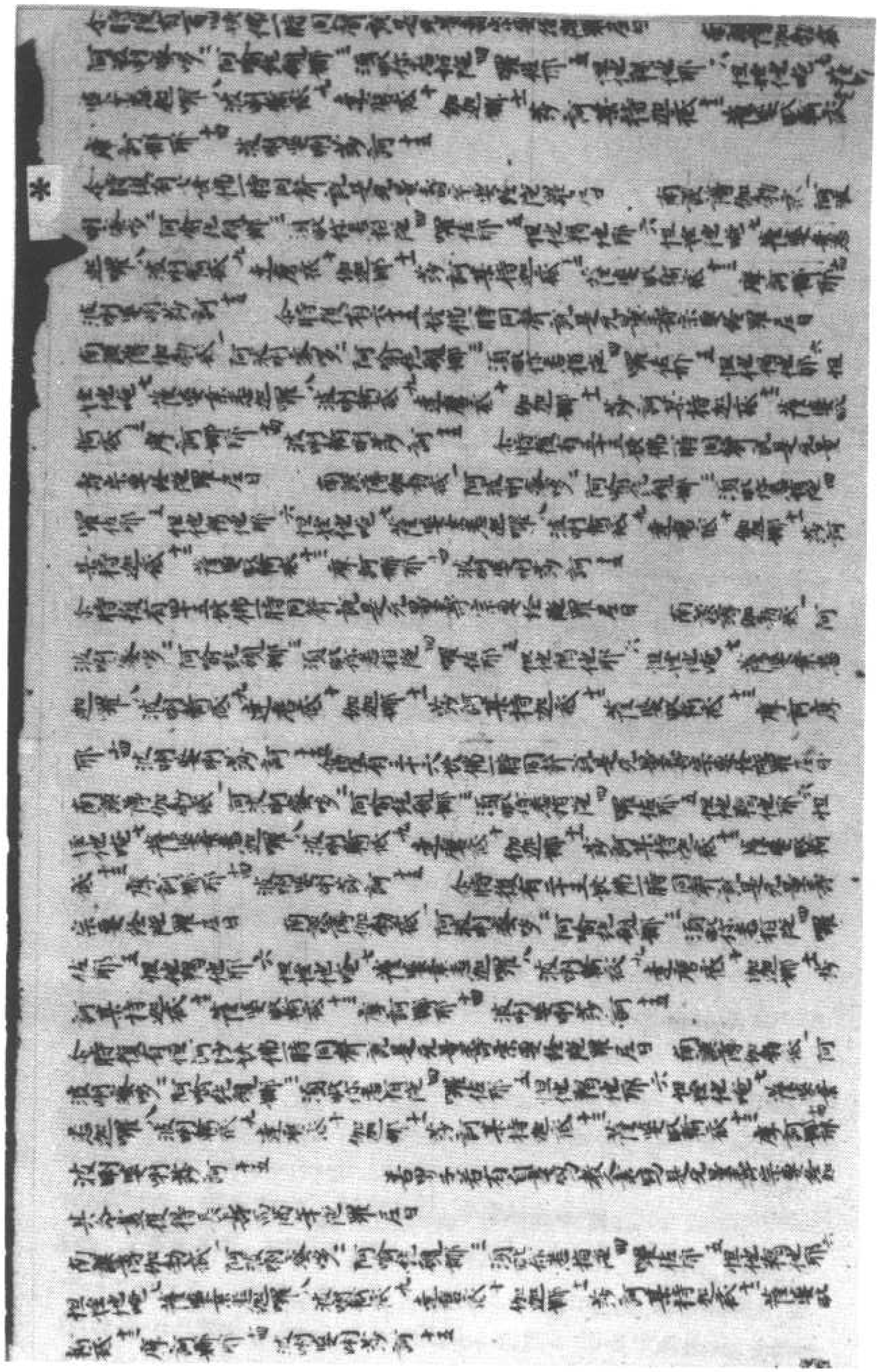


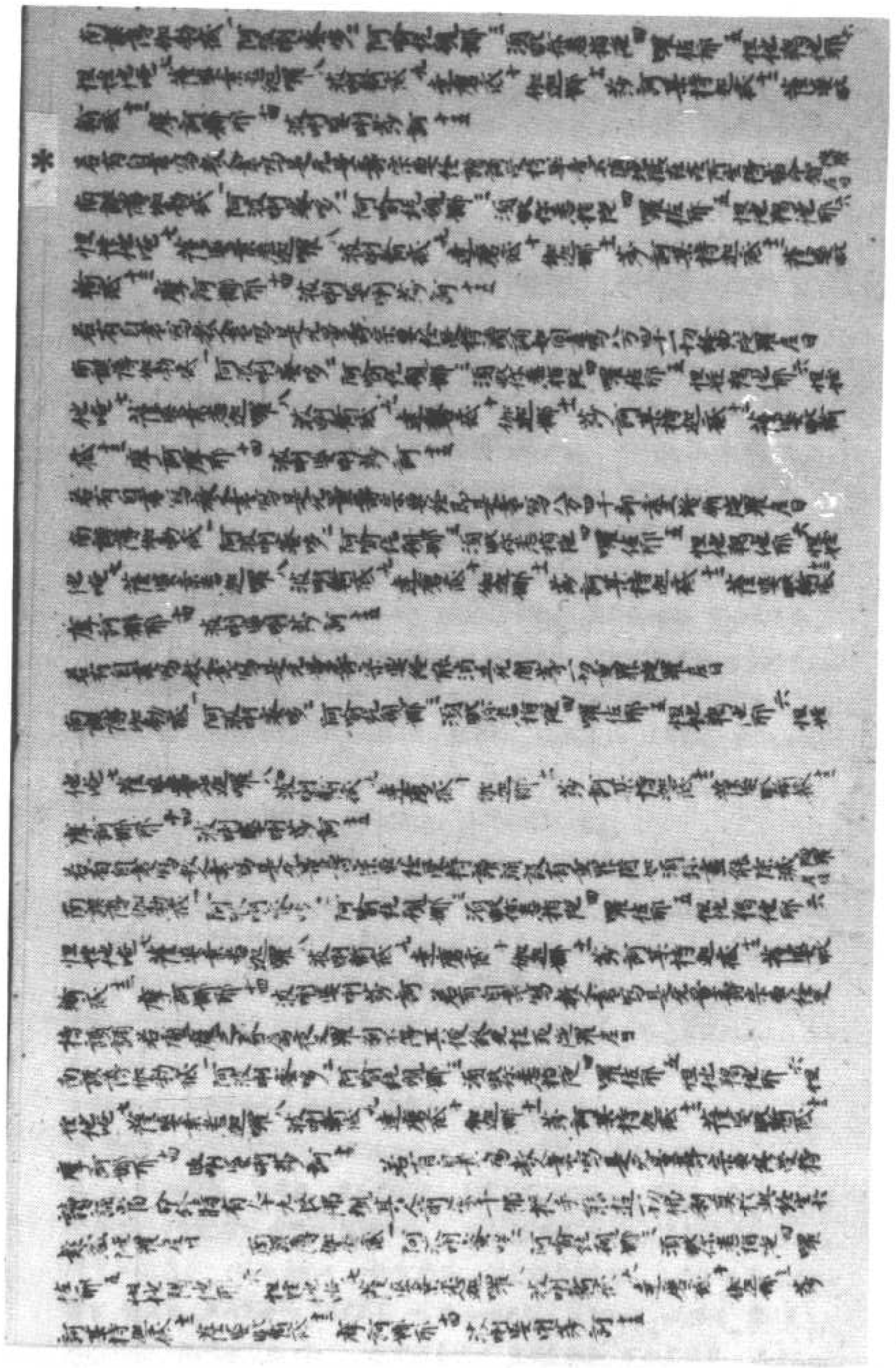


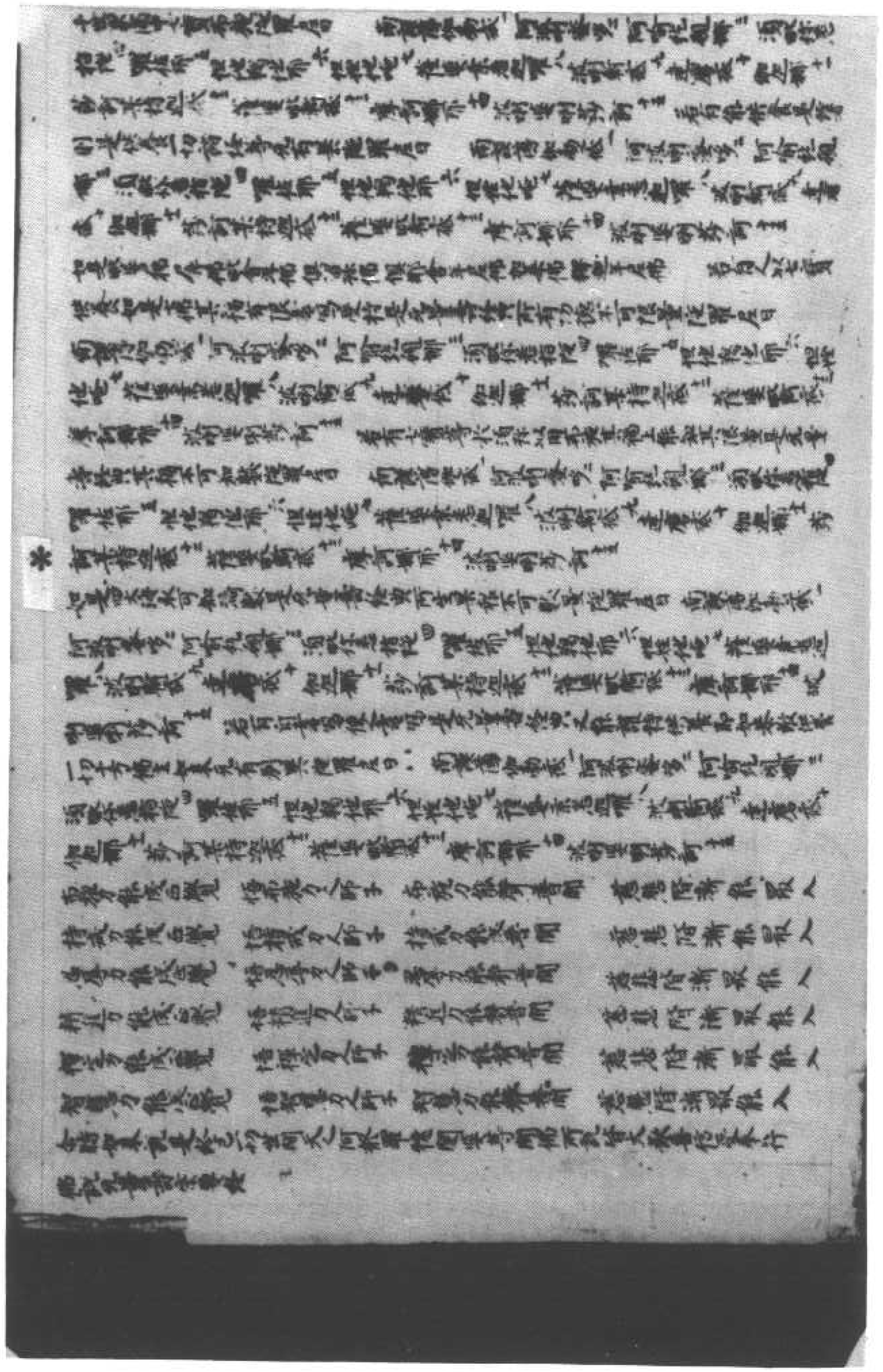


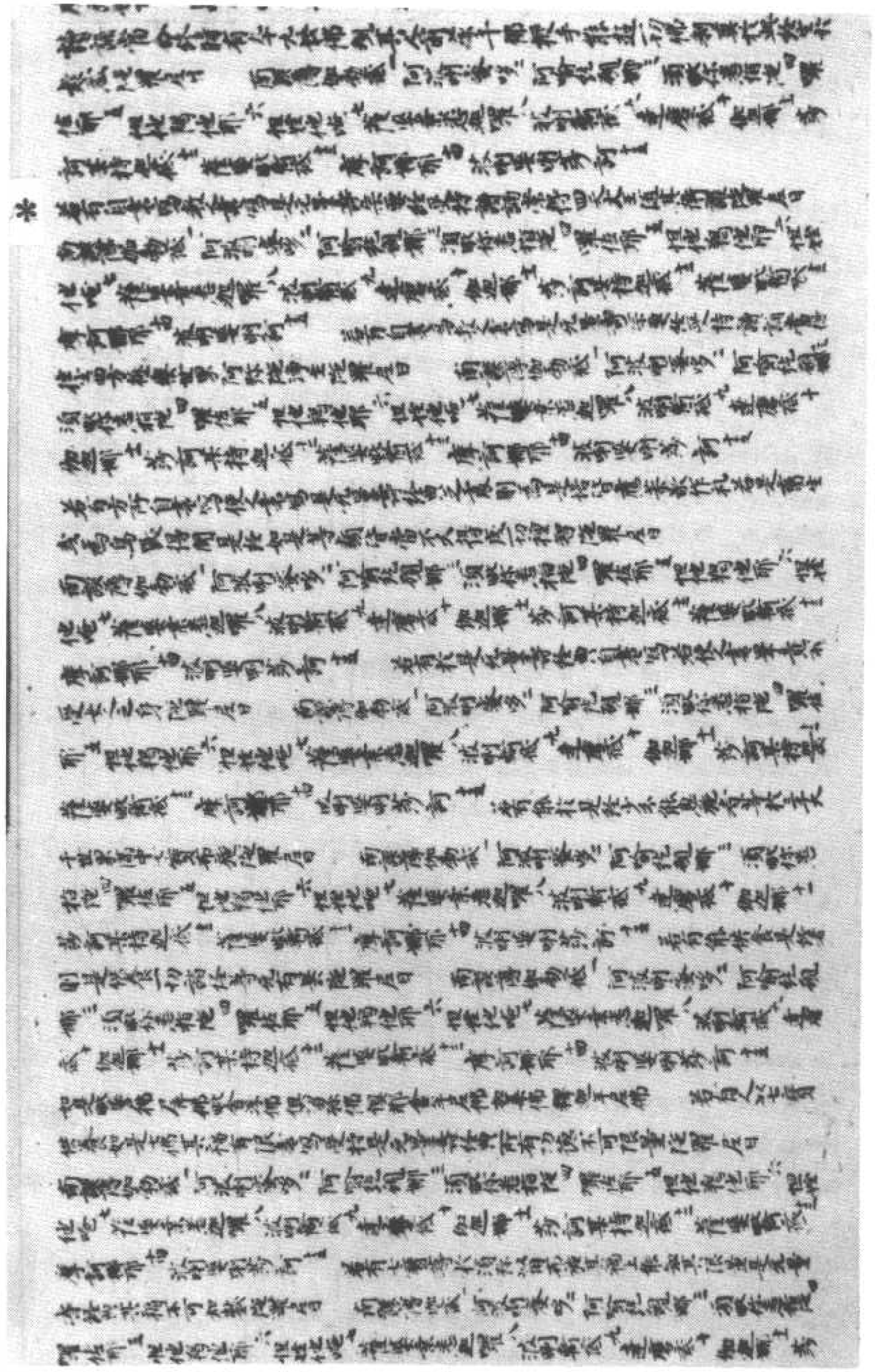


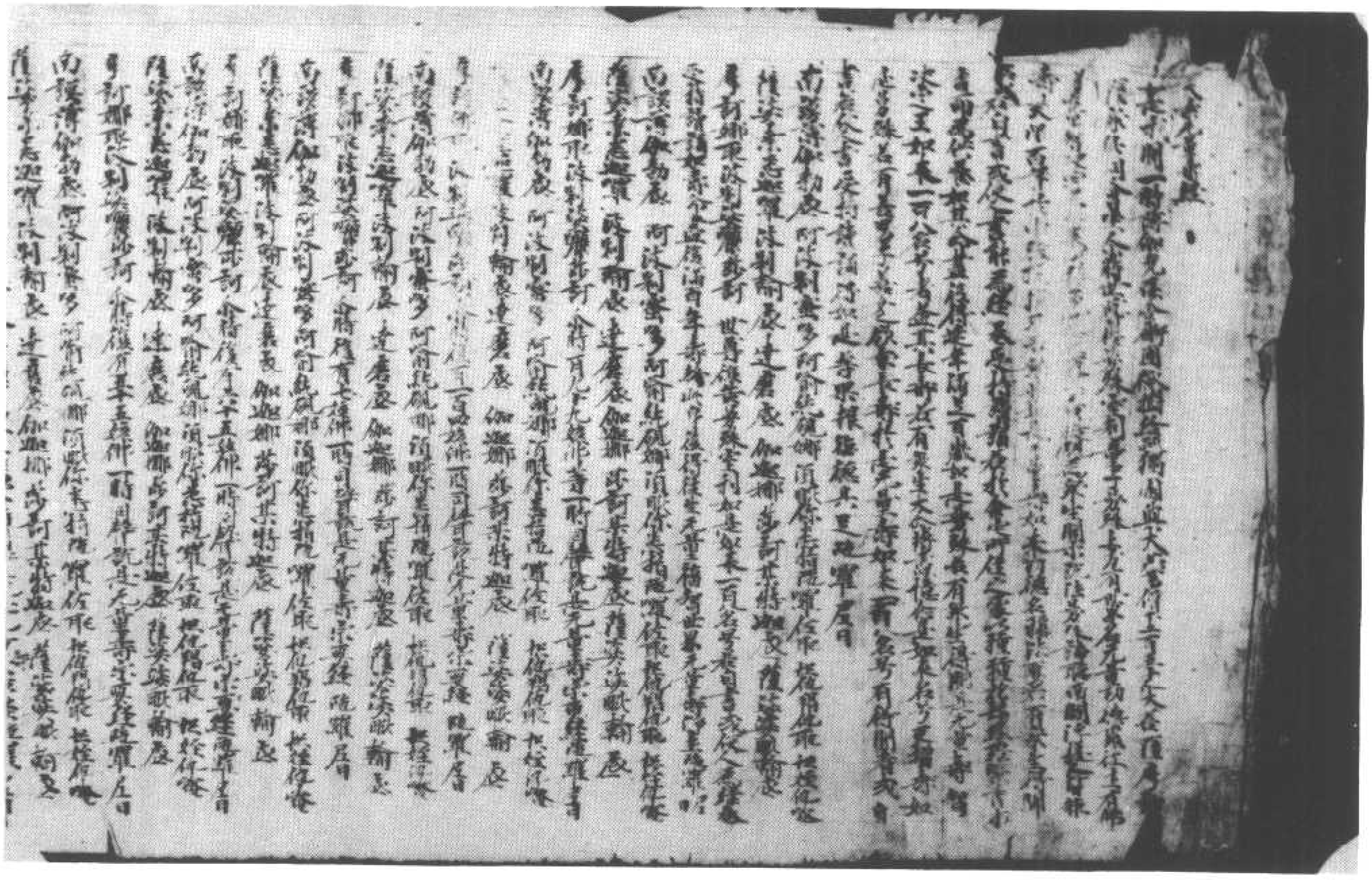




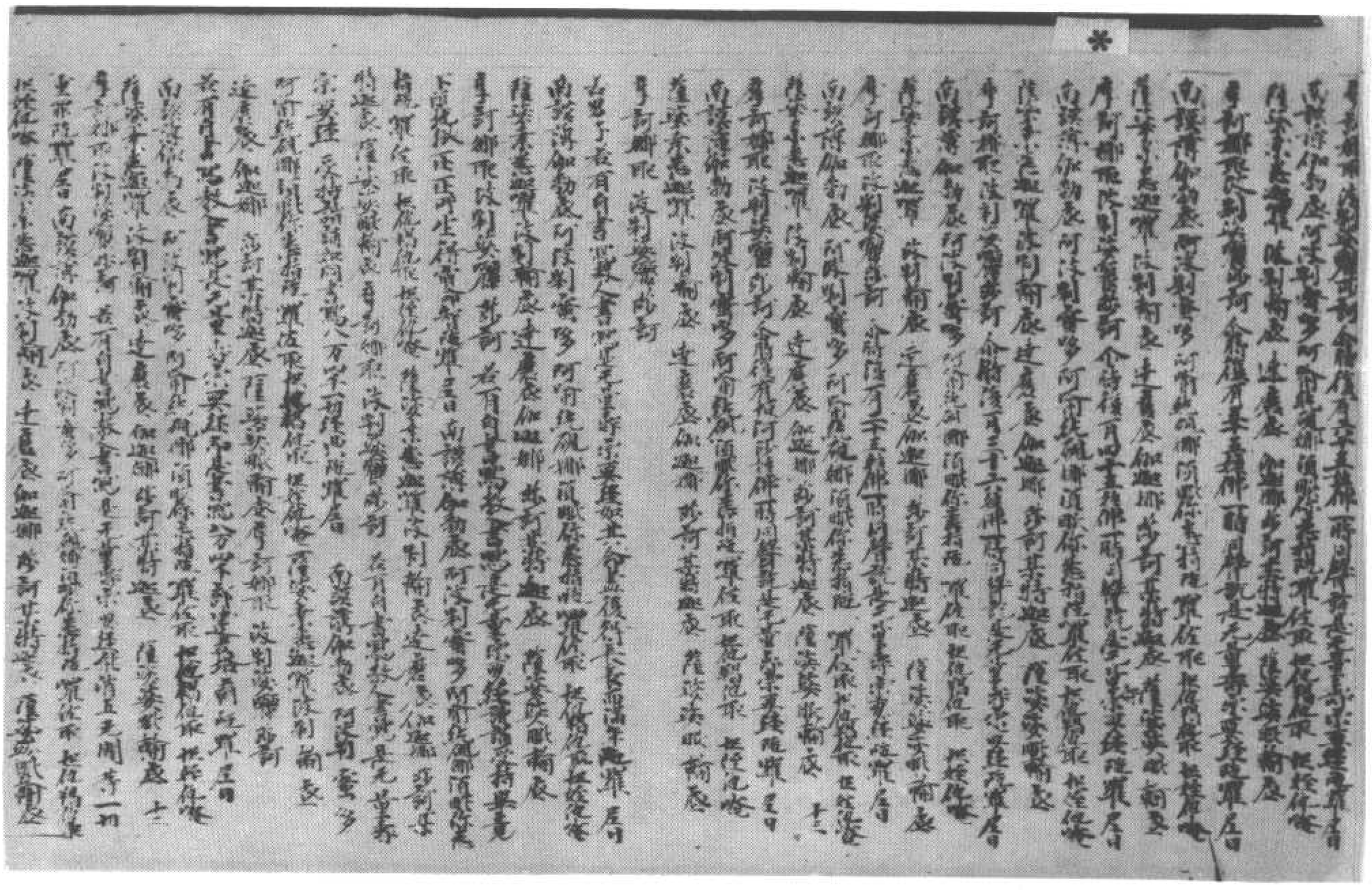


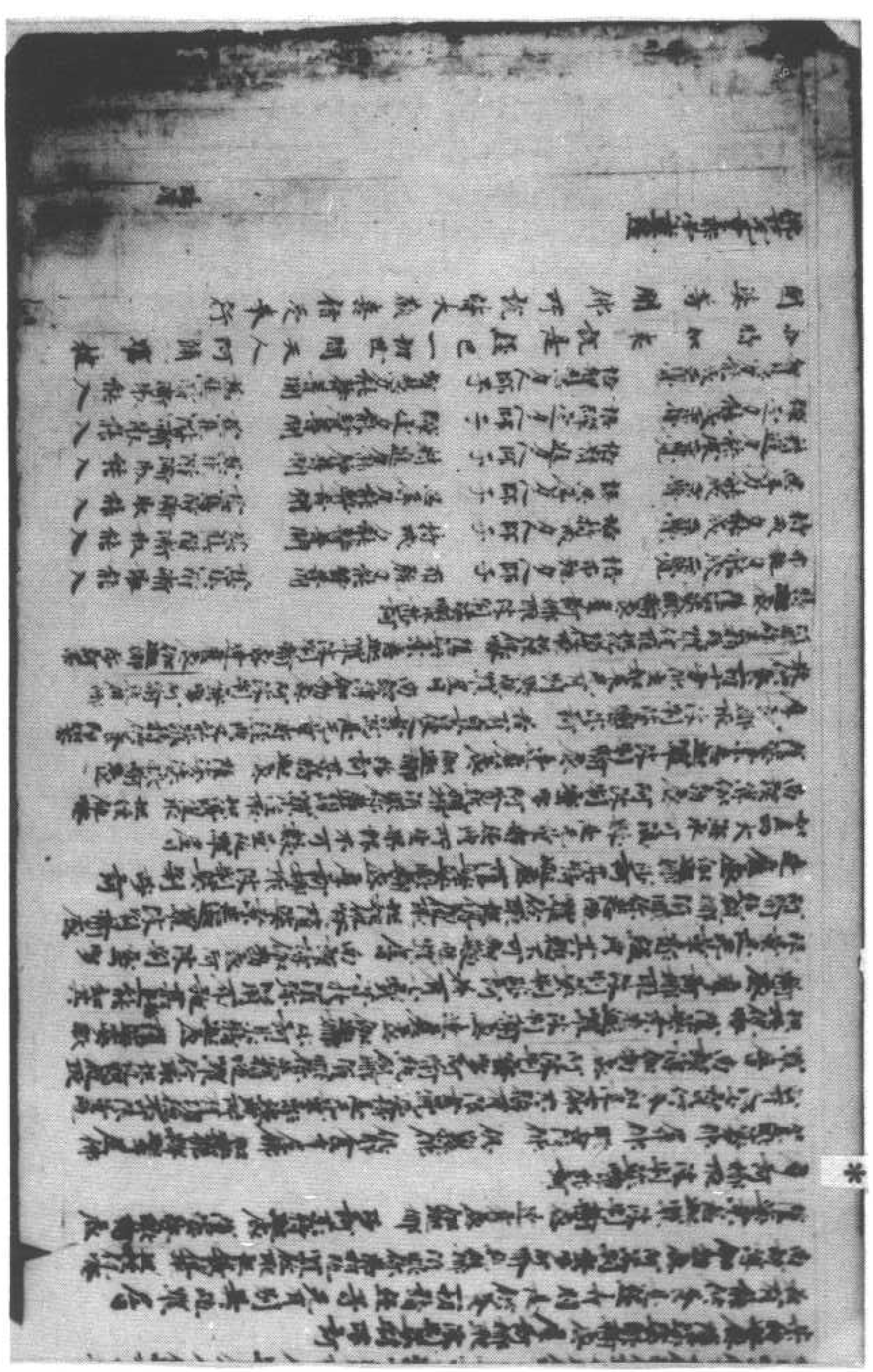


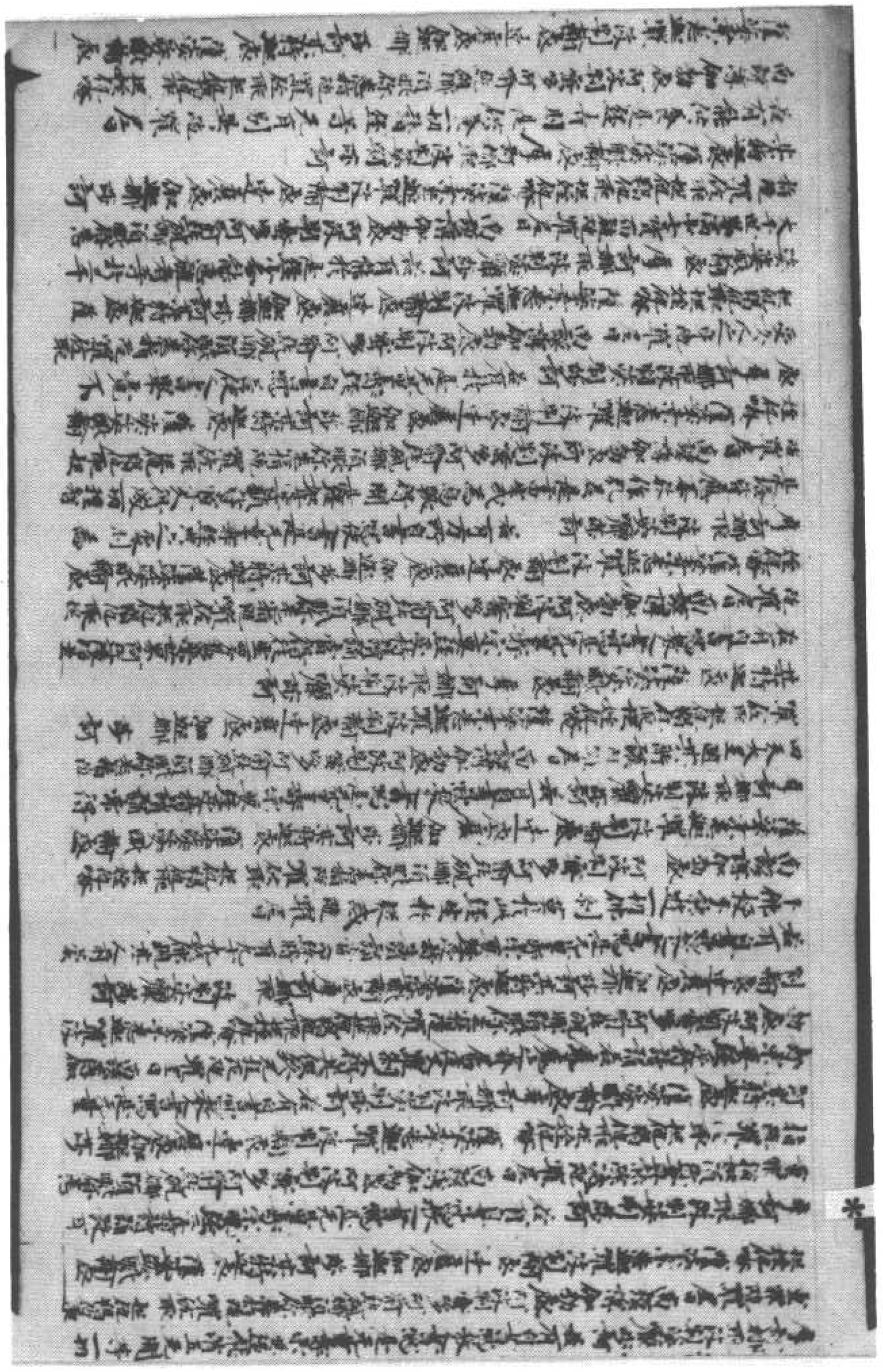




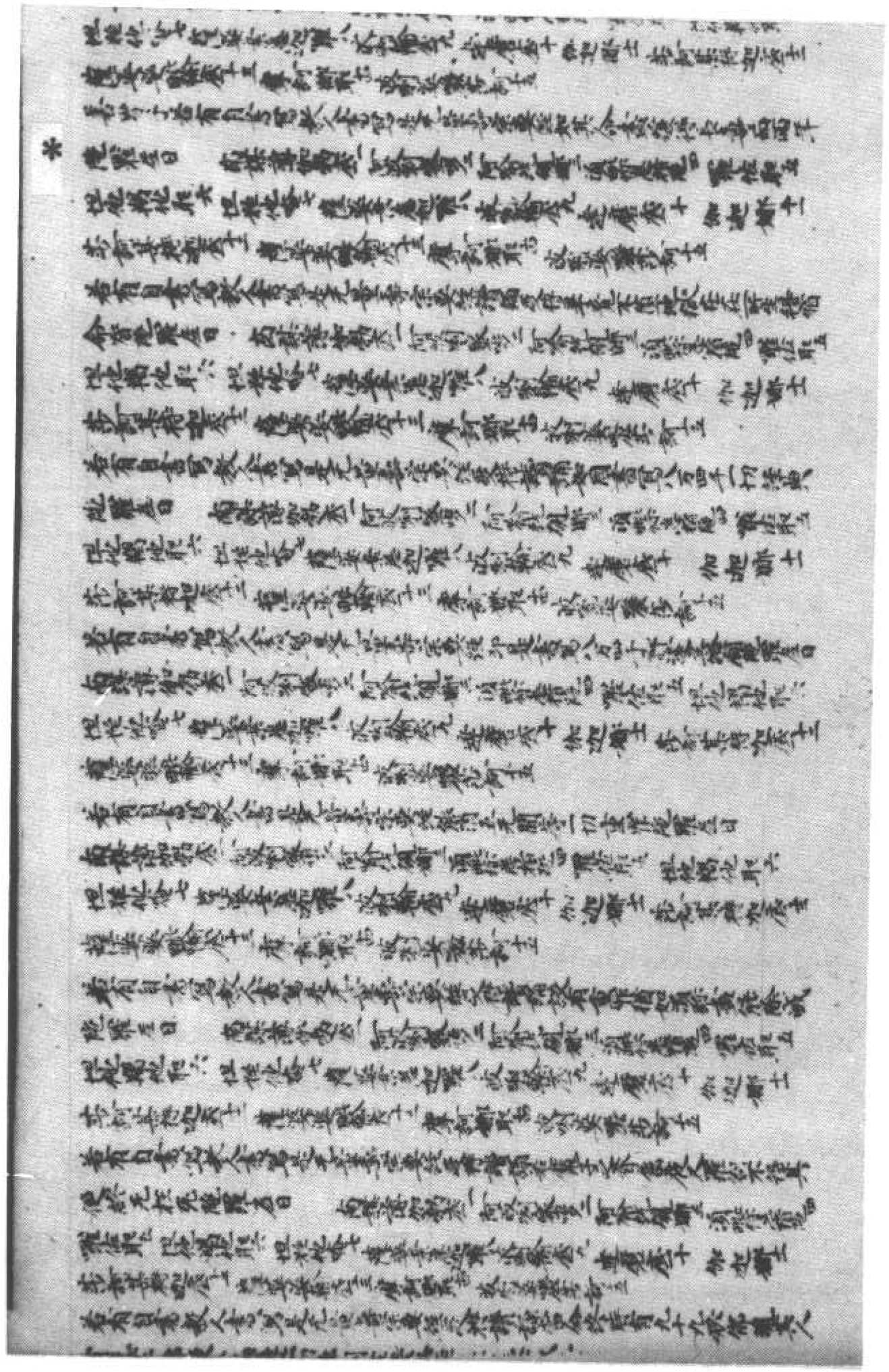
北七七五九號（歳七十四）　佛説無量壽宗要經

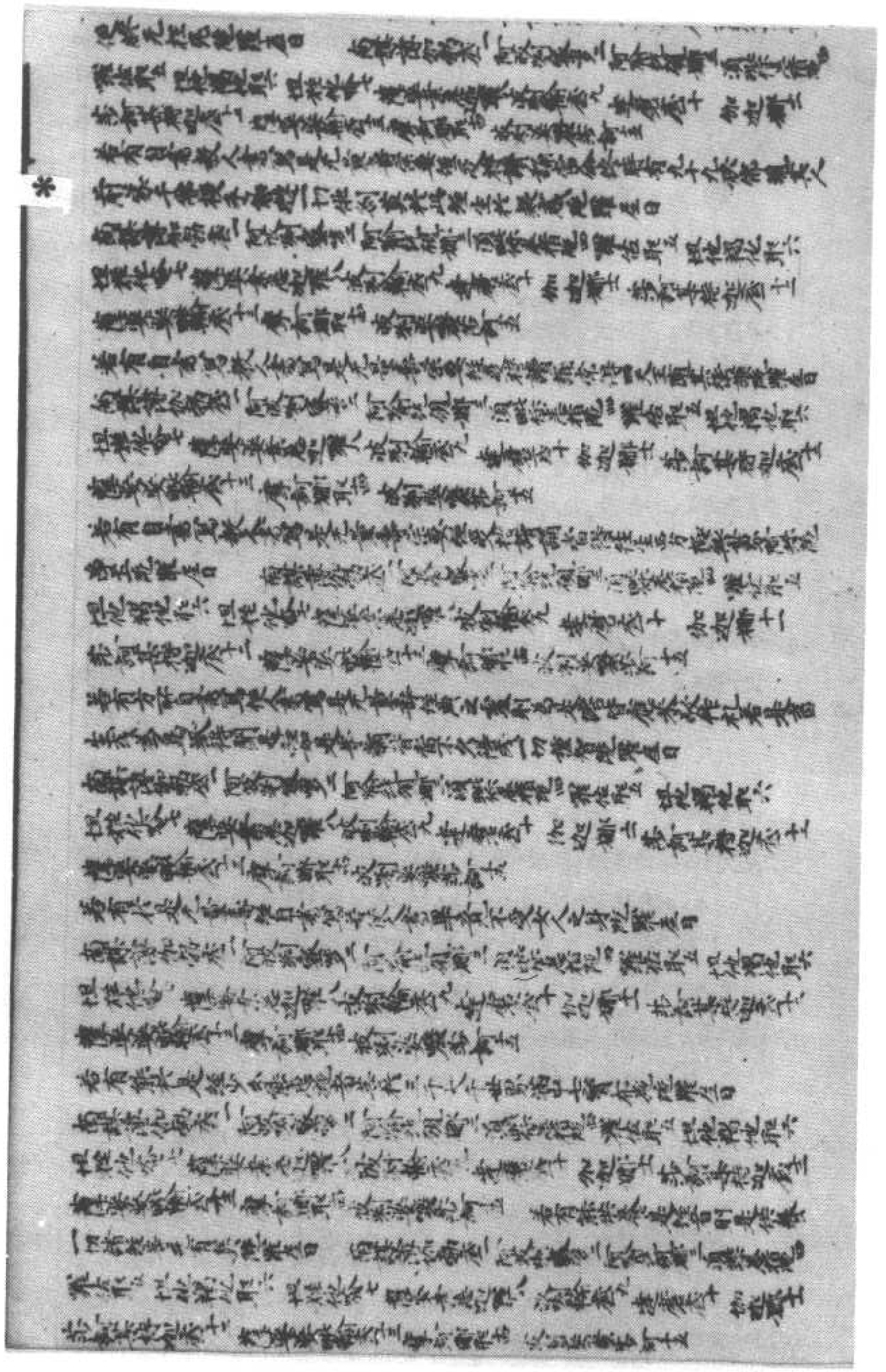


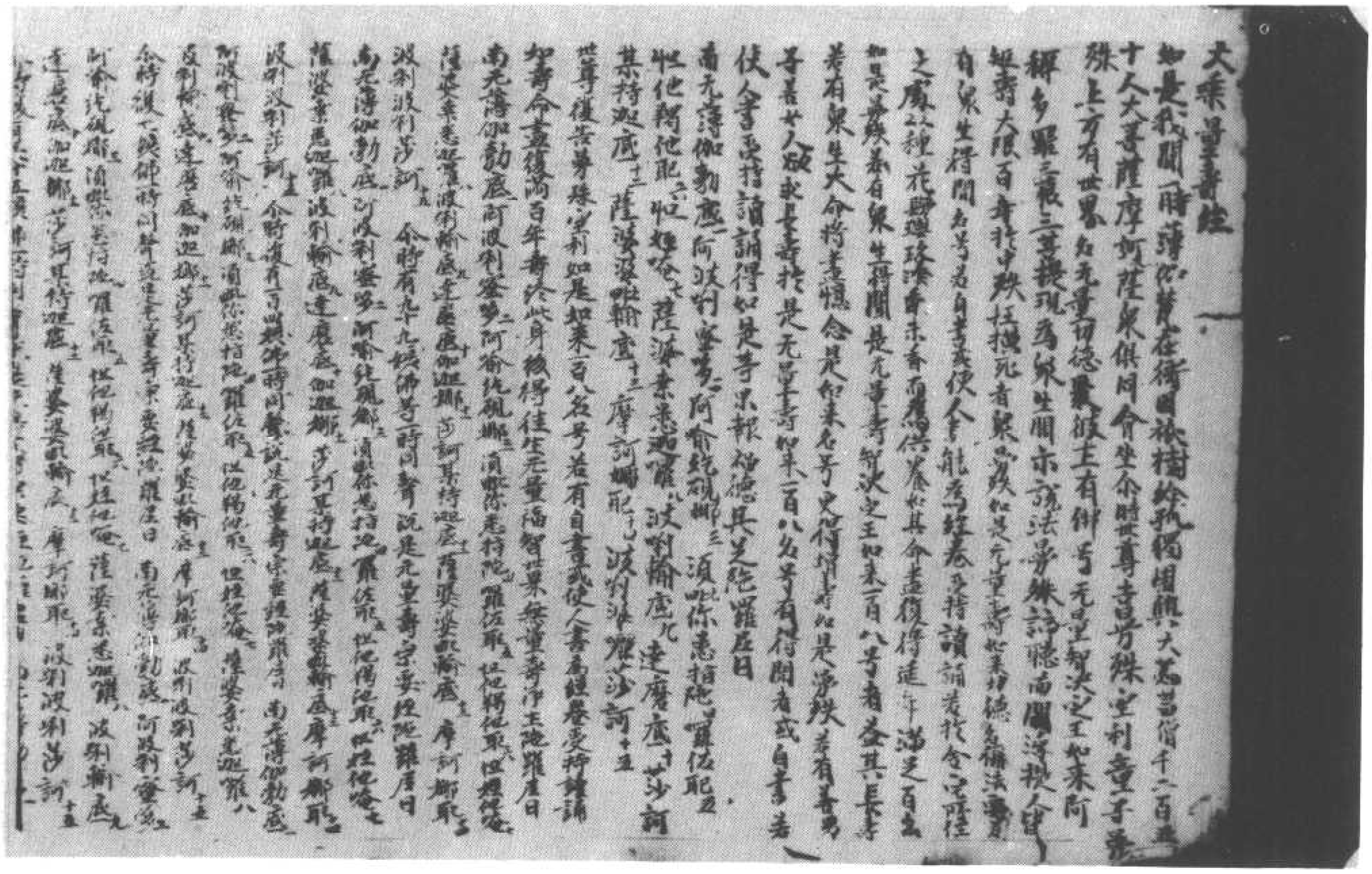




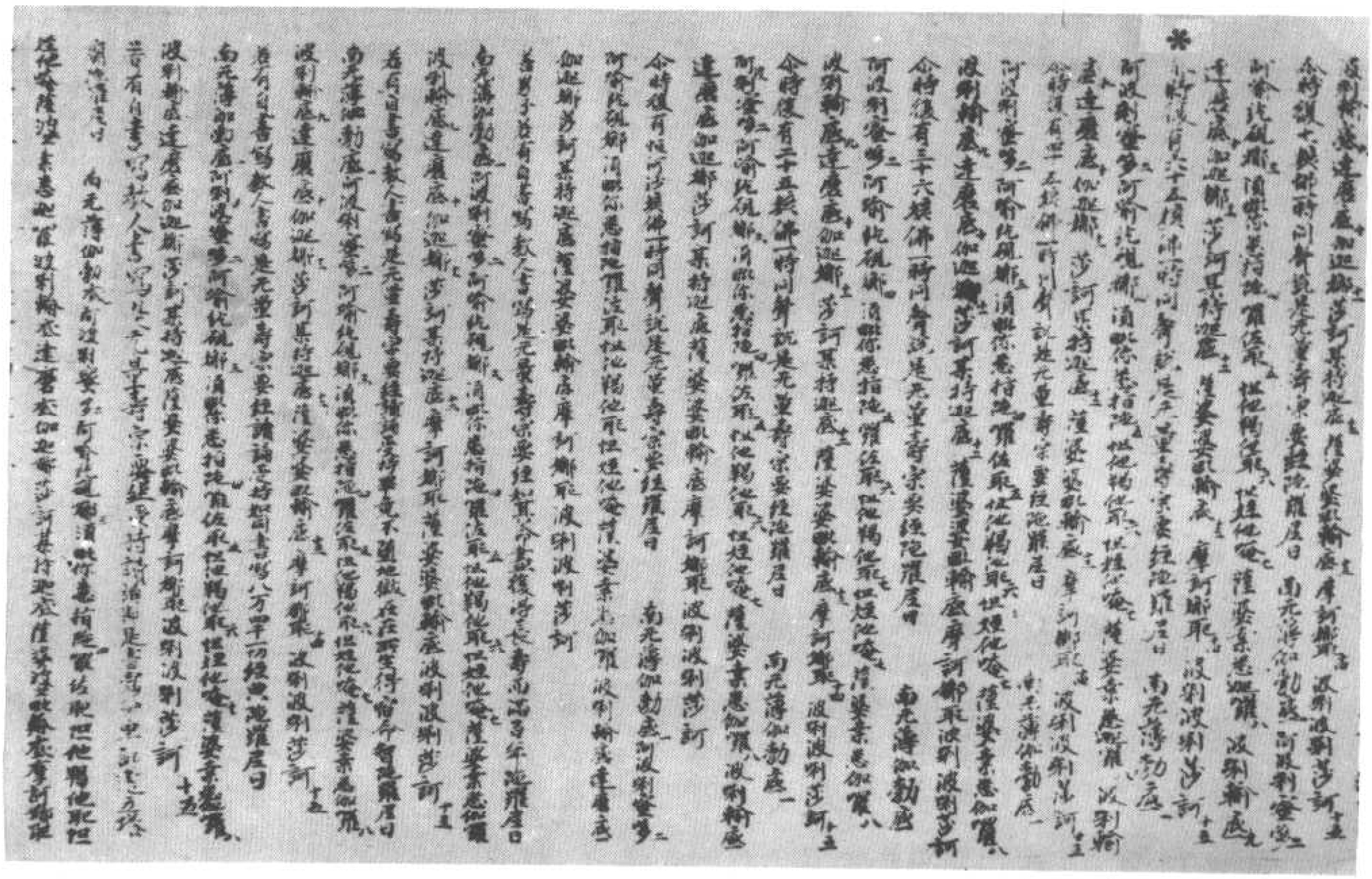
北七七六〇號（律　四）佛說無量壽宗要經

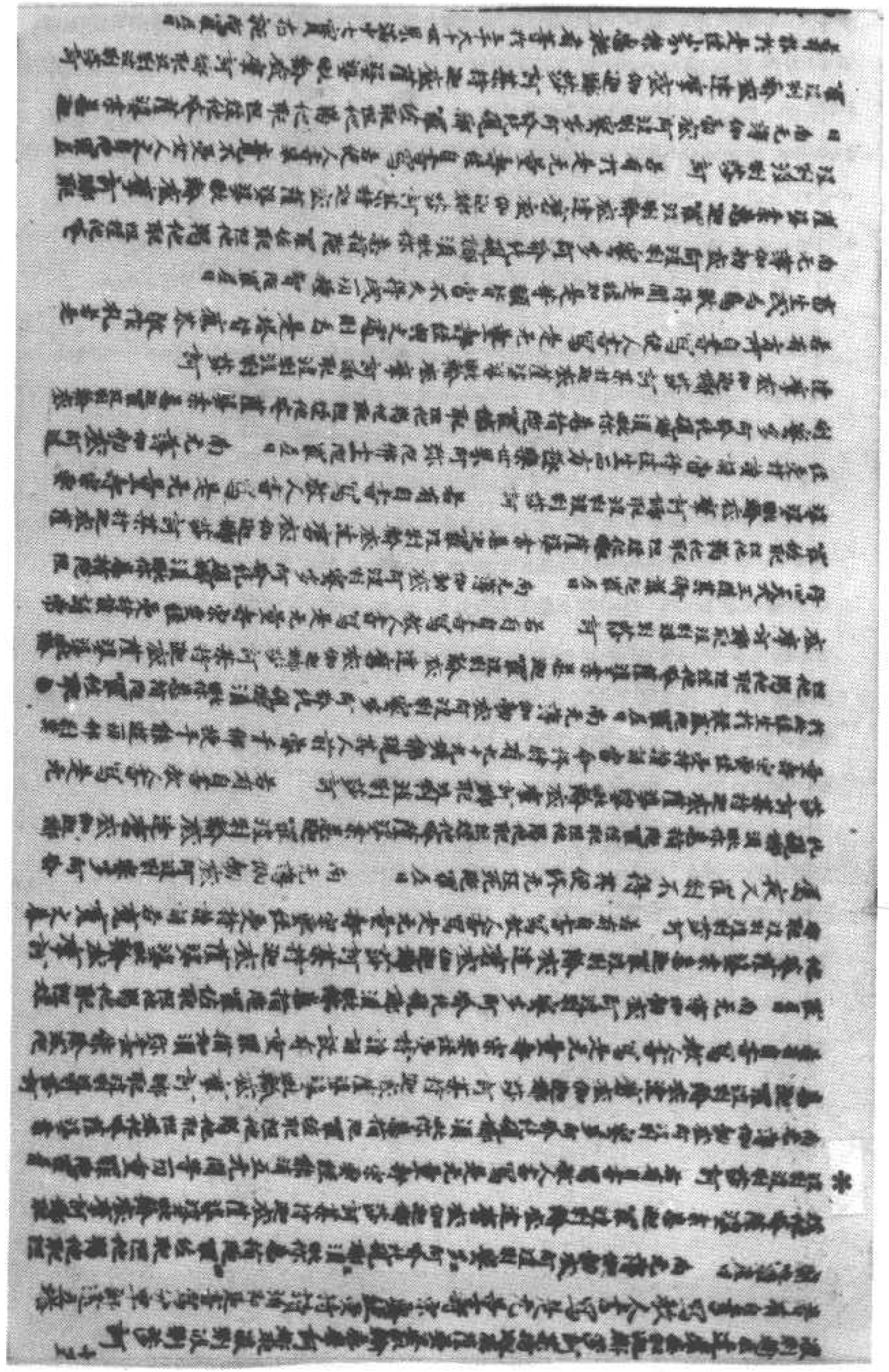


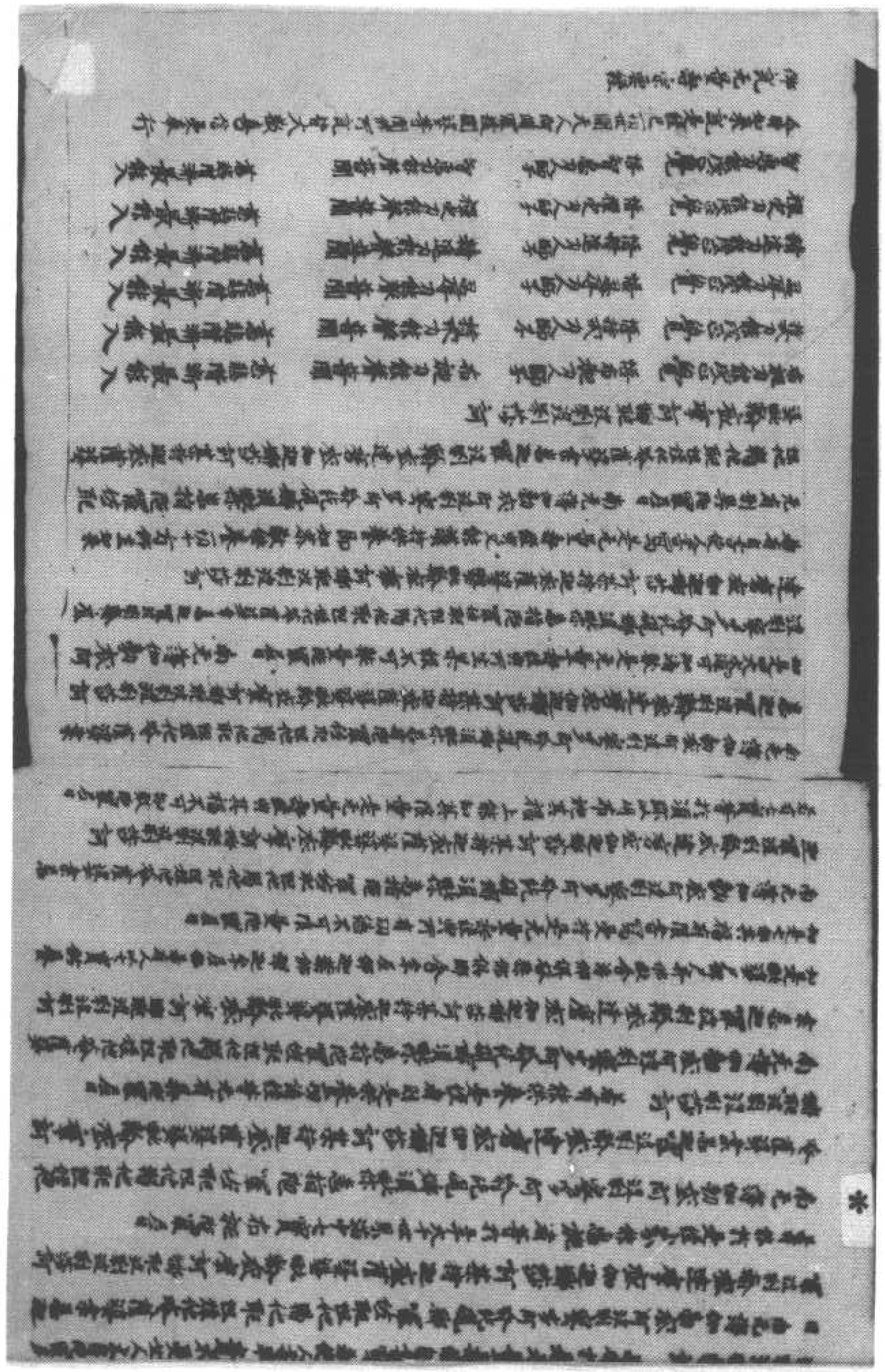


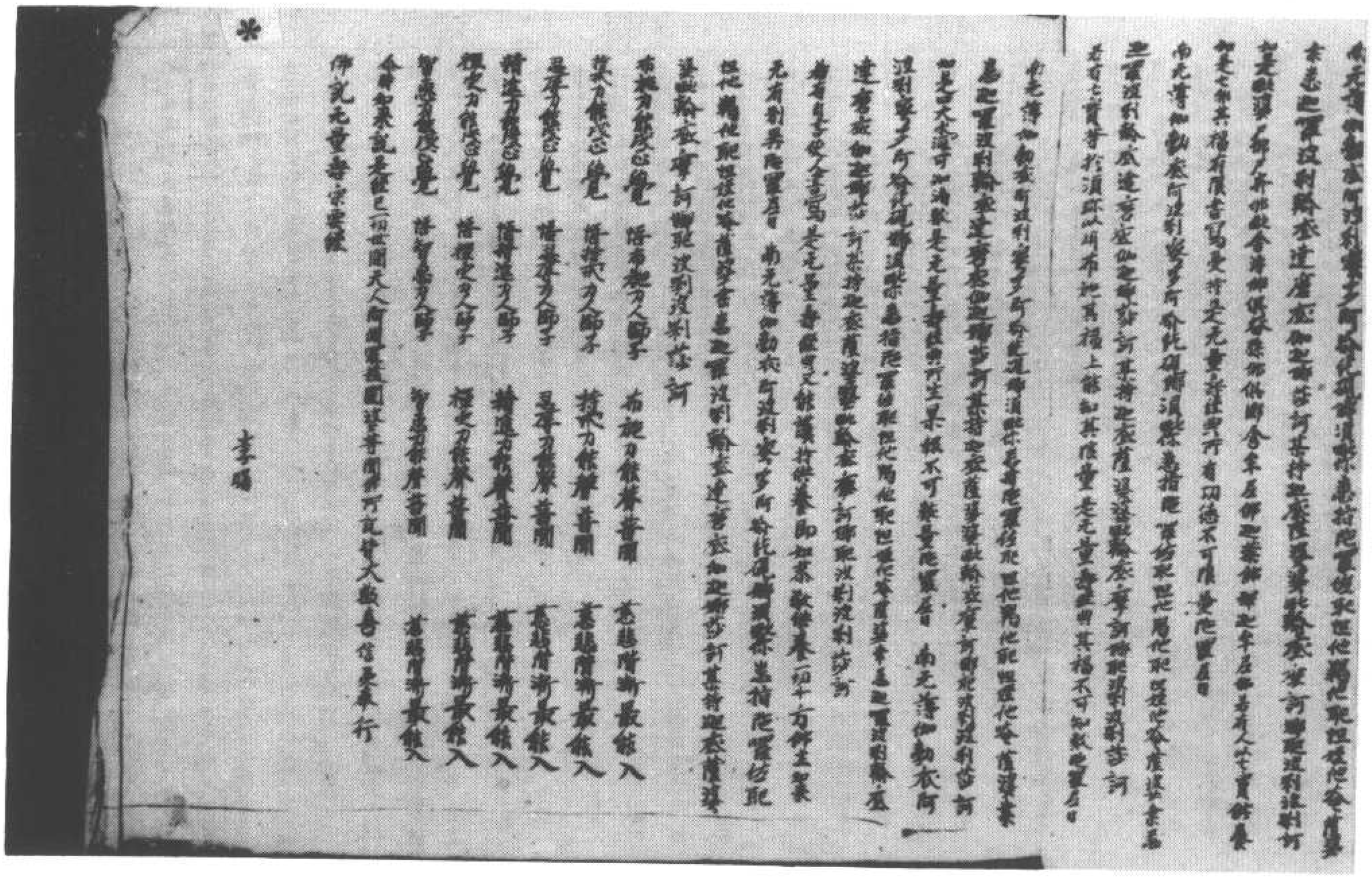


北七七六一號（律二十五）　佛說無量壽宗要經

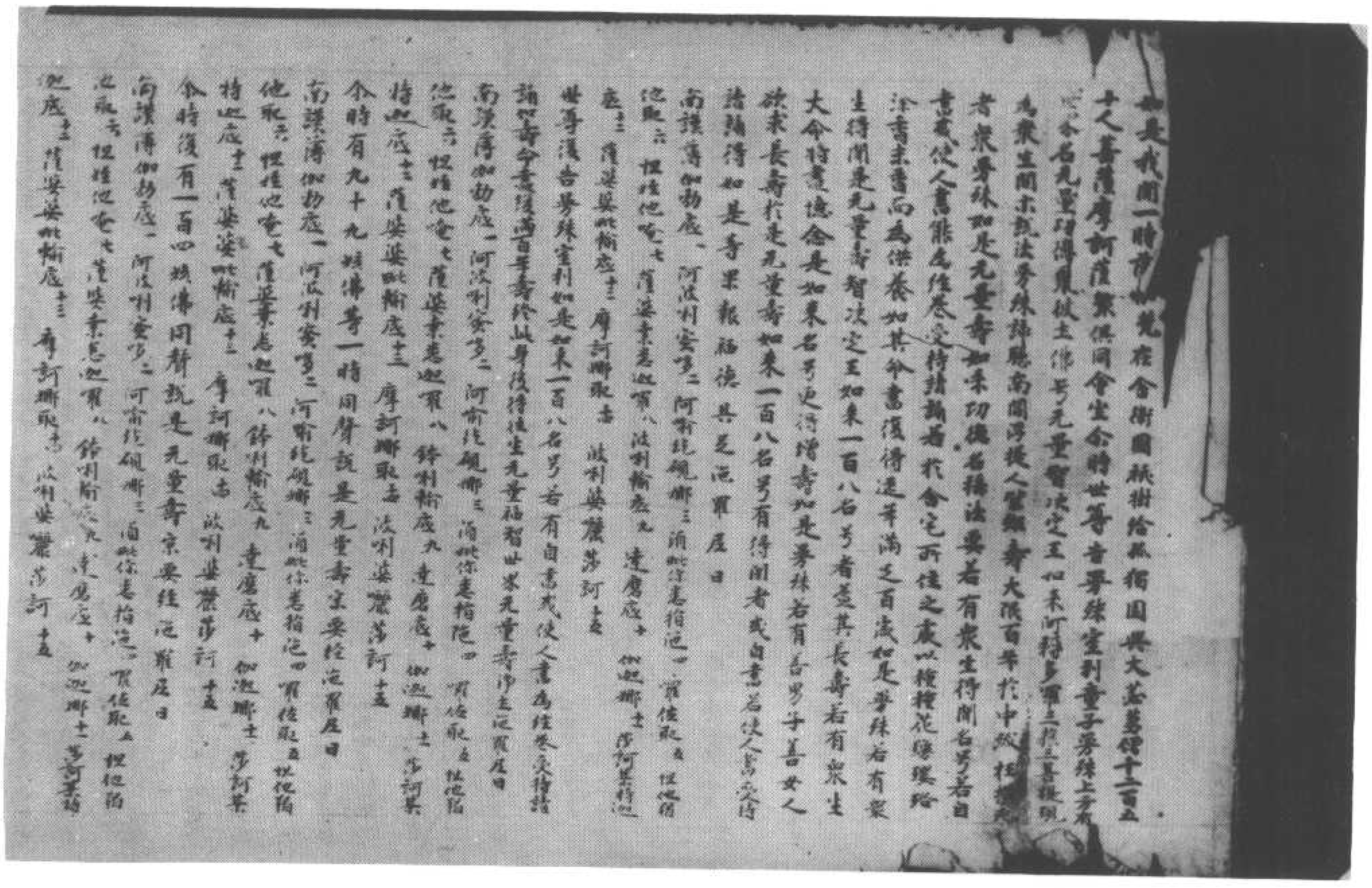








▼北七七六二號（律九十四）　佛說無量壽宗要經



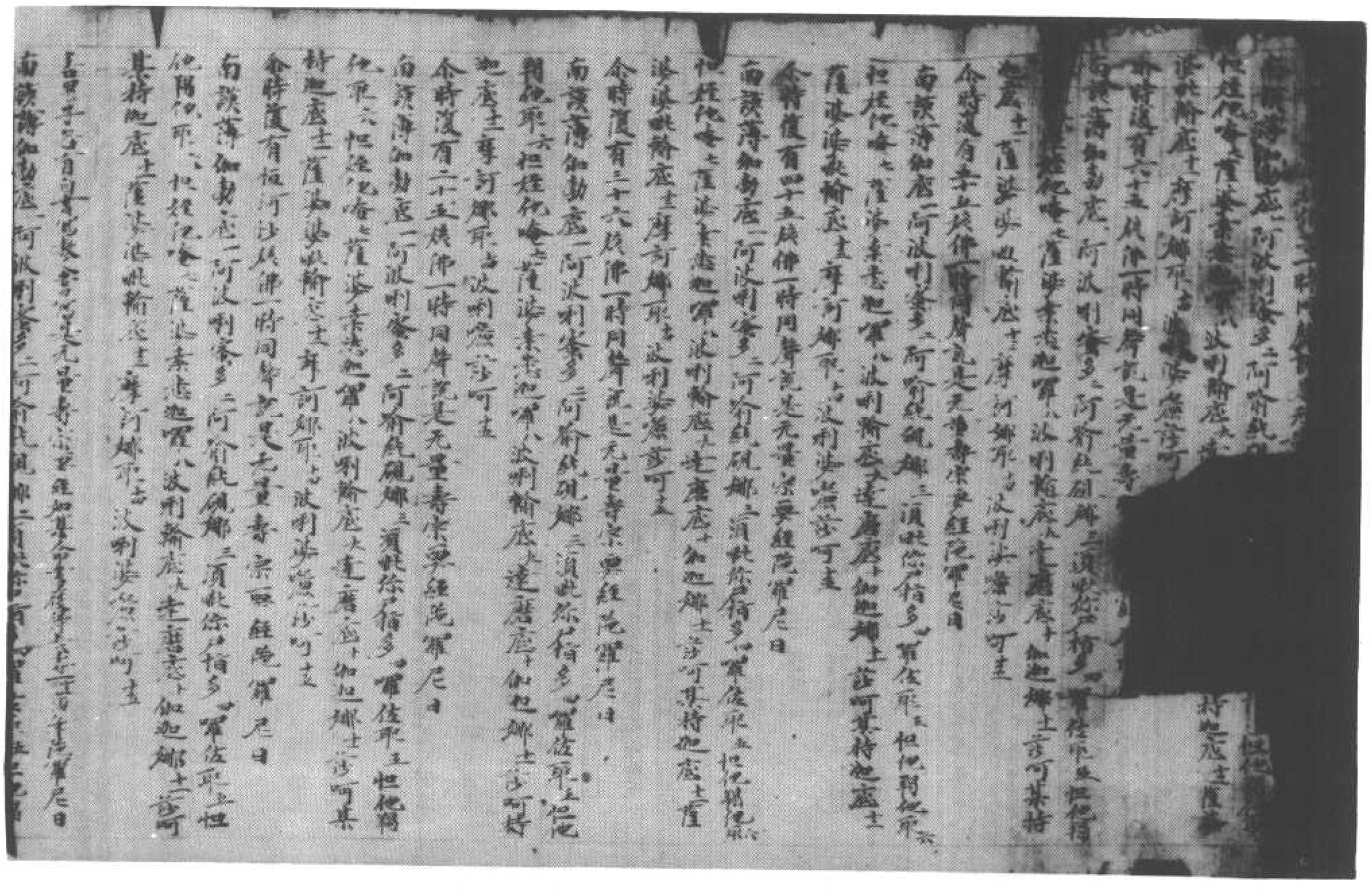
[illegible]

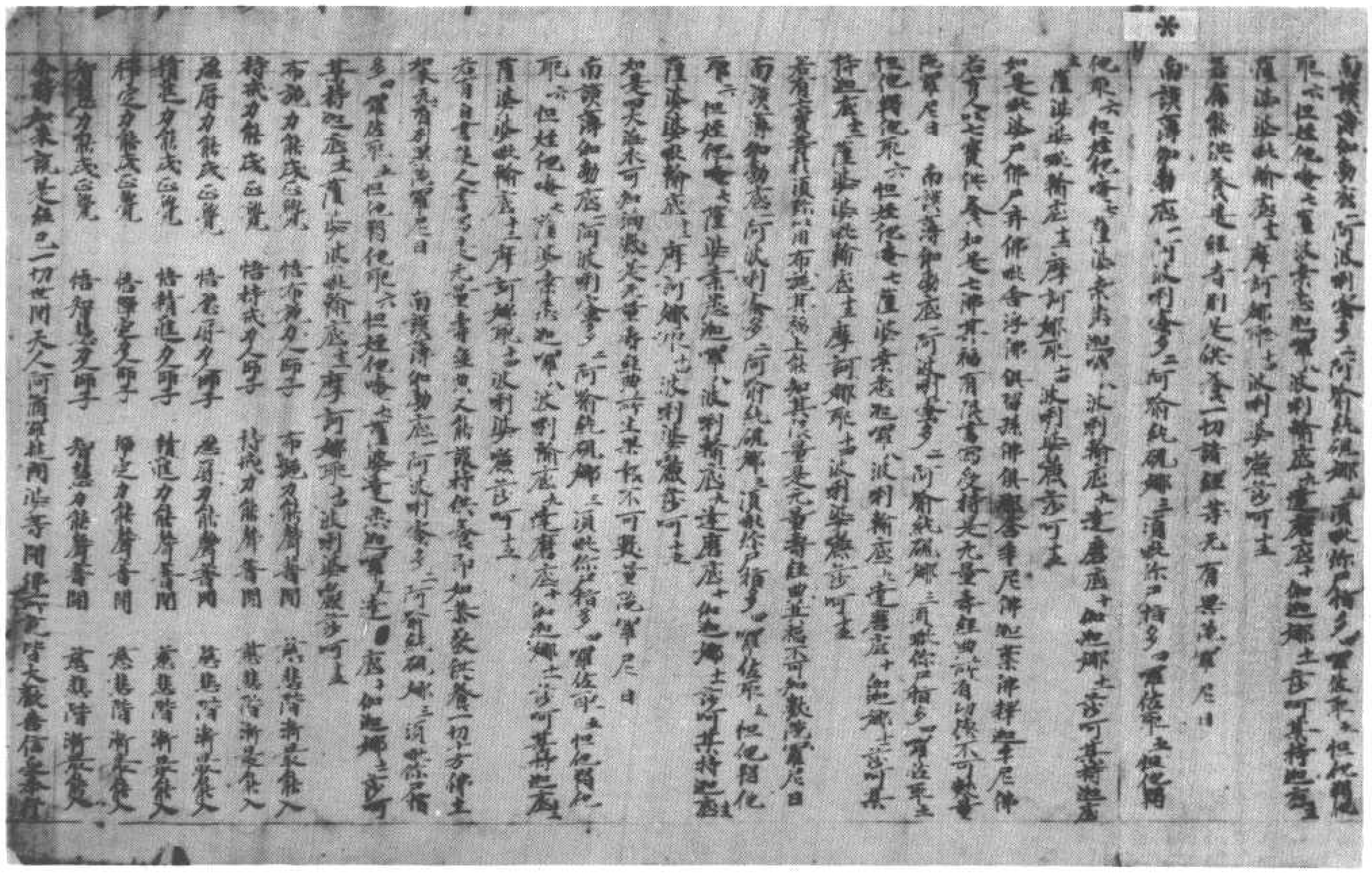
[illegible]

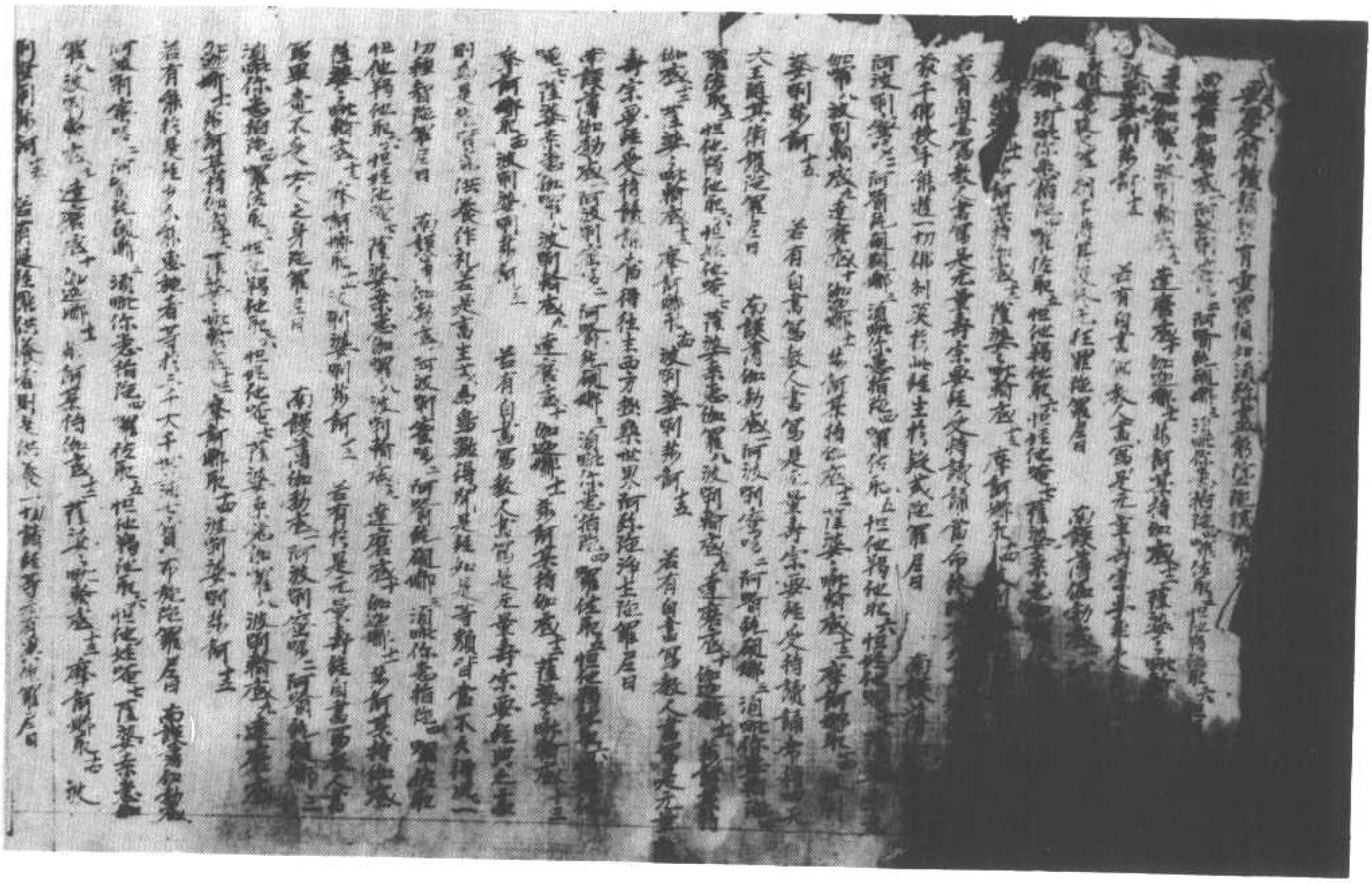
[illegible]

怛他揭他耶六 怛姪他唵七 薩婆婆訶八 鉢唎揭底九 達磨底十 伽迦囉十一 莎訶
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有自書寫教人書寫是光明寶幢宗要經受持讀誦當命終時有大千九頭佛
現其人前善手觸授手觸遍一切佛刹菩提樹下成菩提
南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五 怛他
他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有自書寫教人書寫是光明寶幢宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀佛
主迦羅尼曰 南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
五 怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是光明寶幢宗要經受持讀誦當命終時有大千九頭佛
主迦羅尼曰 南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是光明寶幢宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀佛
主迦羅尼曰 南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有自書寫使人書寫是光明寶幢宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀佛
主迦羅尼曰 南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有自書寫使人書寫是光明寶幢宗要經受持讀誦當命終時有大千九頭佛
主迦羅尼曰 南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異法罪屋曰
南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異法罪屋曰
南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五

若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異法罪屋曰
南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫是經所有功德不可
限量法罪屋曰 南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有七寶多於須彌滿於虛空施其福上佛知其限量是光明寶幢宗要經其福不可知數量法
罪屋曰 南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
若有自書使人書寫是光明寶幢經典又能讀誦供養即如來現佛養
一切十方佛土如來現有月異法罪屋曰
南無薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿羅訶羅漢三 阿毗佉三藐三菩陀四 唵佉佉五
怛他他六 怛姪他唵七 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
某持迦底十二 薩婆婆毗揭底十三 摩訶囉耶十四 波唎婆羅莎訶十五
布施力能成正覺 語布施力人師子 布施力能得菩提
持戒力能成正覺 語持戒力人師子 持戒力能得菩提
忍辱力能成正覺 語忍辱力人師子 忍辱力能得菩提
精進力能成正覺 語精進力人師子 精進力能得菩提
禪定力能成正覺 語禪定力人師子 禪定力能得菩提
智慧力能成正覺 語智慧力人師子 智慧力能得菩提
於時如來說是經已一切世間天人阿修羅揵闥婆等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行







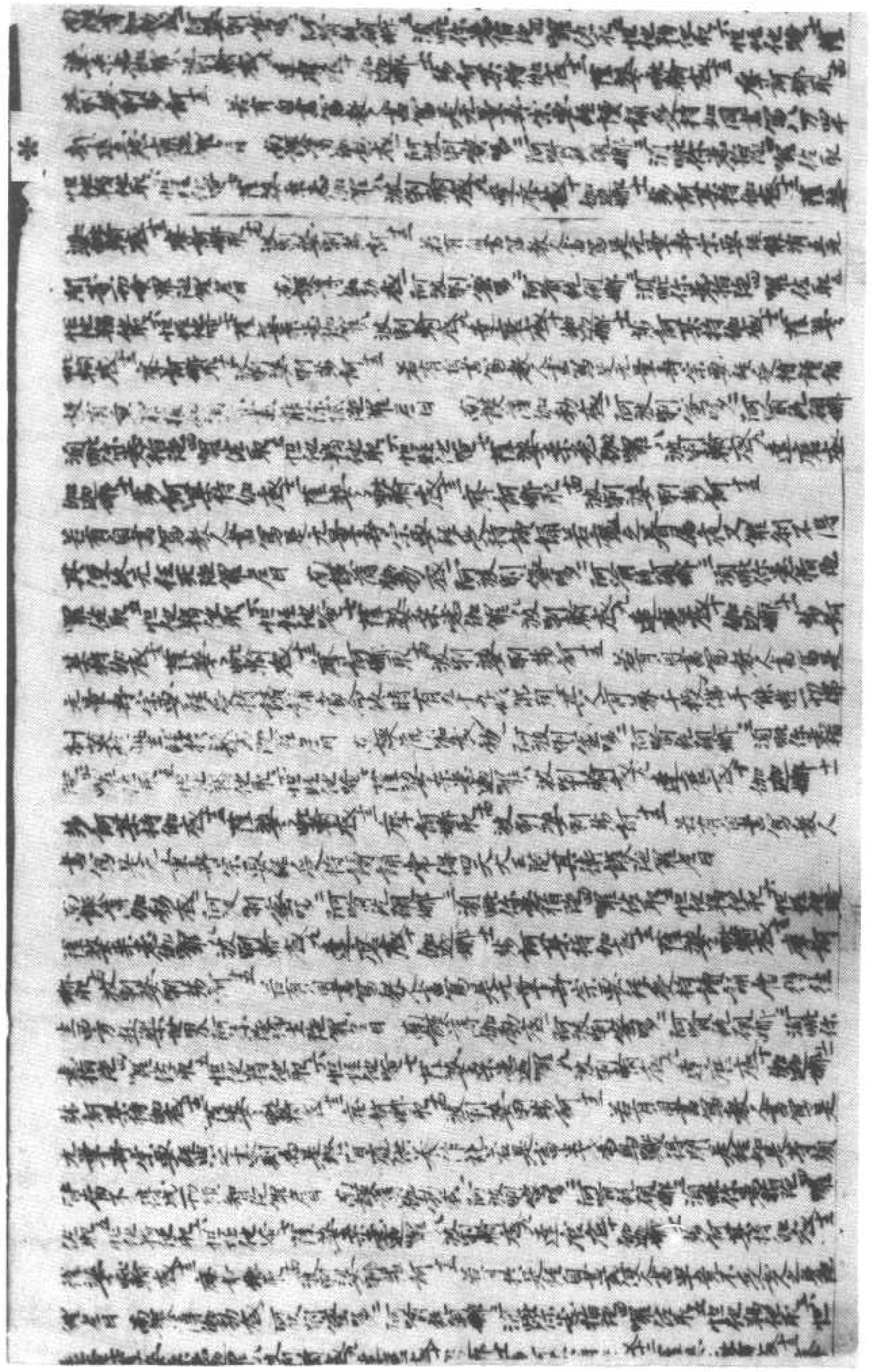
北七七六四號（呂　七）佛說無量壽宗要經

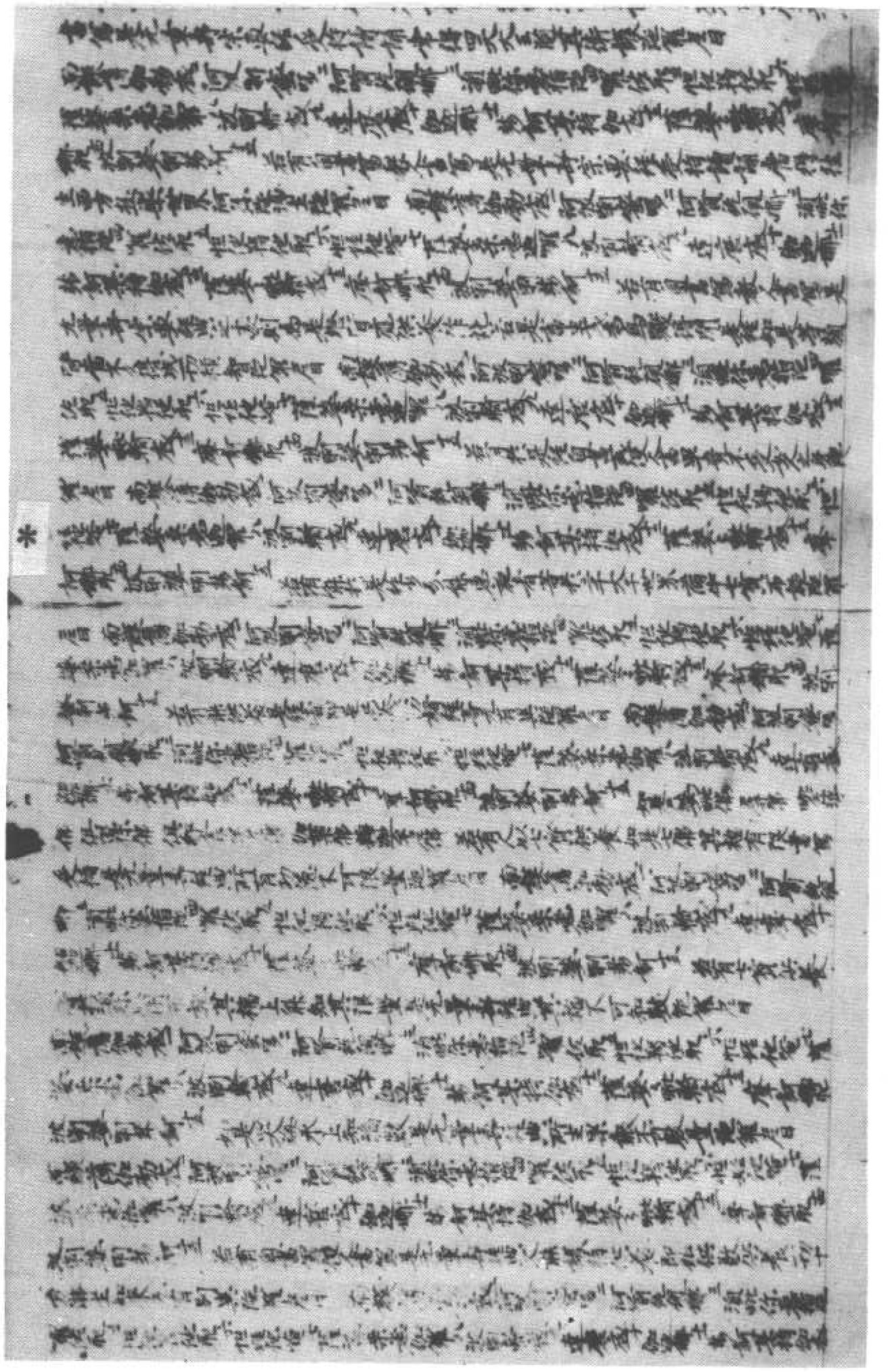
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

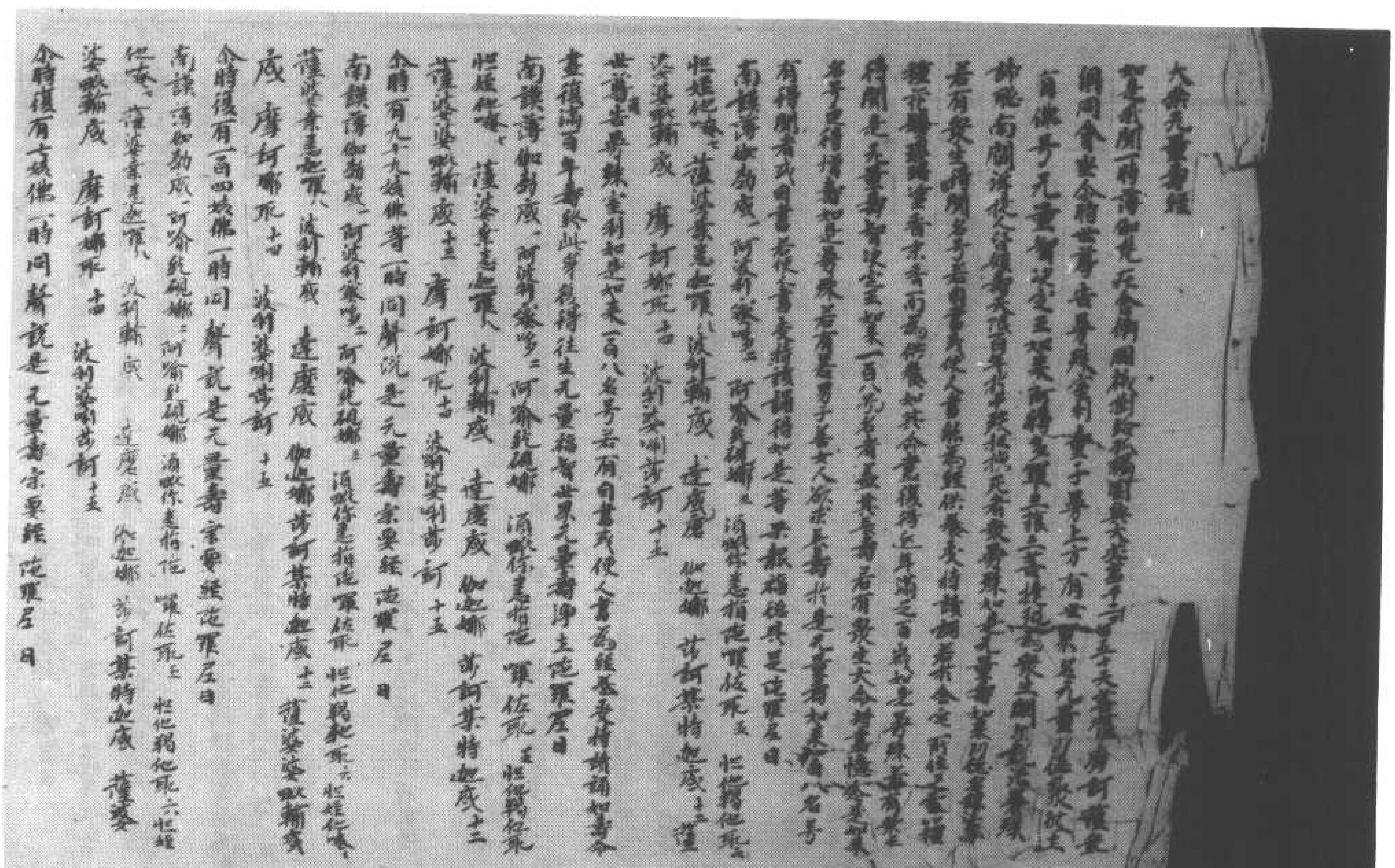
大乘无量壽經

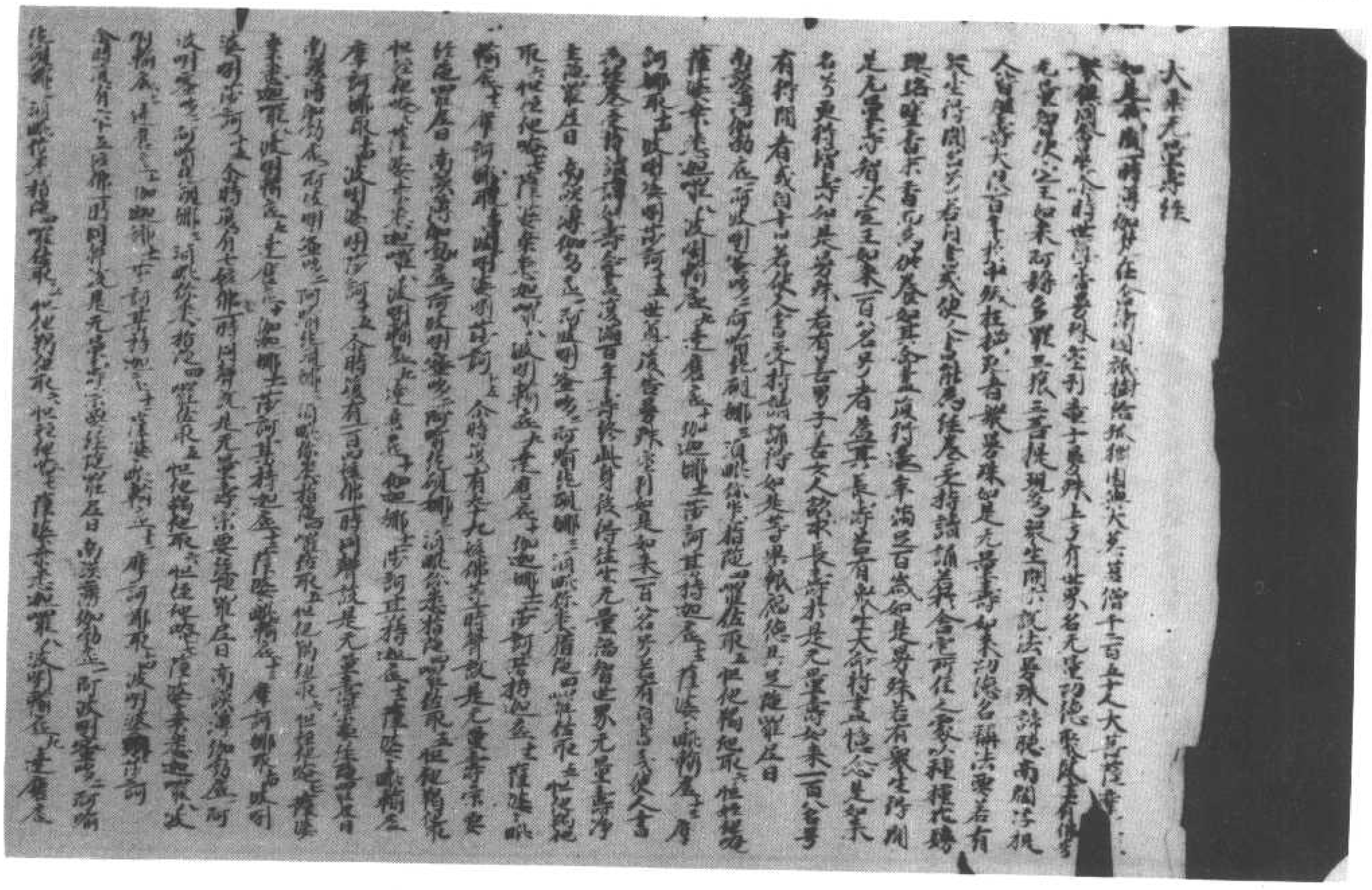
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱菩薩
摩訶薩俱尒時世尊告慈氏菩薩上首有無量壽宗要經能令有情速得圓滿
主有佛名无量壽清淨平等覺如來阿羅訶三藐三菩提現為無主廣宣妙法
南閻浮提人壽短促大限百年若中夭折枉橫死者衆多殊如是无量壽如來以
法要若有衆生得聞名號若聞書寫受持讀誦若依合宜所修善
根種種施設隨其命盡復得延年滿足百歲如是壽終
有衆生得聞是无量壽清淨如來一百八名號者發其長壽若有衆生欲令增長悅念
是如來名號便得增壽如是殊勝若有善男子若女人欲求長壽於是无量壽如來一百
八名號有清淨信心書寫受持讀誦如是等衆福德具足能令
南閻浮提人壽短促一阿波利底二阿婆利底三阿婆羅底四阿婆羅
薩婆悉地波羅底五波利婆底六達磨波羅底七伽迦那八波利婆羅
波利婆利多七　世尊復告慈氏殊室利如是殊室利童子勇猛上首有無量
壽如來名號能令有情速得圓滿如是如來一百八名號若有人書寫
受持讀誦如法修行一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有一百四俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有七俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有六俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有五俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有四俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有三俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有二俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有一俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有十俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令
南閻浮提人壽短促一阿婆羅底二阿婆羅底三阿婆羅
薩婆悉地波羅底四波羅底五恒伽羅底六恒伽羅
底七薩婆悉地波羅底八波利婆羅底九達磨波羅底十伽迦那
十一薩婆悉地波羅底十二摩訶那羅底十三摩訶那羅
底十四　尒時復有百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千百十百千俱胝一時同聲說是无量壽宗要經能令

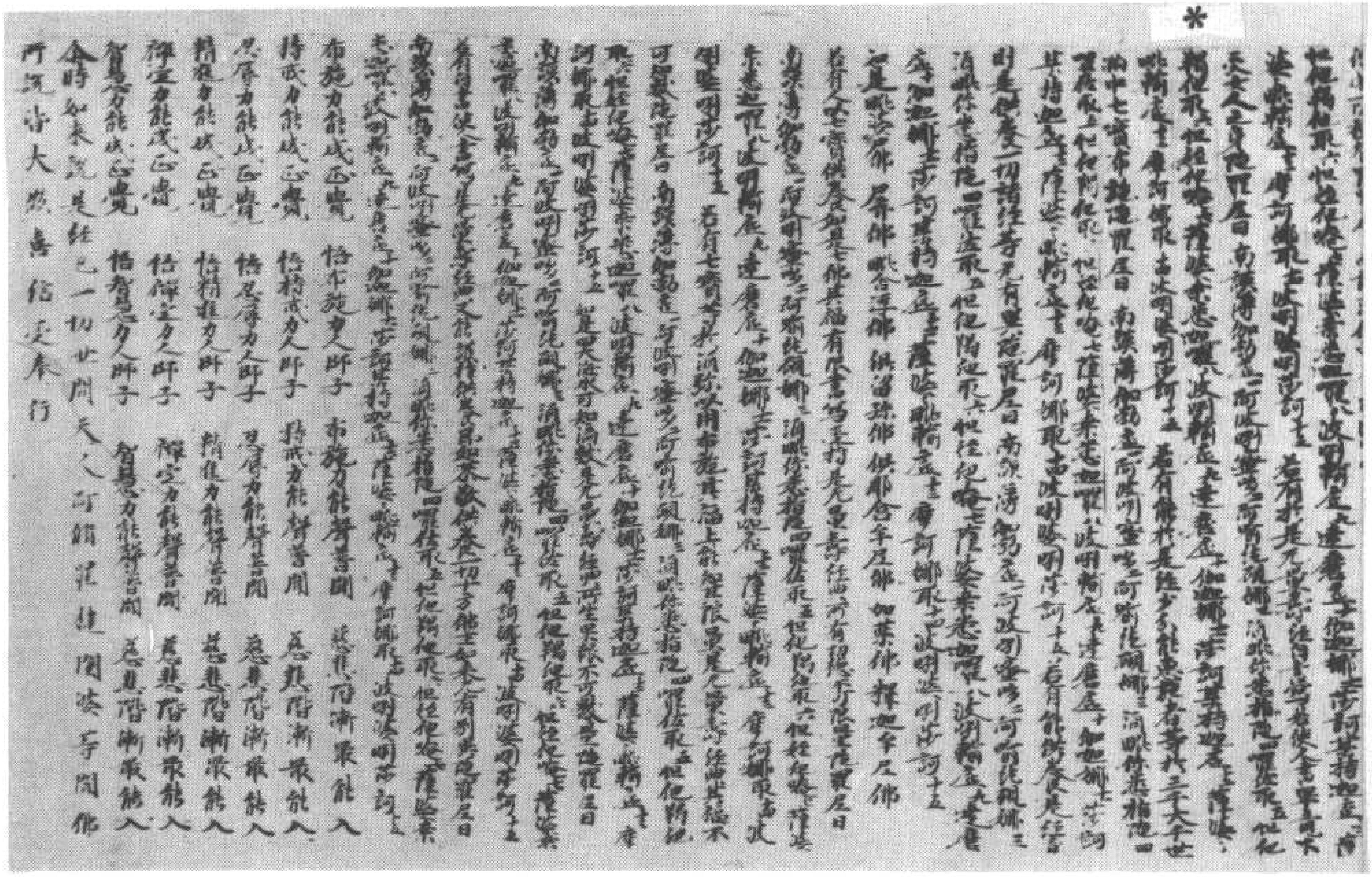




▼北七七六五號（呂十七）佛說無量壽宗要經



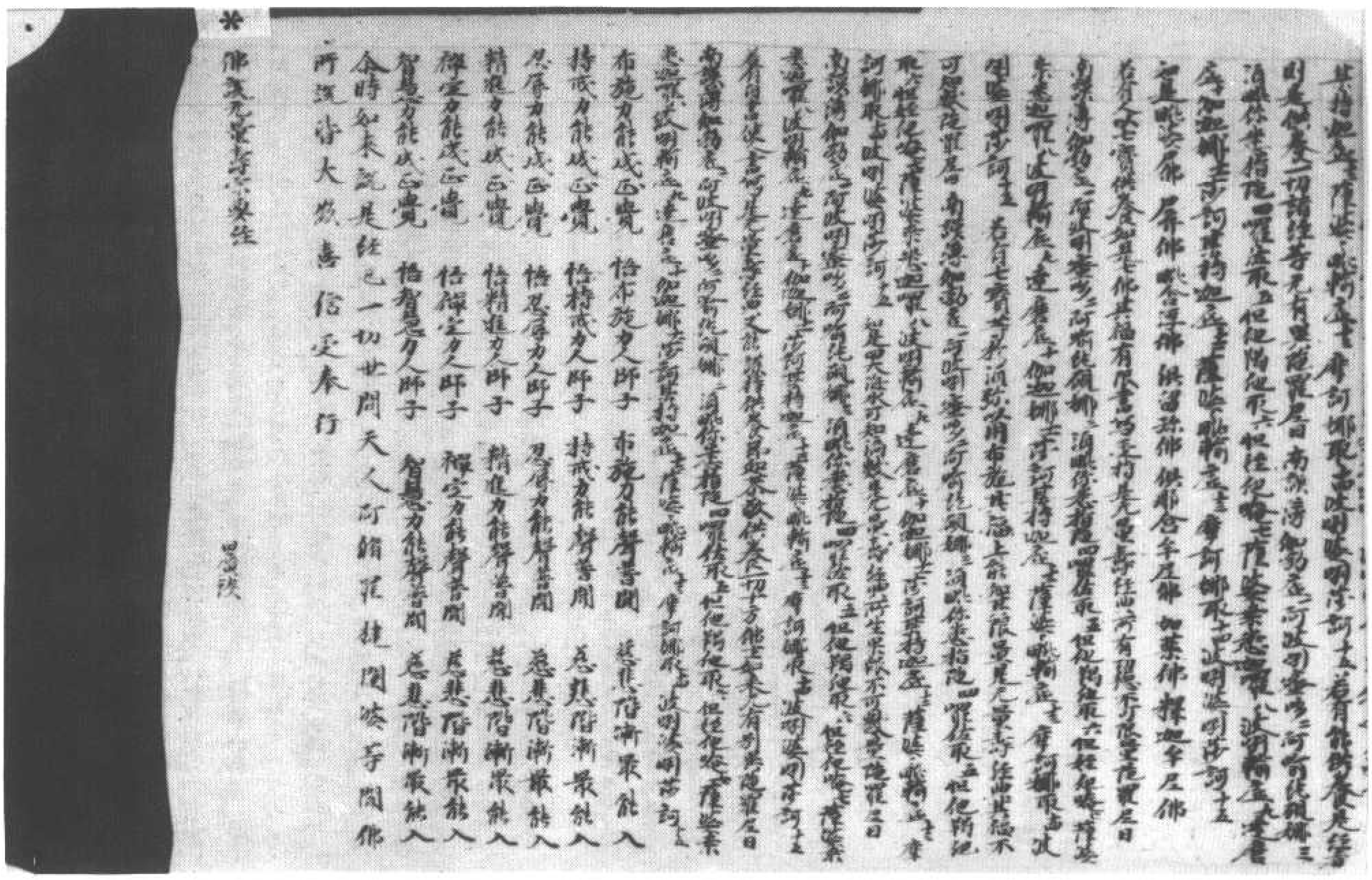




*

[illegible]

布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行



*

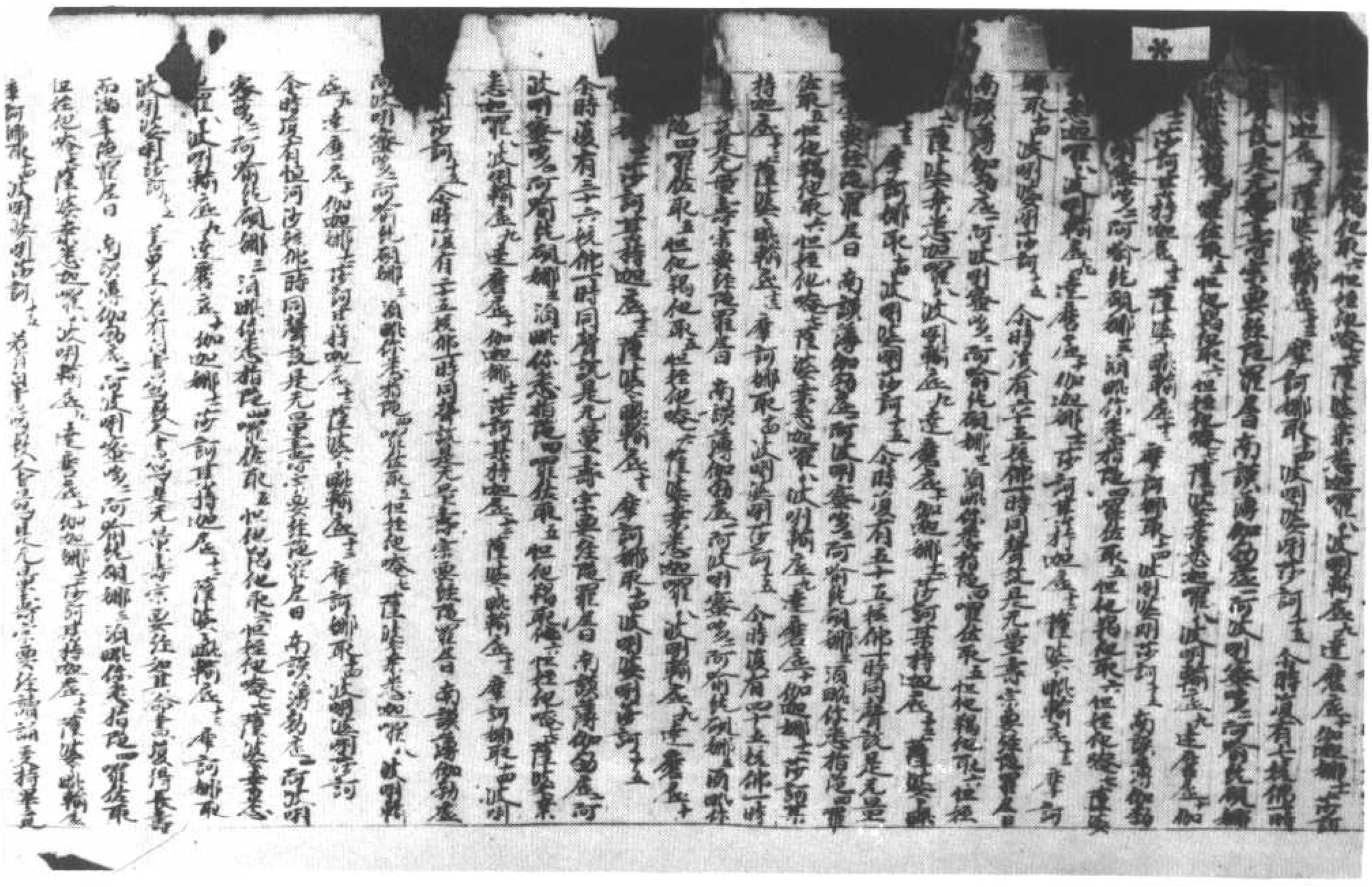
[illegible]

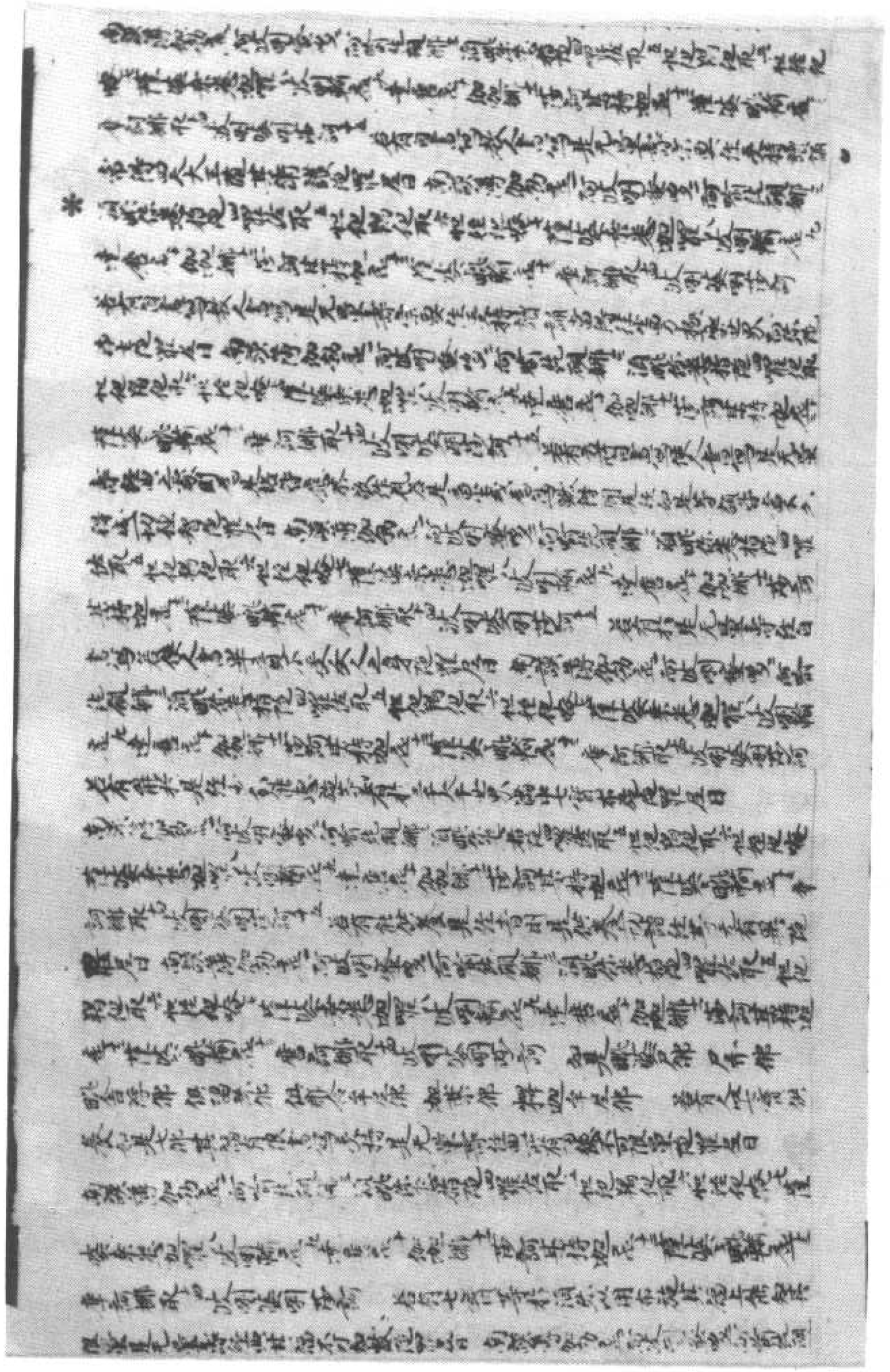
布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸衆能入
爾時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

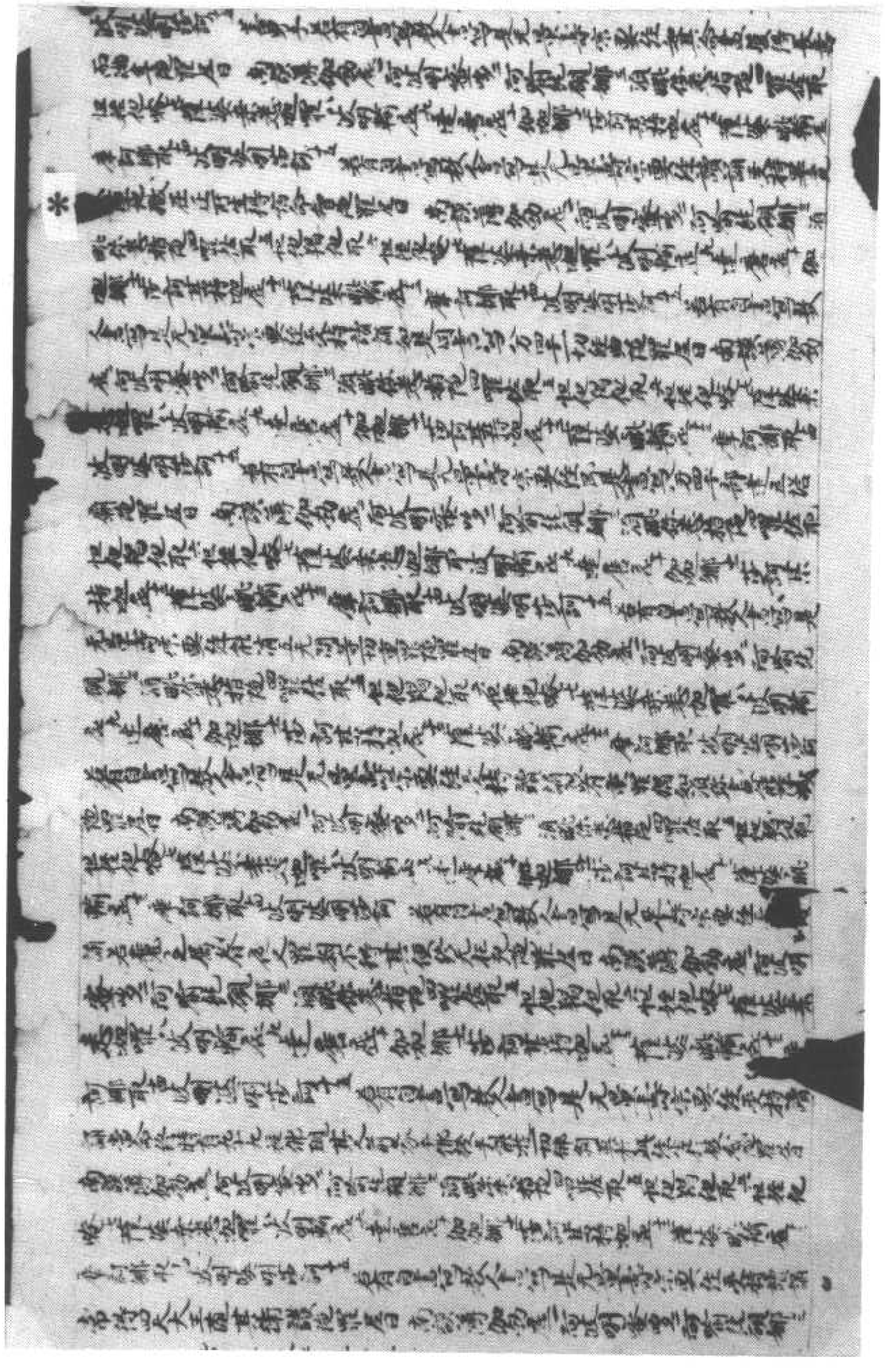
佛說无量壽宗要經

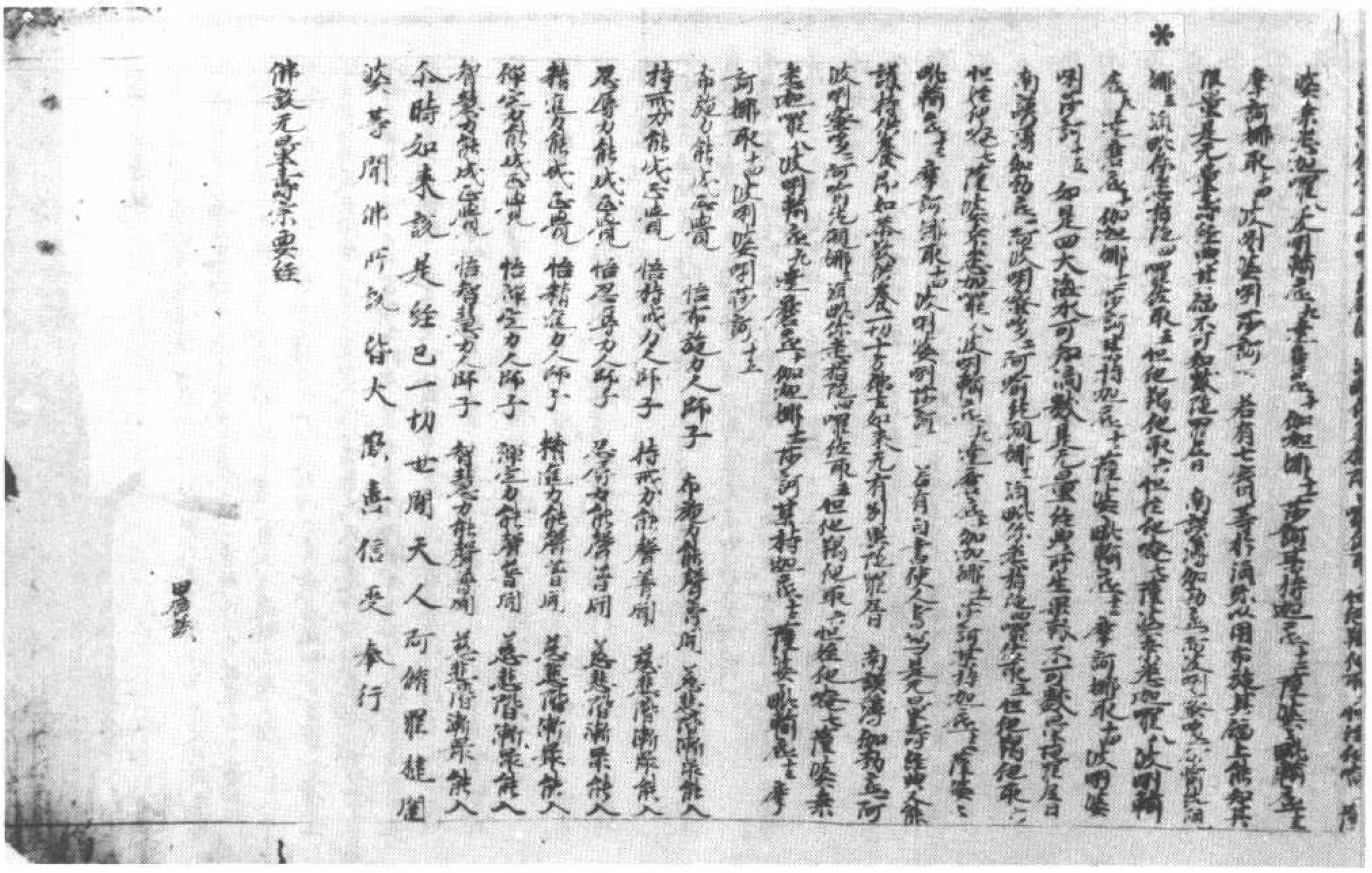
田廣談

北七七六七號（呂二十七）　佛説無量壽宗要經

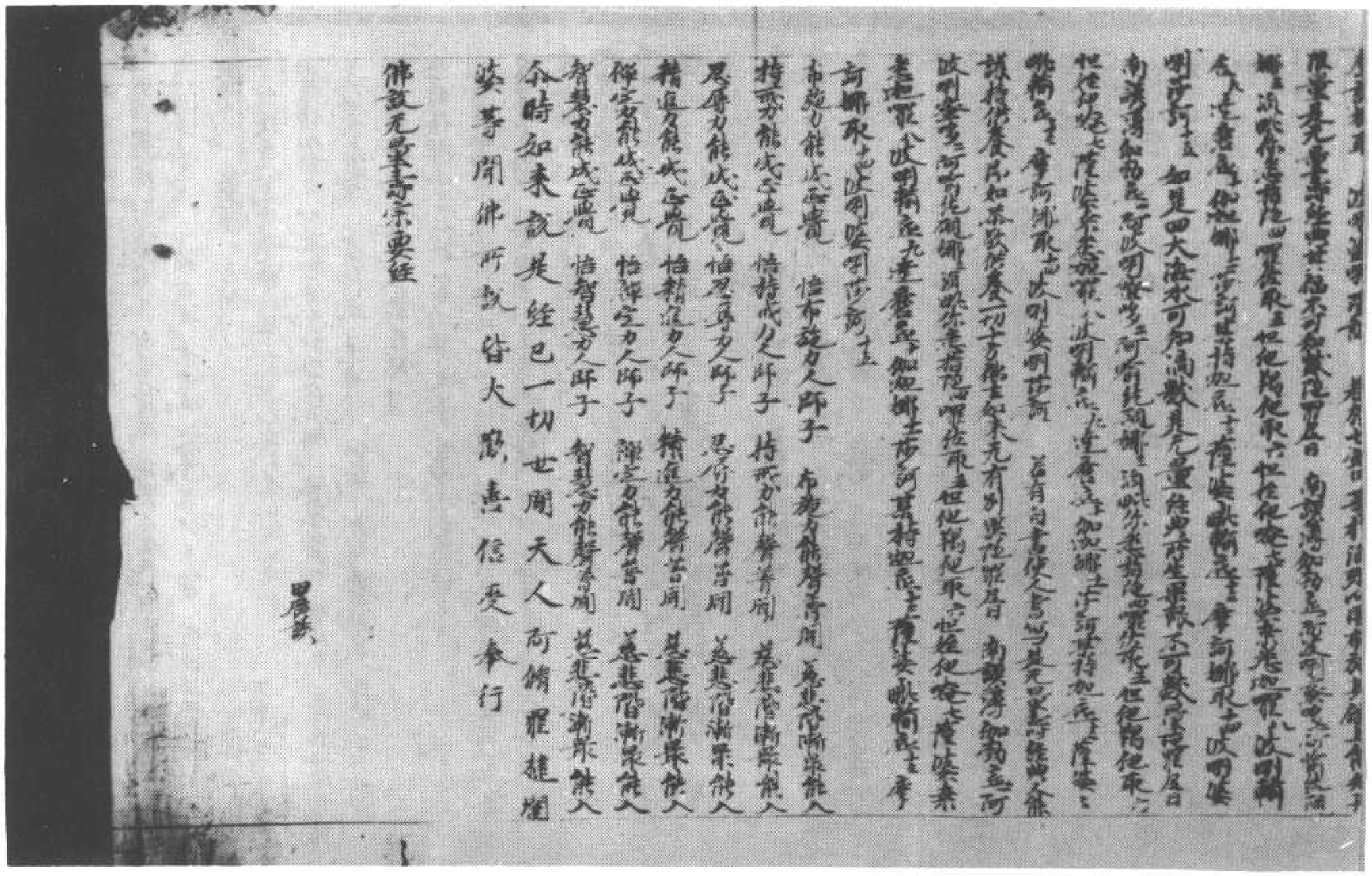






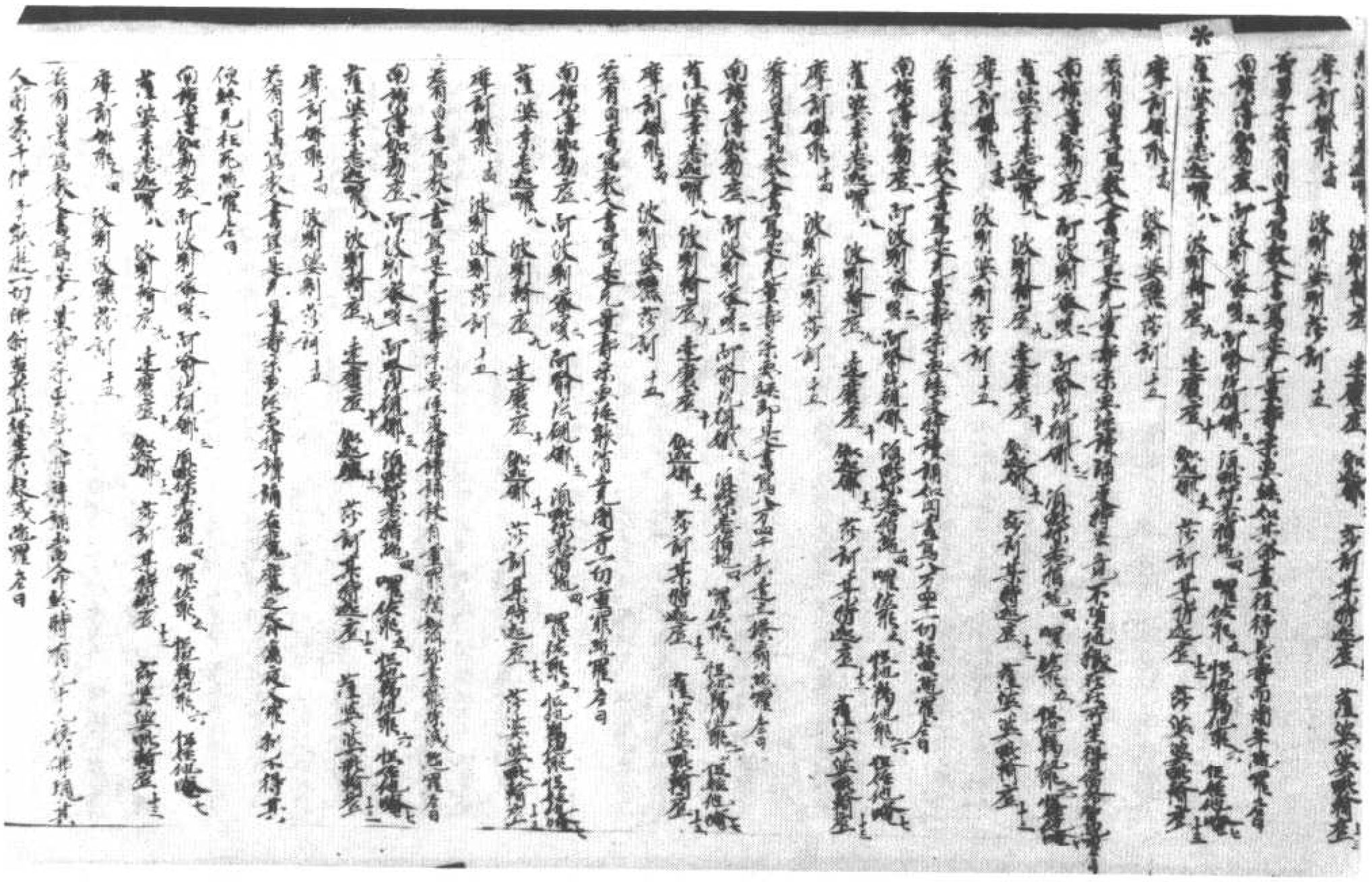


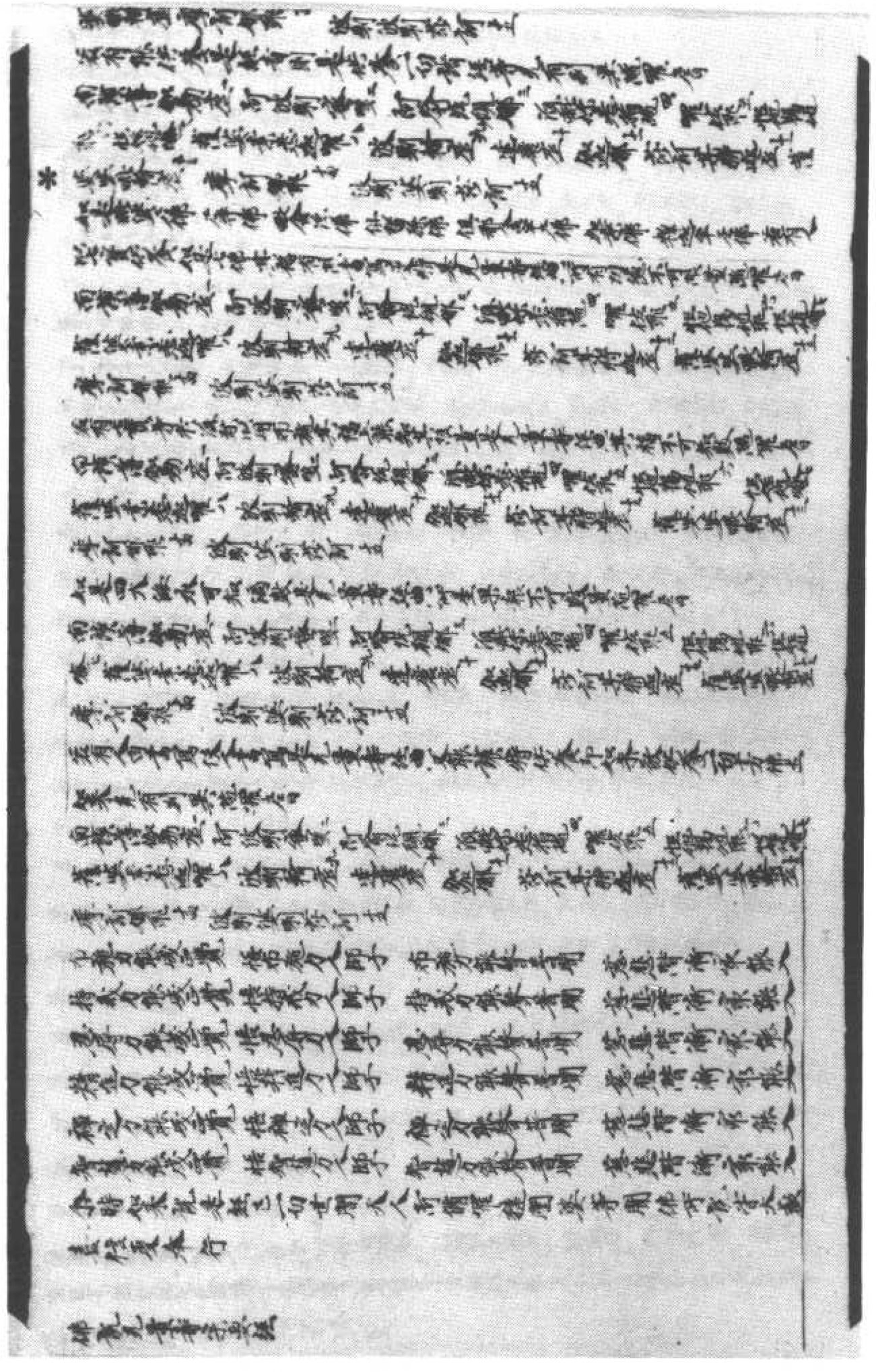
佛說无量壽宗要經

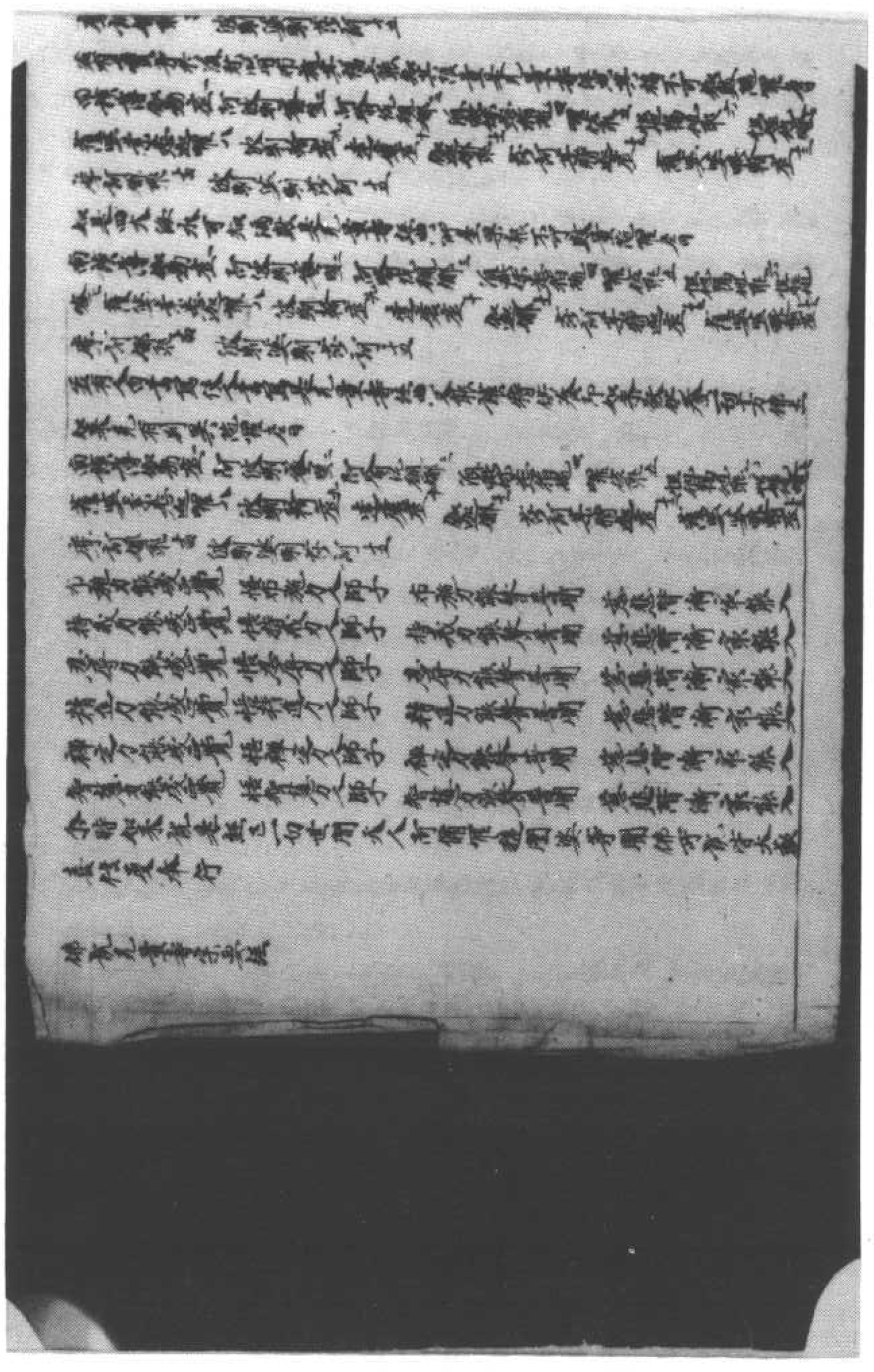


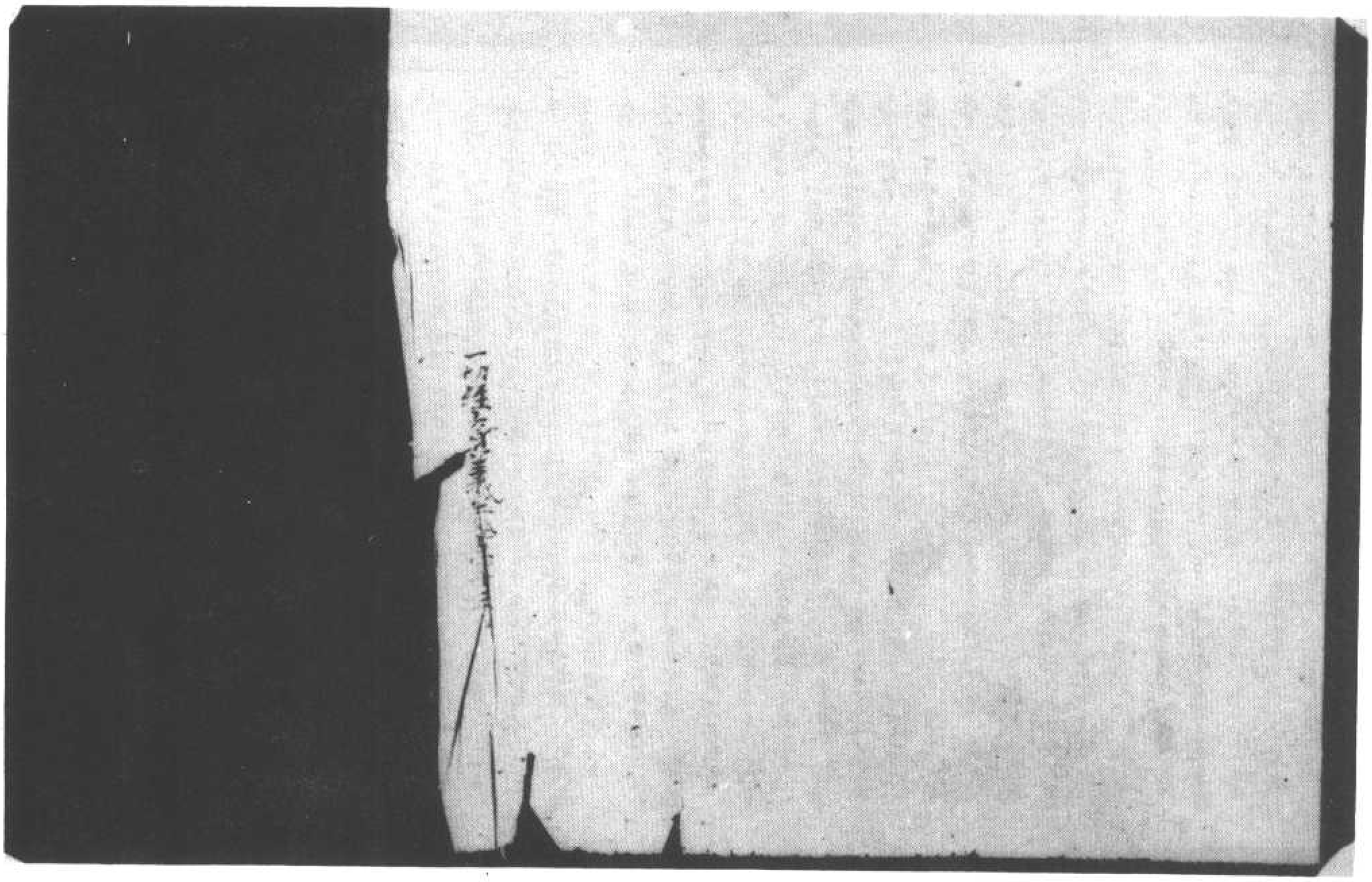
佛說无量壽宗要經

北七七六八號（呂三十八）　佛說無量壽宗要經

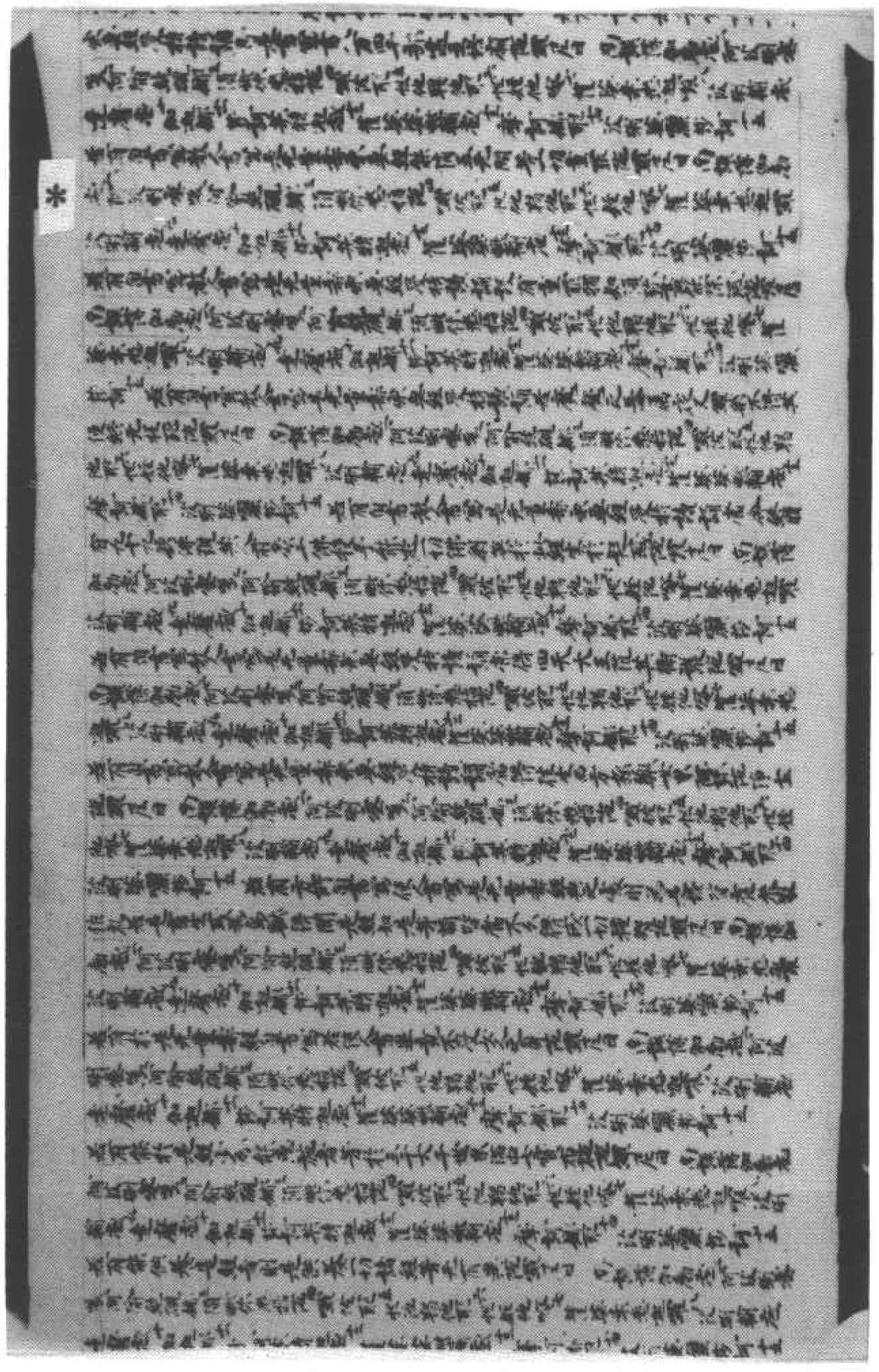


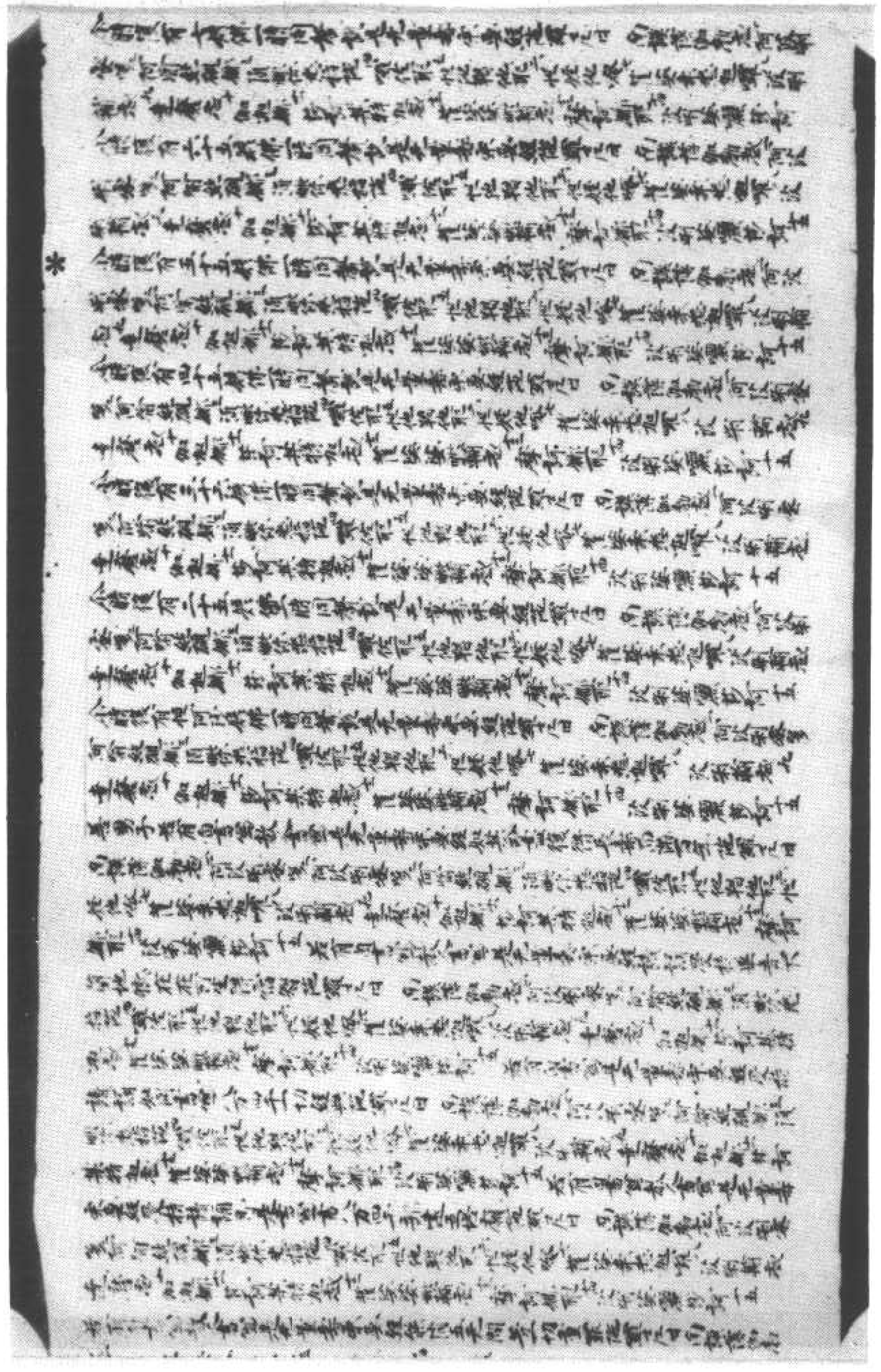






▼北七七六九號（呂四十五）佛說無量壽宗要經

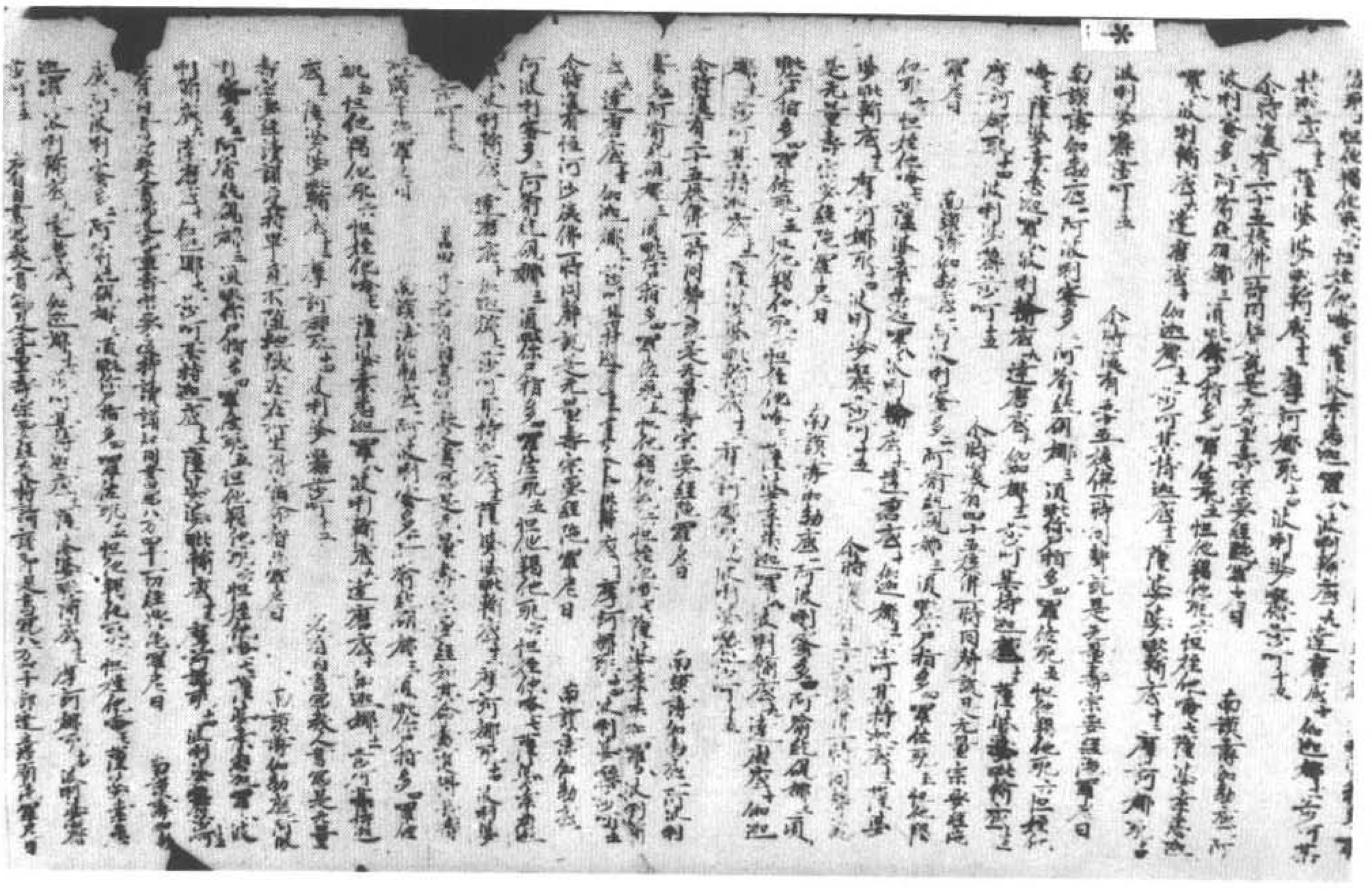


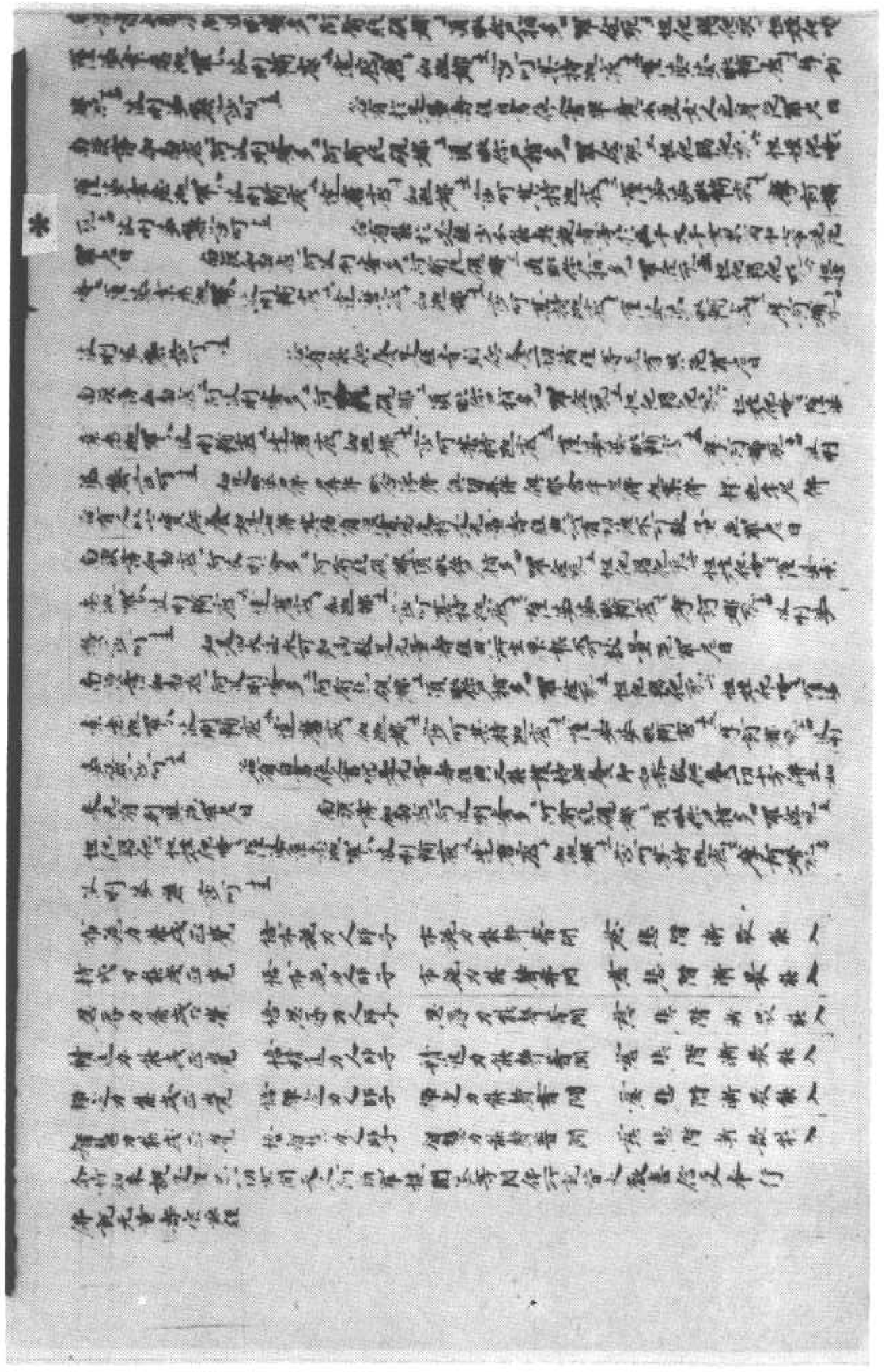


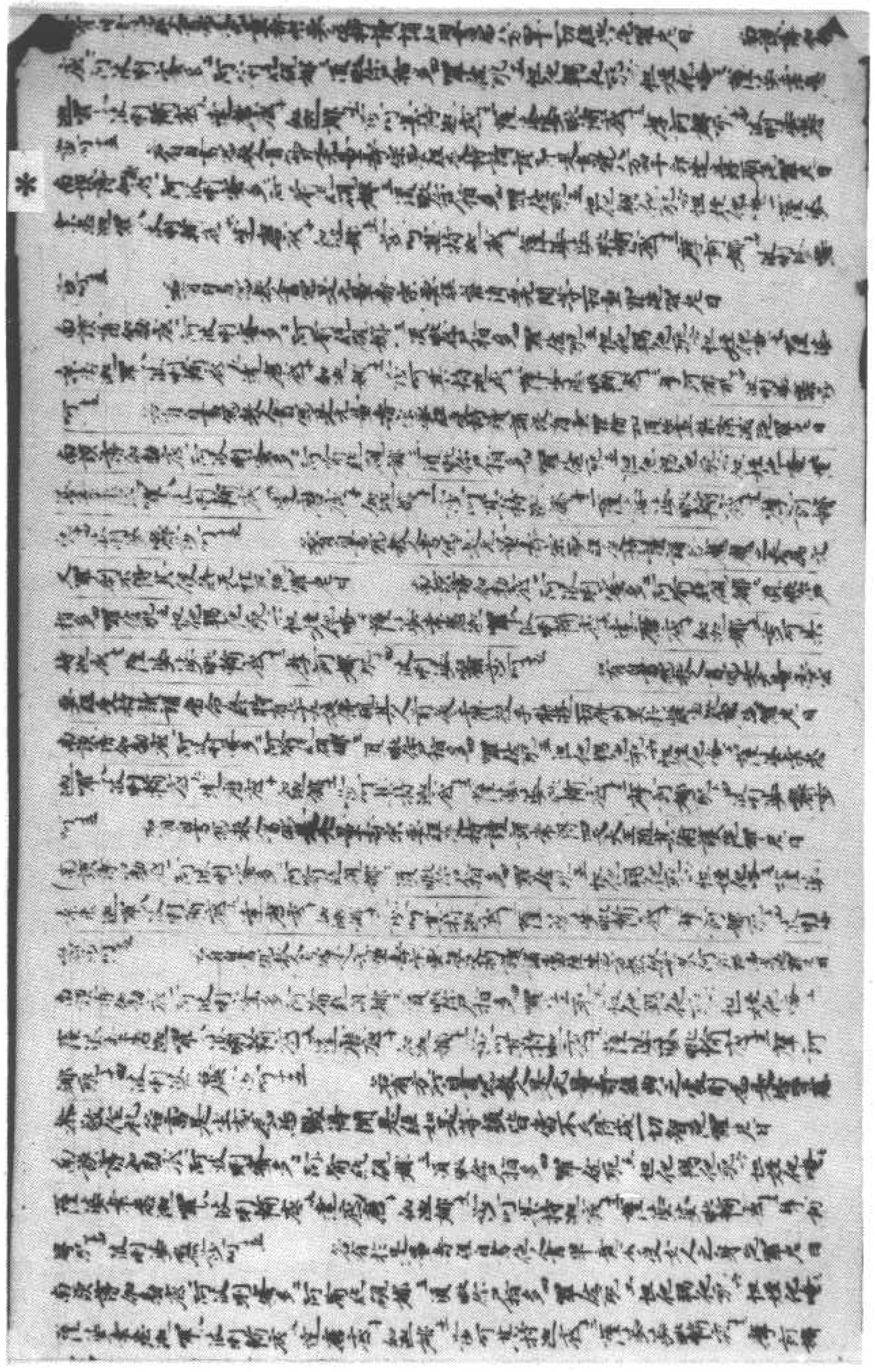
佛說大乘毒藥要經

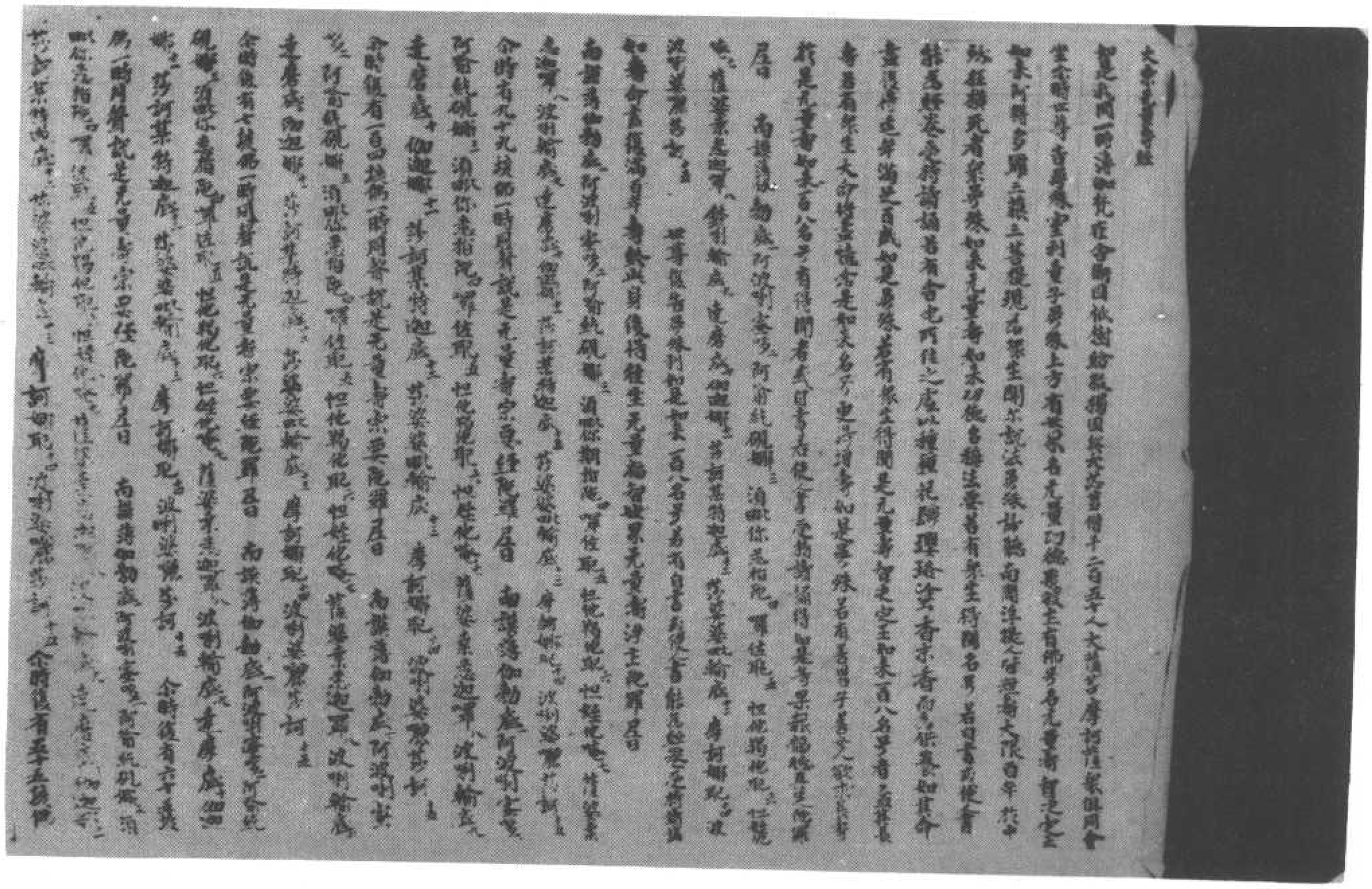
佛說大乘毒藥要經

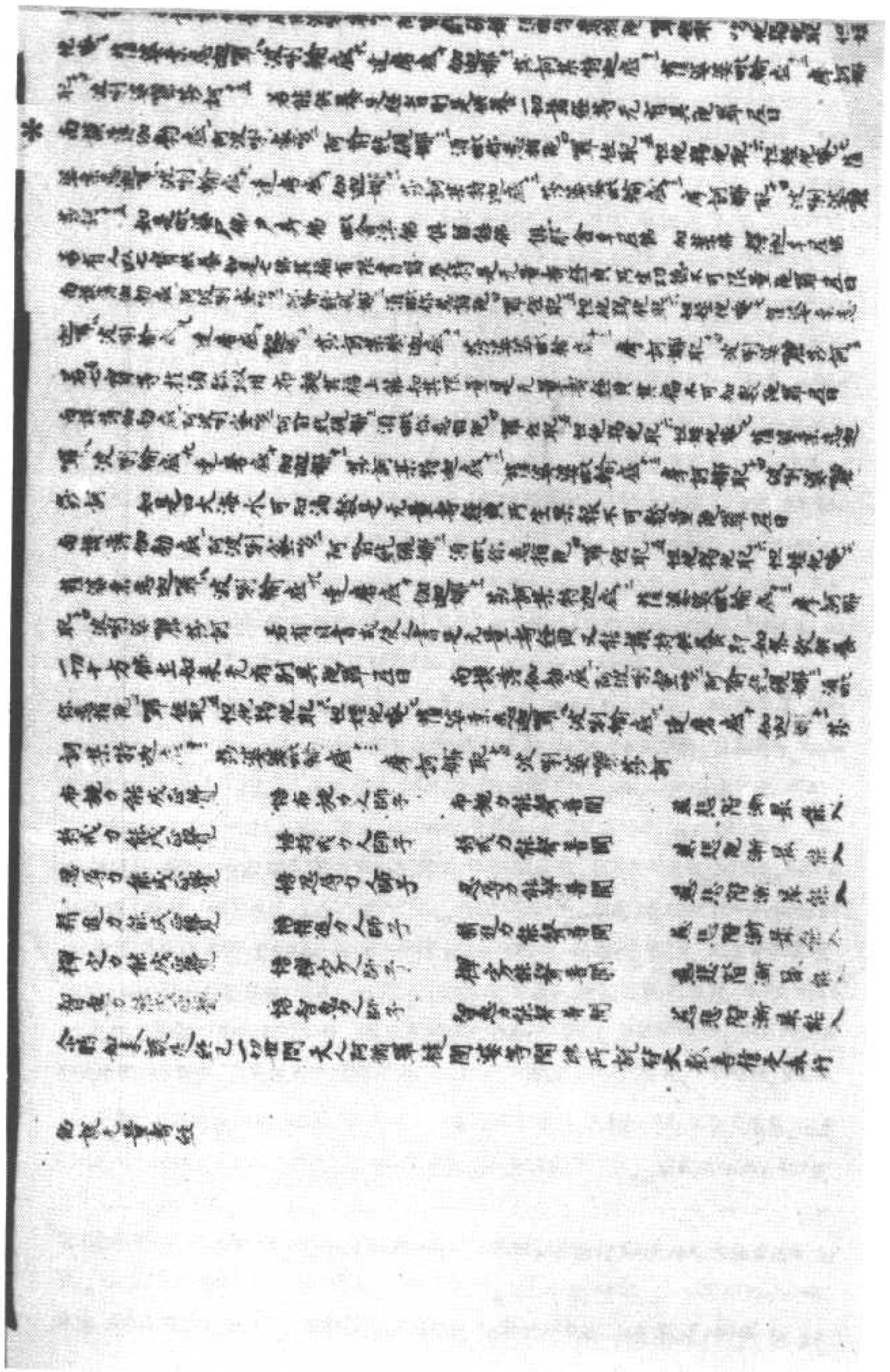
北七七七〇號（呂六十四）　佛說無量壽宗要經

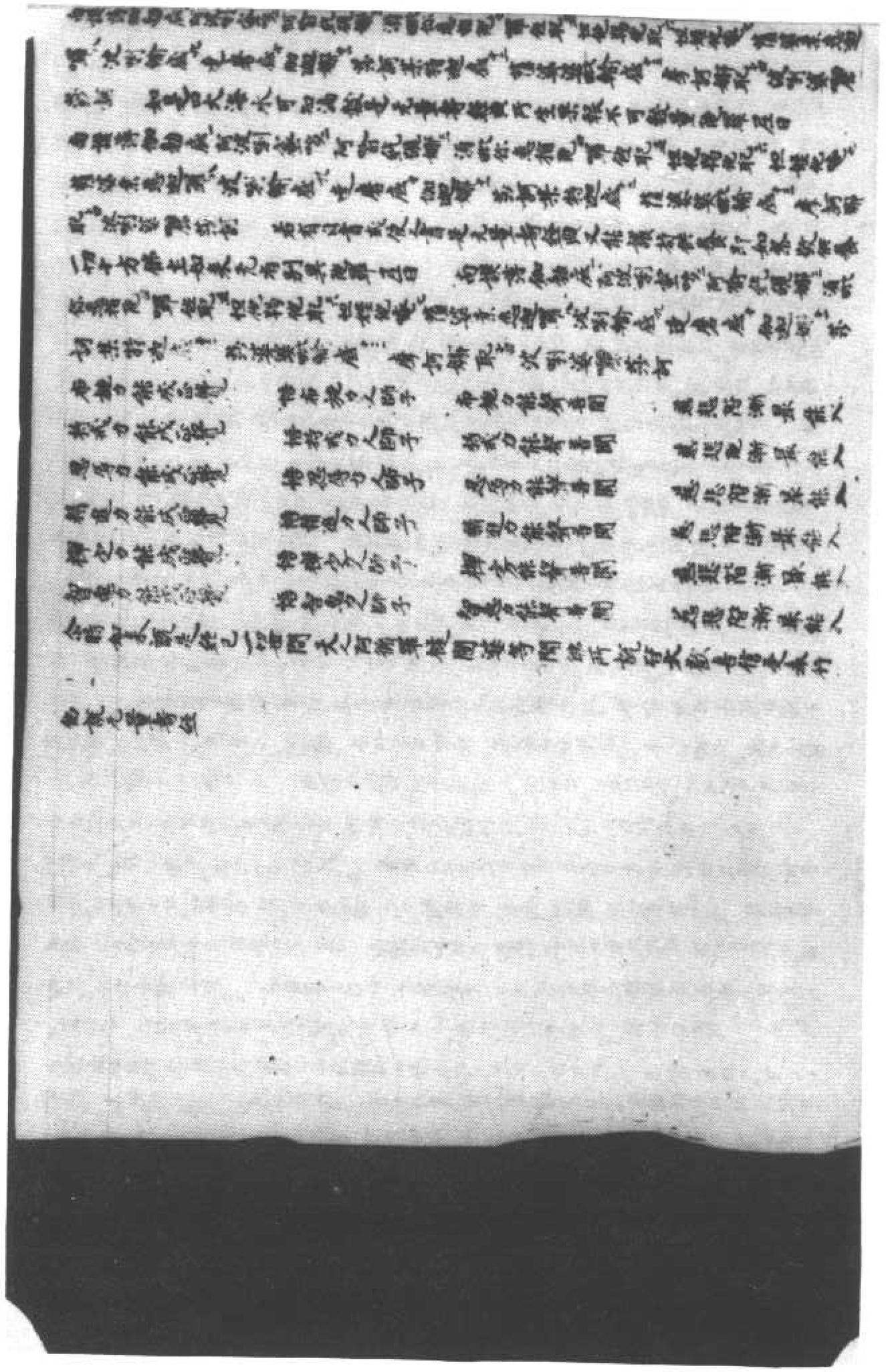




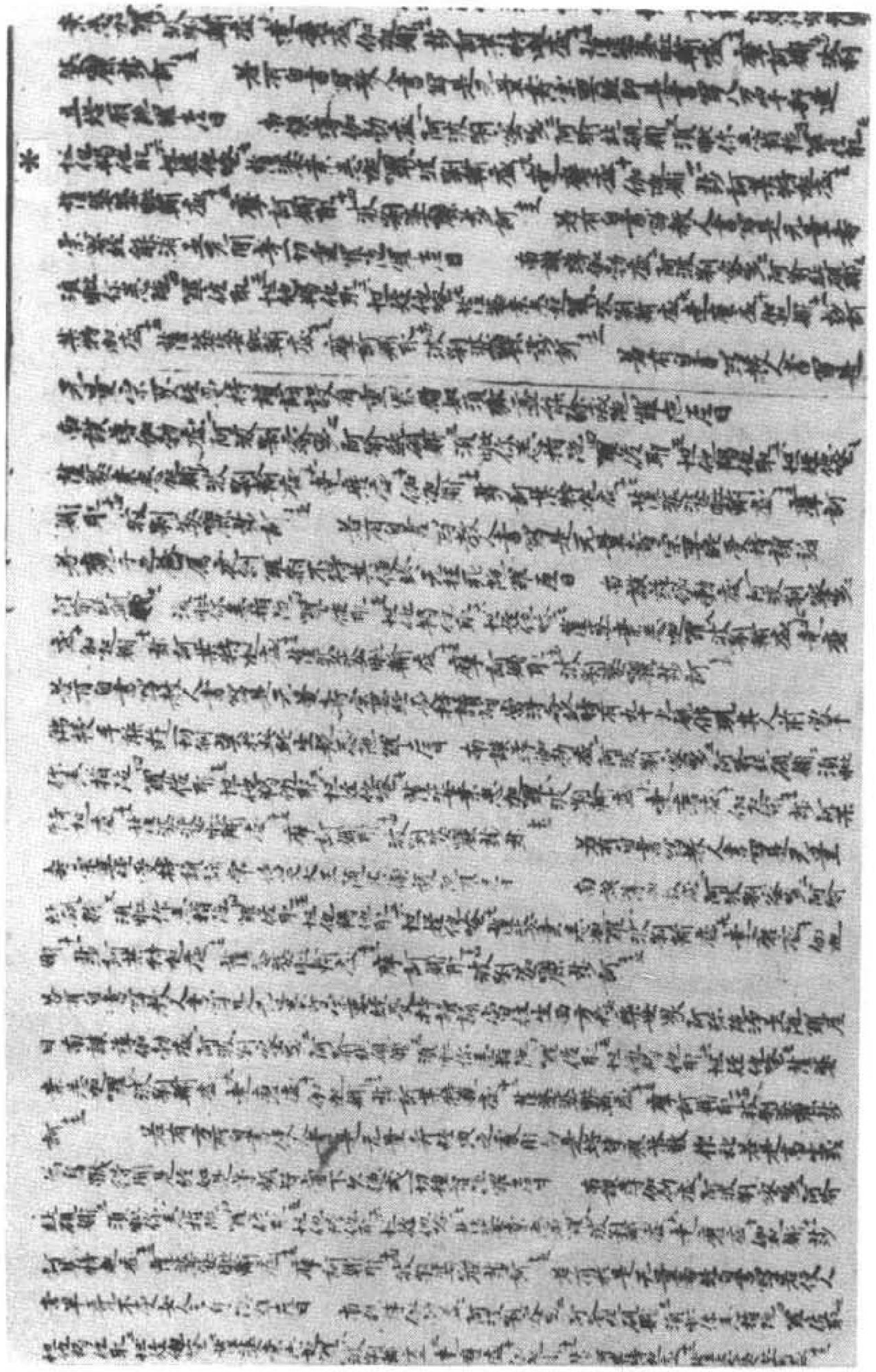


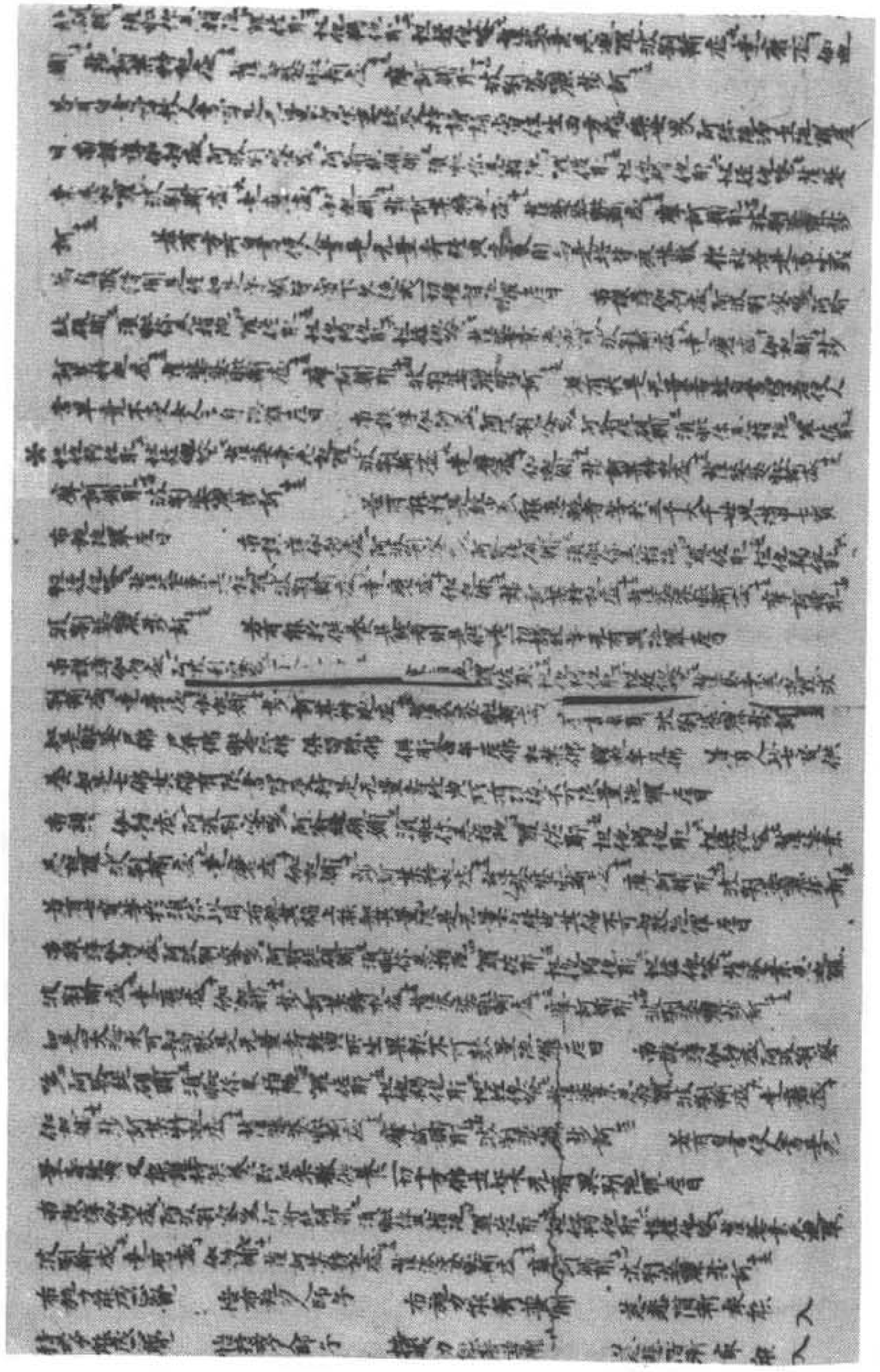


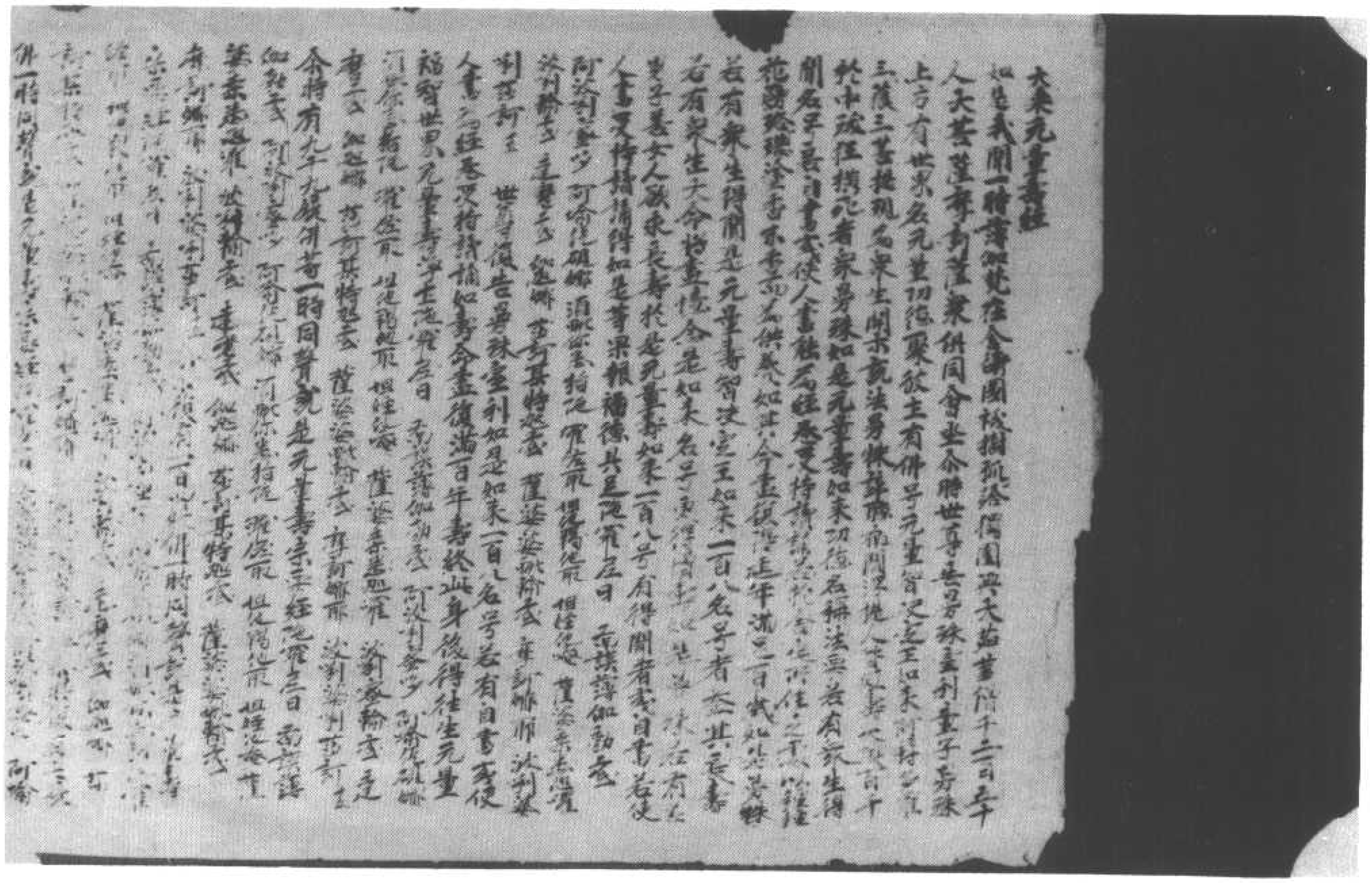


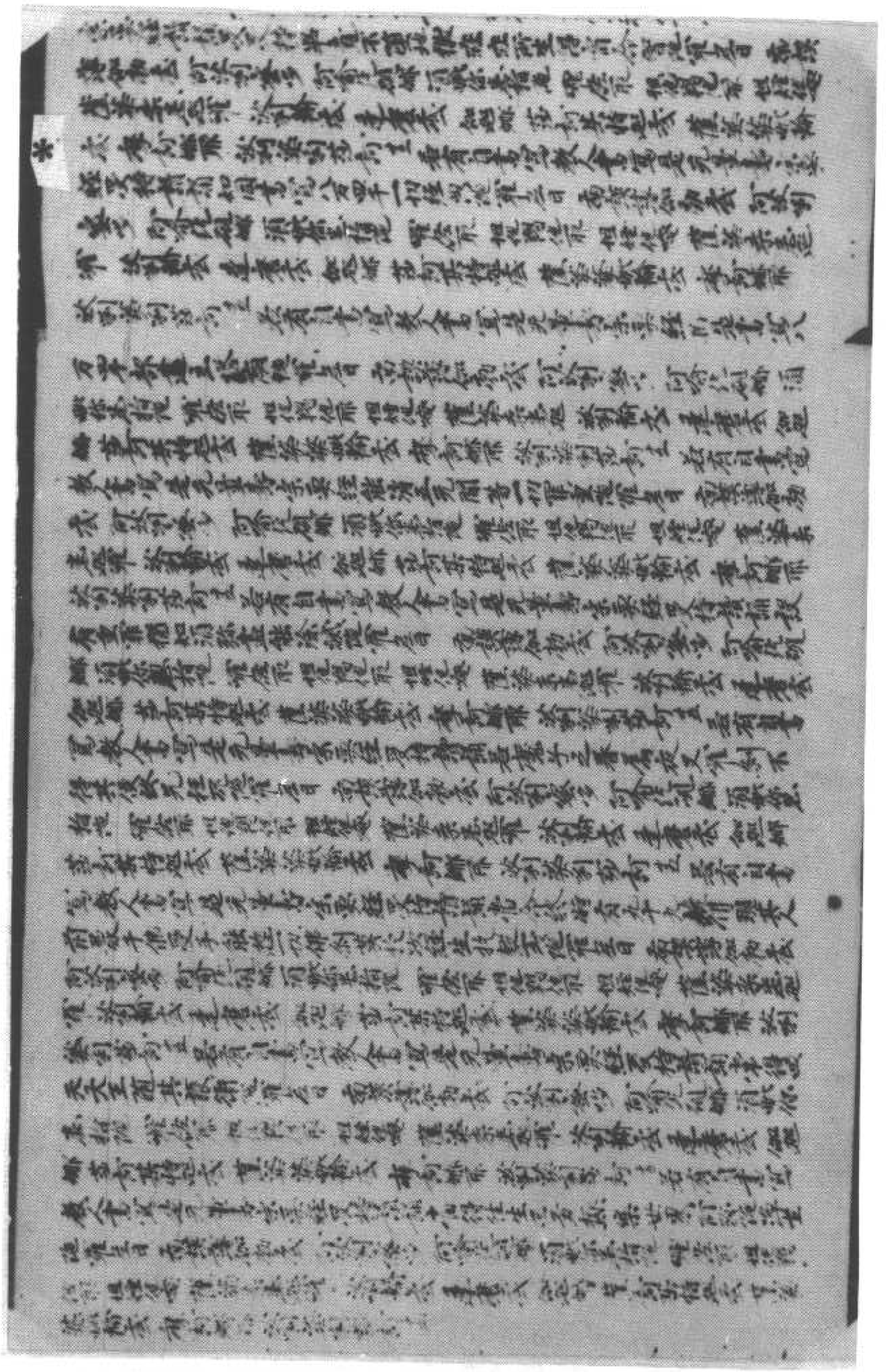


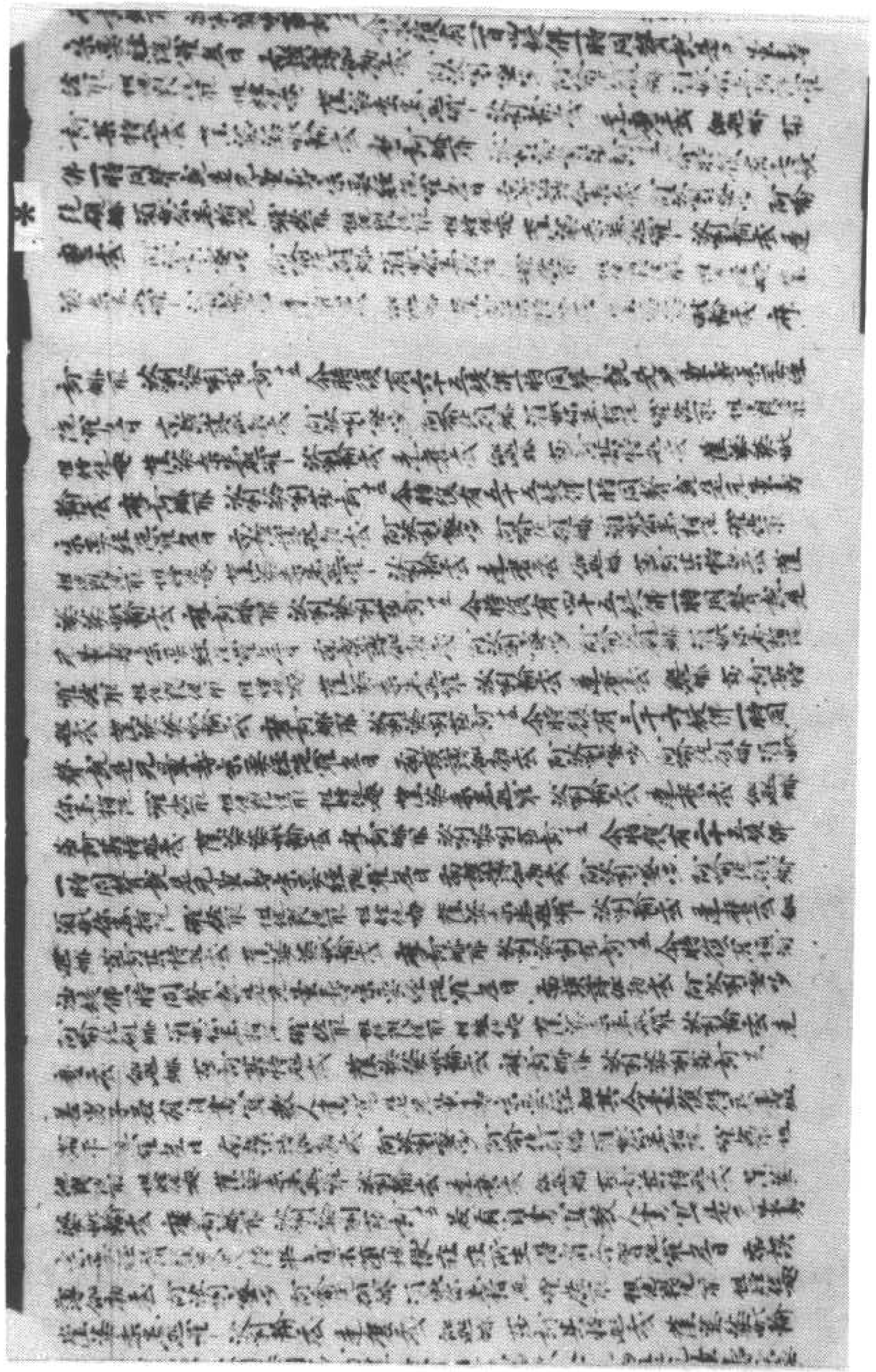
北七七七二號（呂九十九）　佛説無量壽宗要經

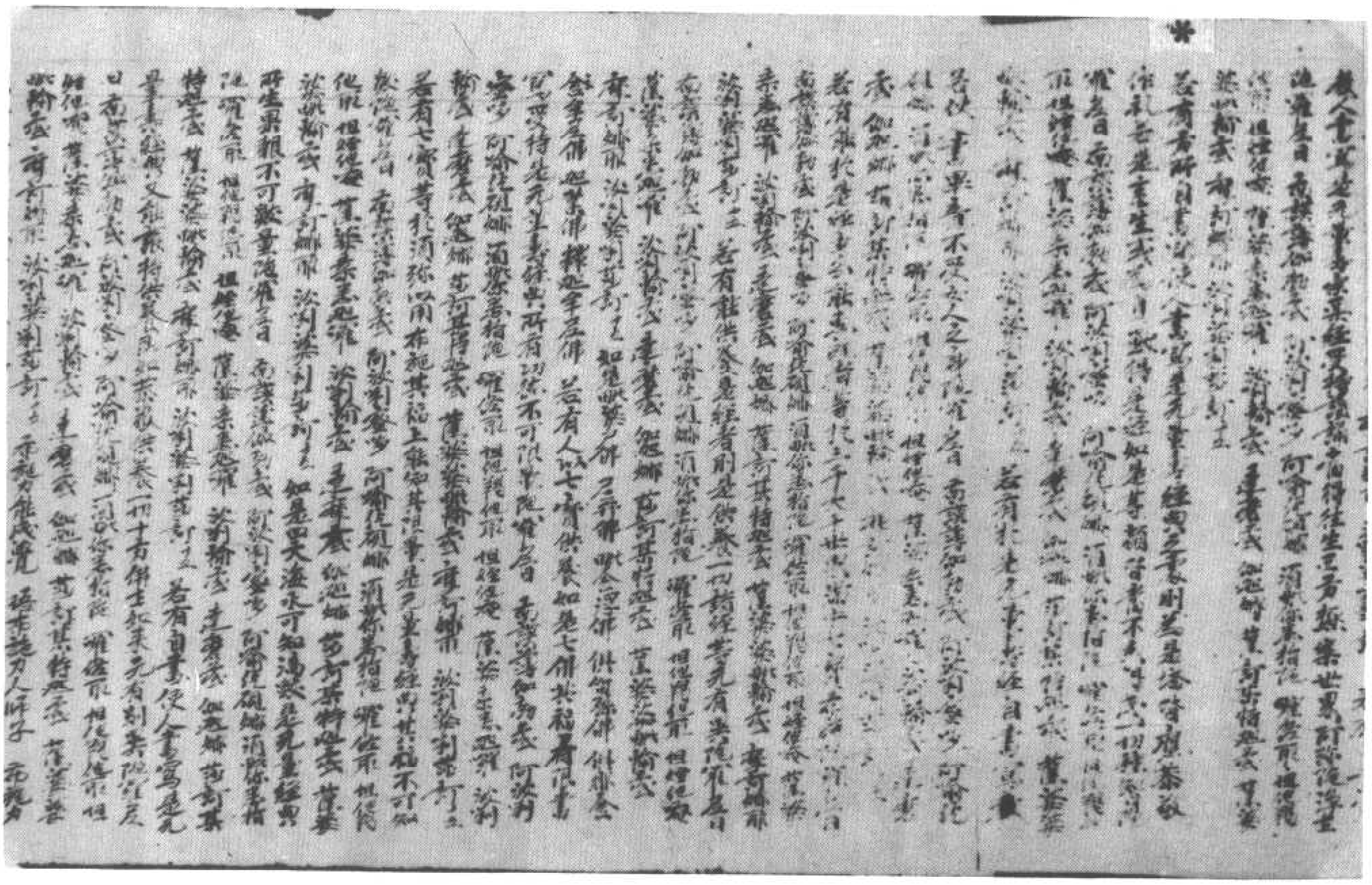


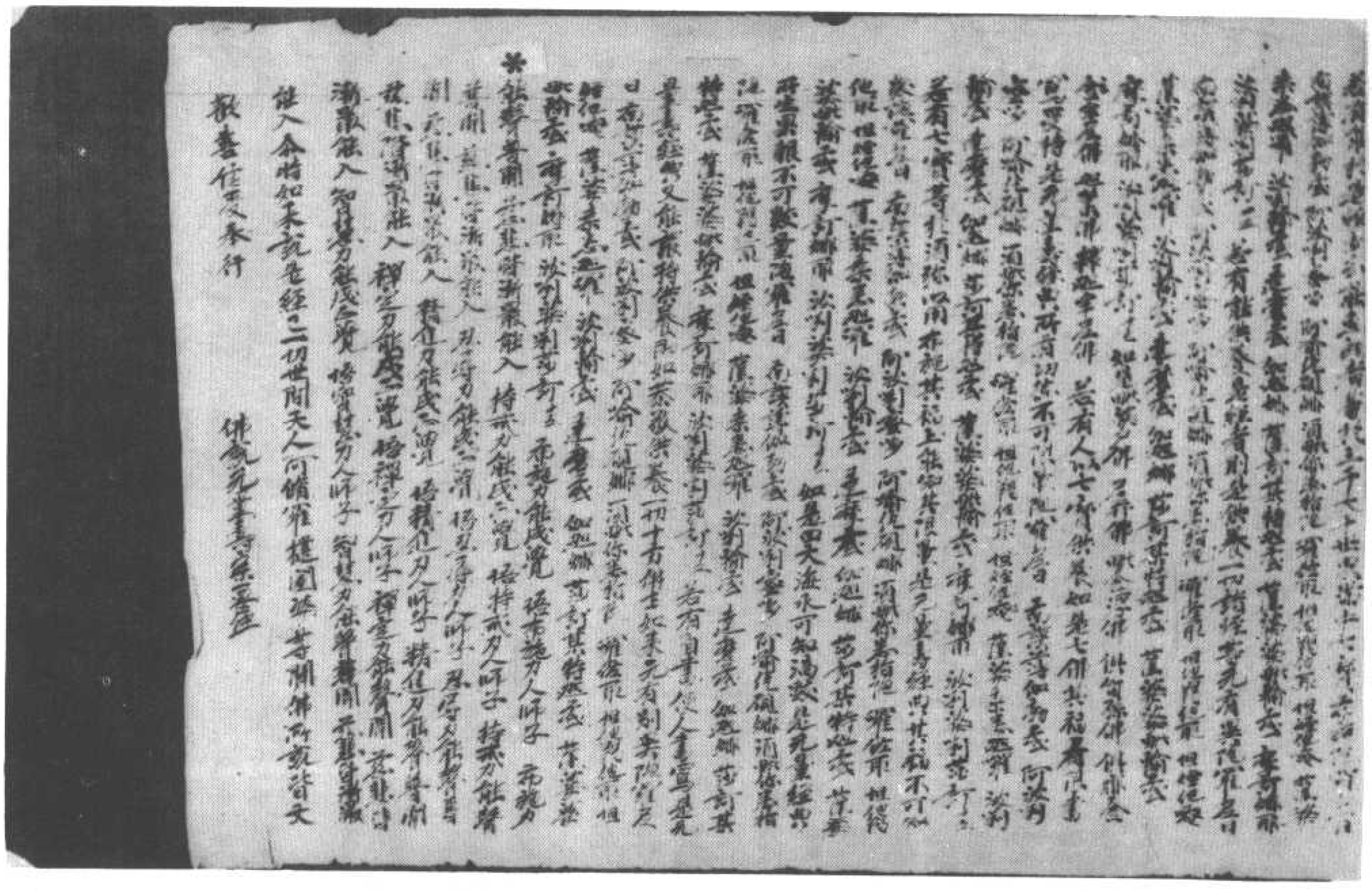




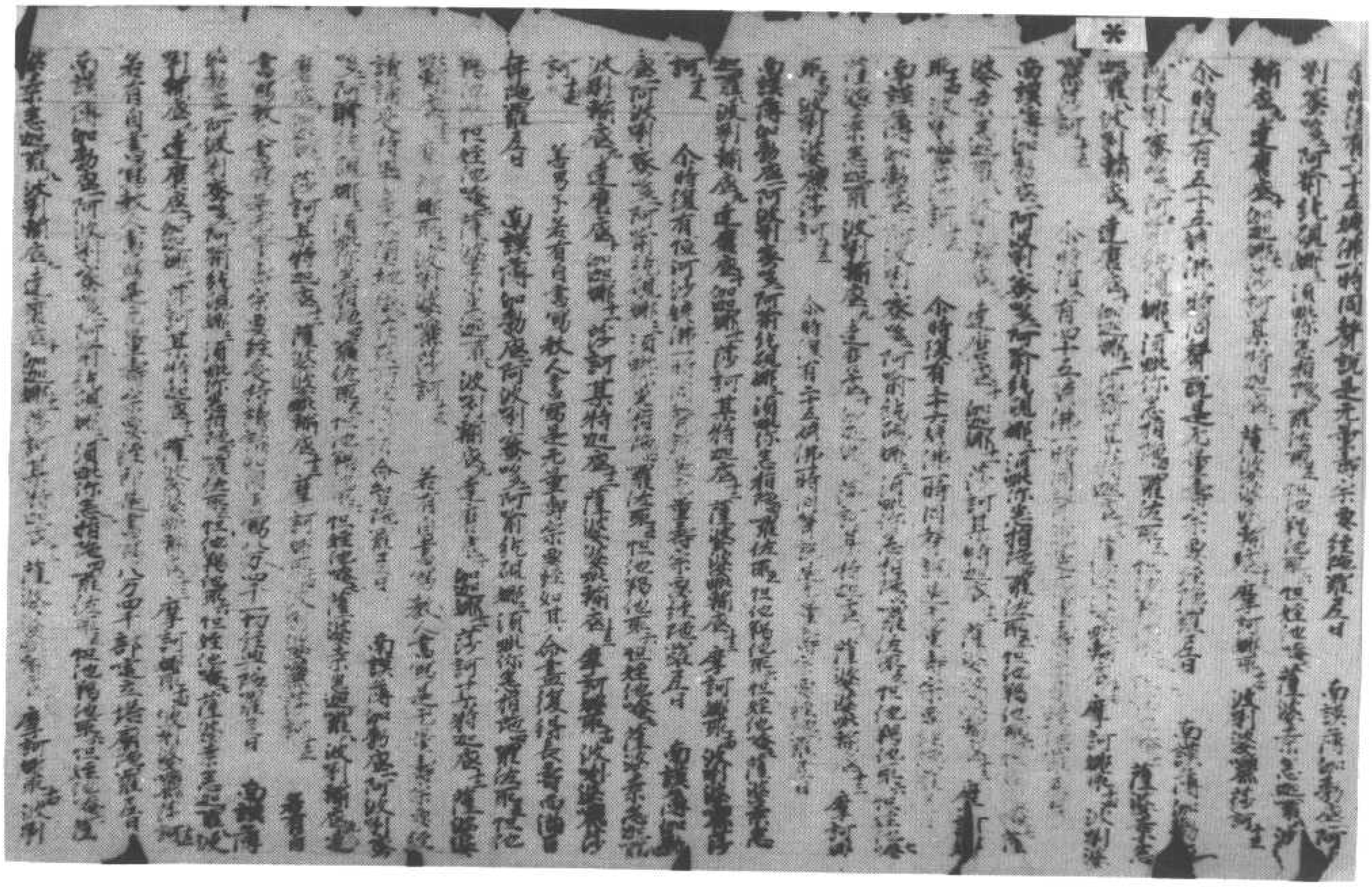


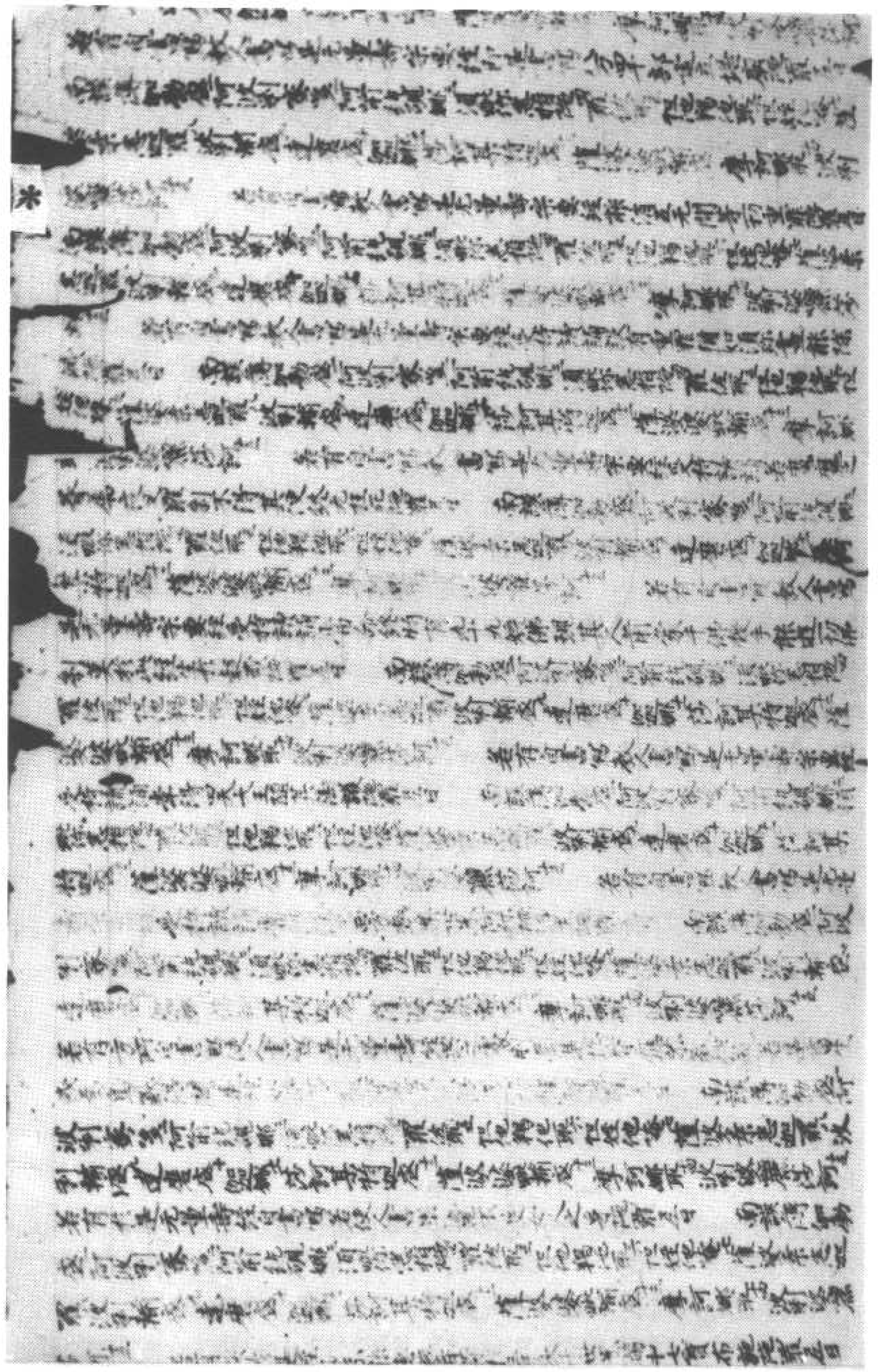


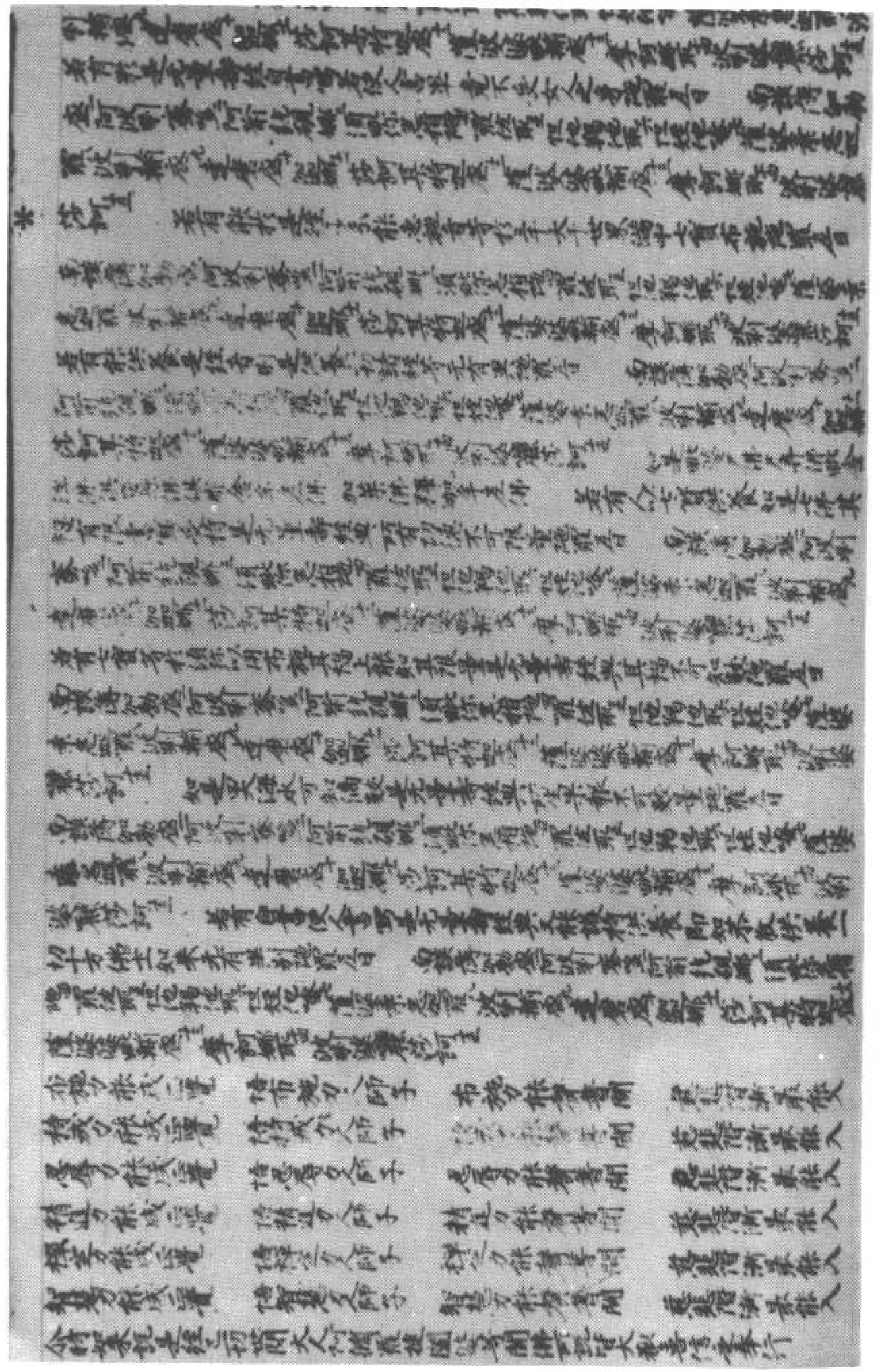


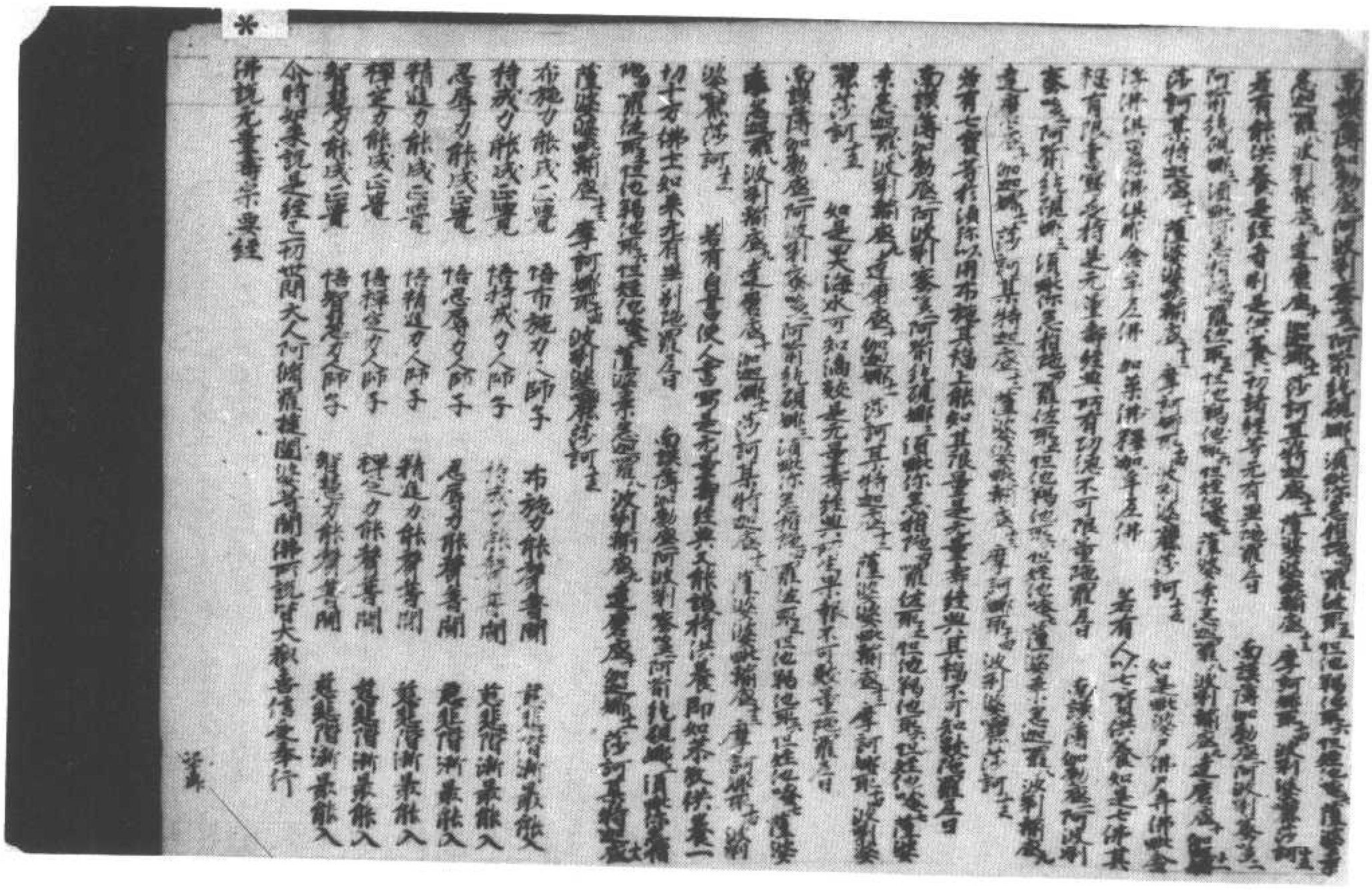


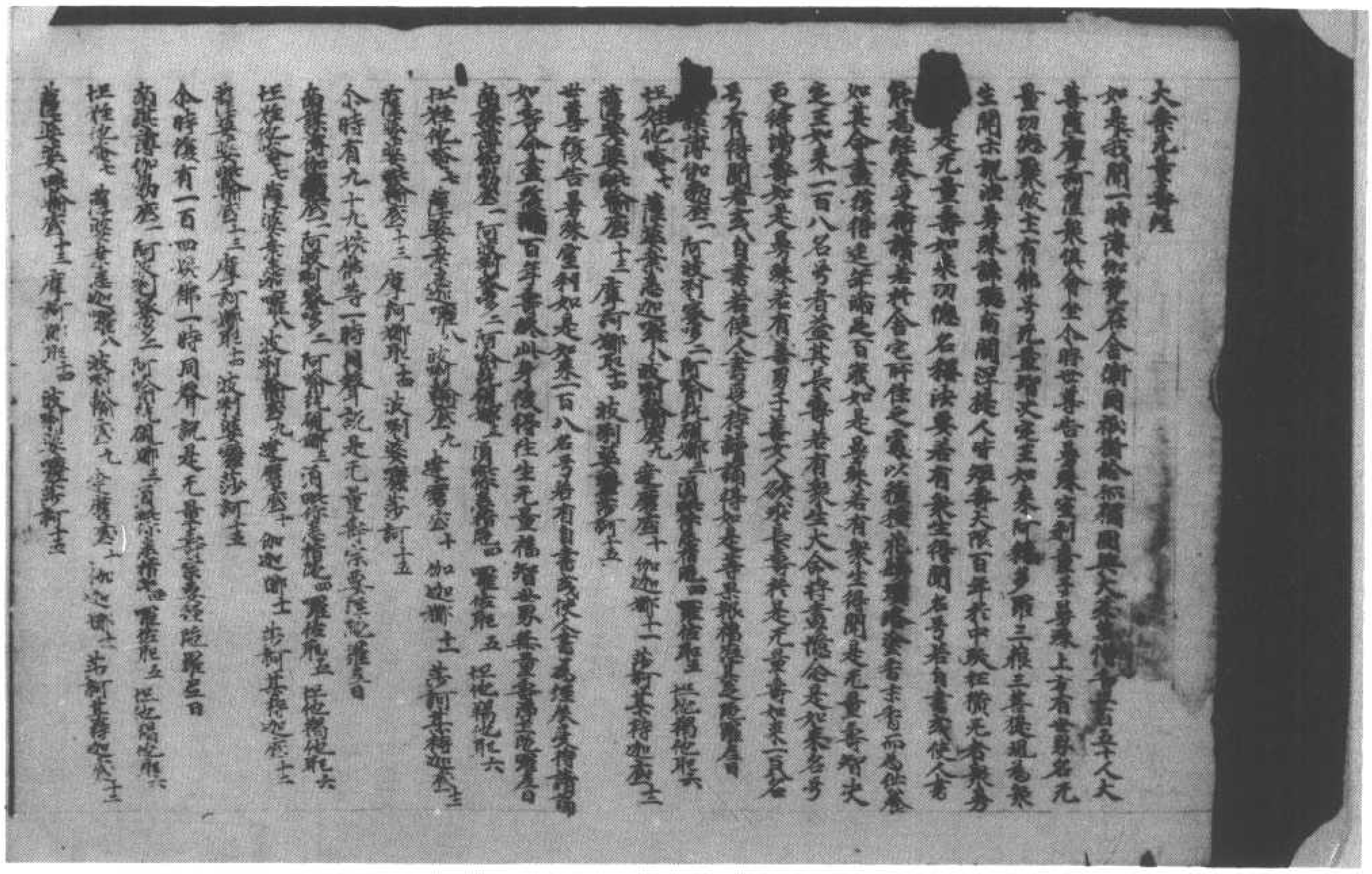
北七七七四號（調三十一）　佛説無量壽宗要經











北七七七五號（調四十）　佛説無量壽宗要經

[illegible]莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
爾時復有恒河沙數佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
善男子若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經是人命盡復得長壽而滿百年
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
莎訶某持迦底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得畢竟不墮地獄在所生
得宿命智陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
莎訶某持迦底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經即是書寫八万四千部建立塔廟陀羅
尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦彼有重罪積如須彌盡能除滅
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
莎訶某持迦底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔王魔眷屬夜叉羅剎

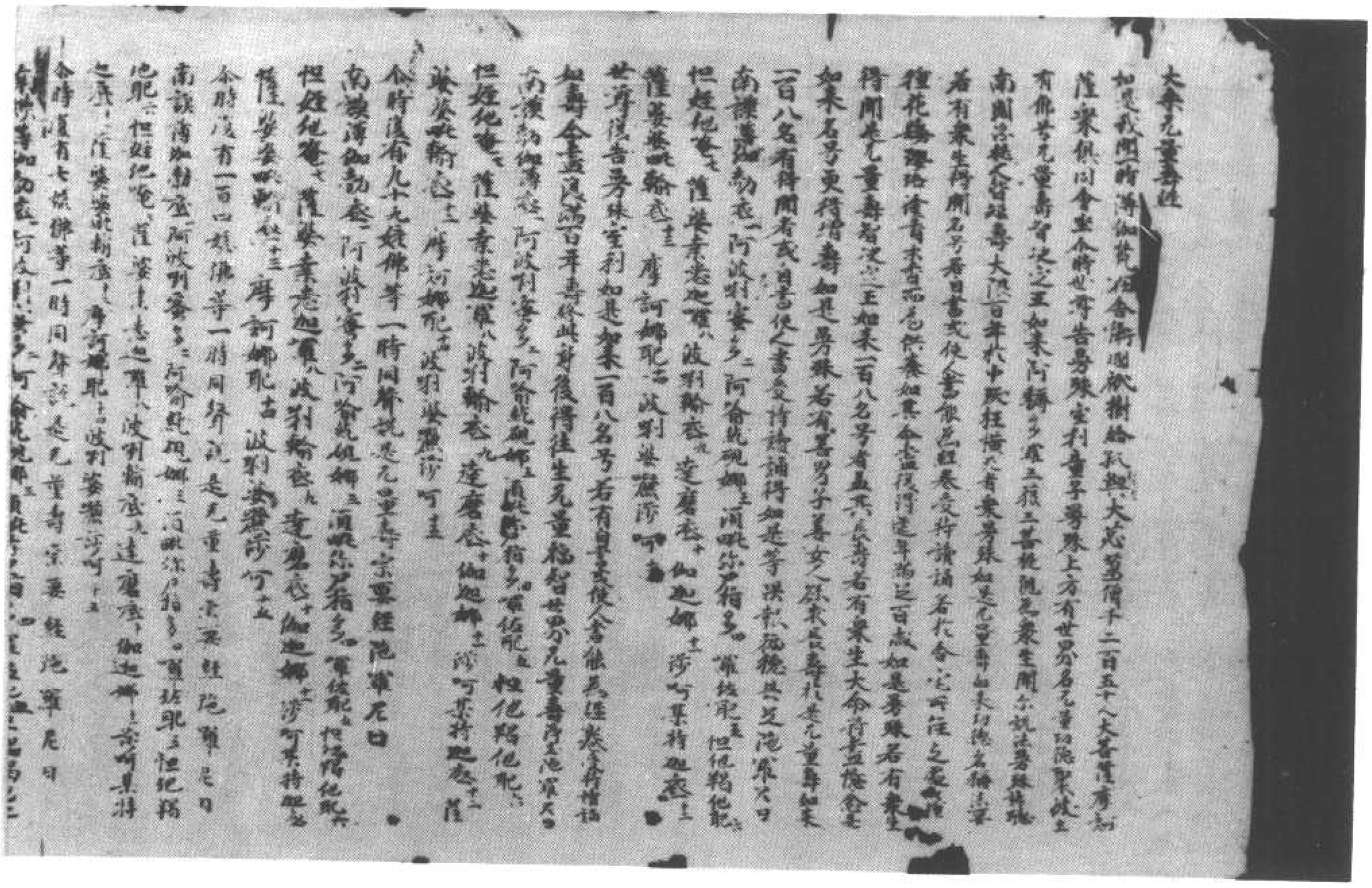
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
莎訶某持迦底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若魔王魔眷屬夜叉羅剎
不得其便終无枉死陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
莎訶某持迦底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當命欲終時有九十九俱
佛現其人前千佛授手能遊一切佛剎莫於此經生於疑惑陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得四天王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界
阿彌陀淨土陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
莎訶某持迦底十二 娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是无量壽宗要經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若
是畜生之類鳥獸得聞此經如是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有於是无量壽經自書寫若使人書寫畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二
娑婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有能於是經少分布施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 莎訶某持迦底十二

[illegible]
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨伽底十二
薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有能於此經供養者則是供養一切諸經等无有別異陀羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨伽底十二
薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼
佛若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德
不可限量陀羅尼日 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一
娑謨伽底十二 薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有七寶積如須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福不可
知數陀羅尼日 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十
伽伽娜十一 娑謨伽底十二 薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
如四大海水可知滴數 是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨伽底十二
薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書使人書寫是无量壽經典又能受持供養即如來敬供養一切十方佛
土如來无有別異陀羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨伽底十二
薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力入師子 布施力聲普聞 慈悲室中能入
持戒力能成正覺 悟持戒力入師子 持戒力聲普聞 慈悲室中能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力入師子 忍辱力聲普聞 慈悲室中能入
精進力能成正覺 悟精進力入師子 精進力聲普聞 慈悲室中能入
禪定力能成正覺 悟禪定力入師子 禪定力聲普聞 慈悲室中能入
智慧力能成正覺 悟智慧力入師子 智慧力聲普聞 慈悲室中能入

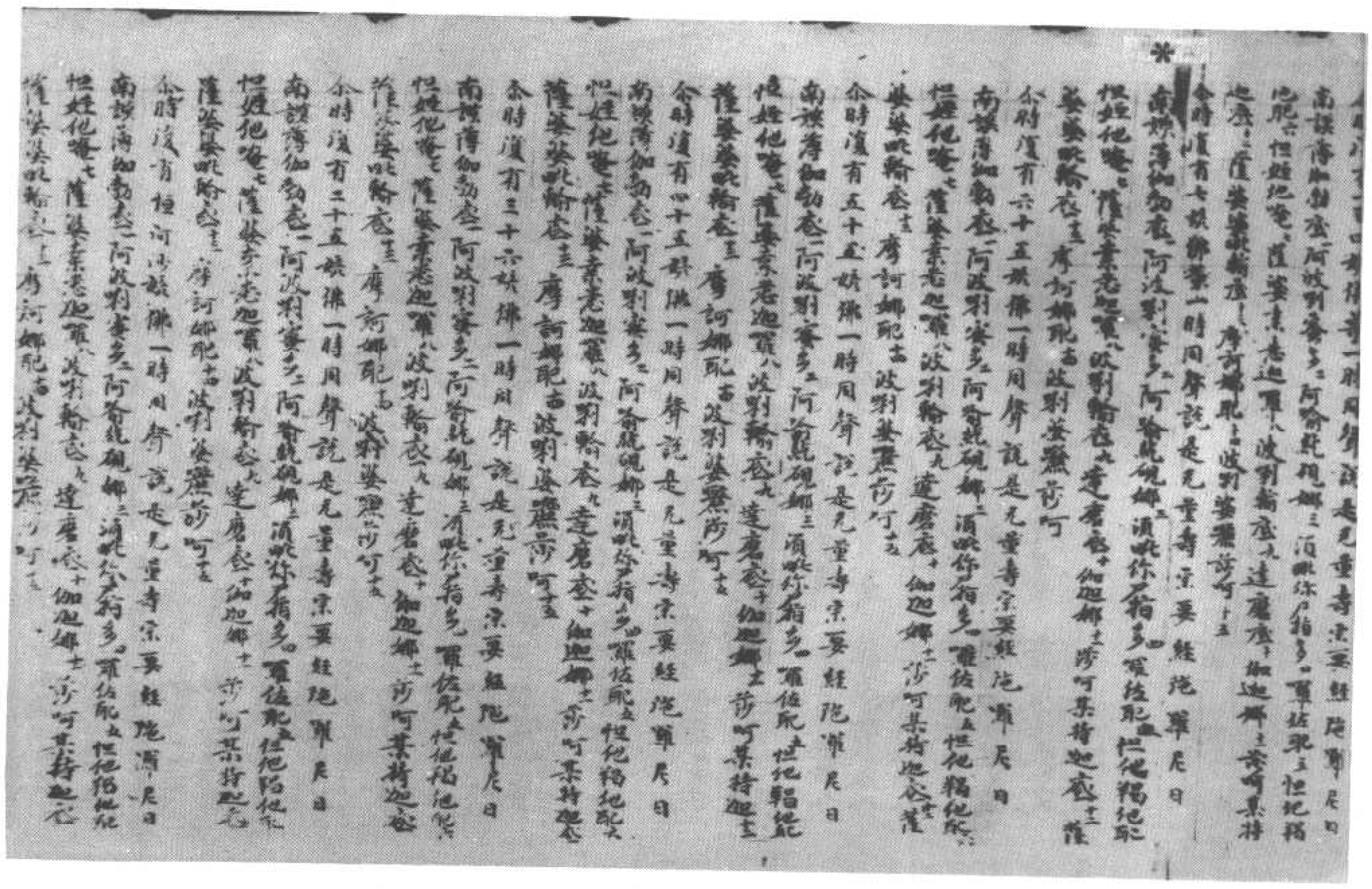
如是毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼
佛若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽經典所有功德
不可限量陀羅尼日 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一
娑謨伽底十二 薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有七寶積如須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽經典其福不可
知數陀羅尼日 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四
囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十
伽伽娜十一 娑謨伽底十二 薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
如四大海水可知滴數 是无量壽經典所生果報不可數量陀羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨伽底十二
薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
若有自書使人書寫是无量壽經典又能受持供養即如來敬供養一切十方佛
土如來无有別異陀羅尼日
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑謨伽底十二
薩婆婆毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力入師子 布施力聲普聞 慈悲室中能入
持戒力能成正覺 悟持戒力入師子 持戒力聲普聞 慈悲室中能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力入師子 忍辱力聲普聞 慈悲室中能入
精進力能成正覺 悟精進力入師子 精進力聲普聞 慈悲室中能入
禪定力能成正覺 悟禪定力入師子 禪定力聲普聞 慈悲室中能入
智慧力能成正覺 悟智慧力入師子 智慧力聲普聞 慈悲室中能入

佛說无量壽宗要經

張良友寫



北七七七六號（調四十二）　佛說無量壽宗要經

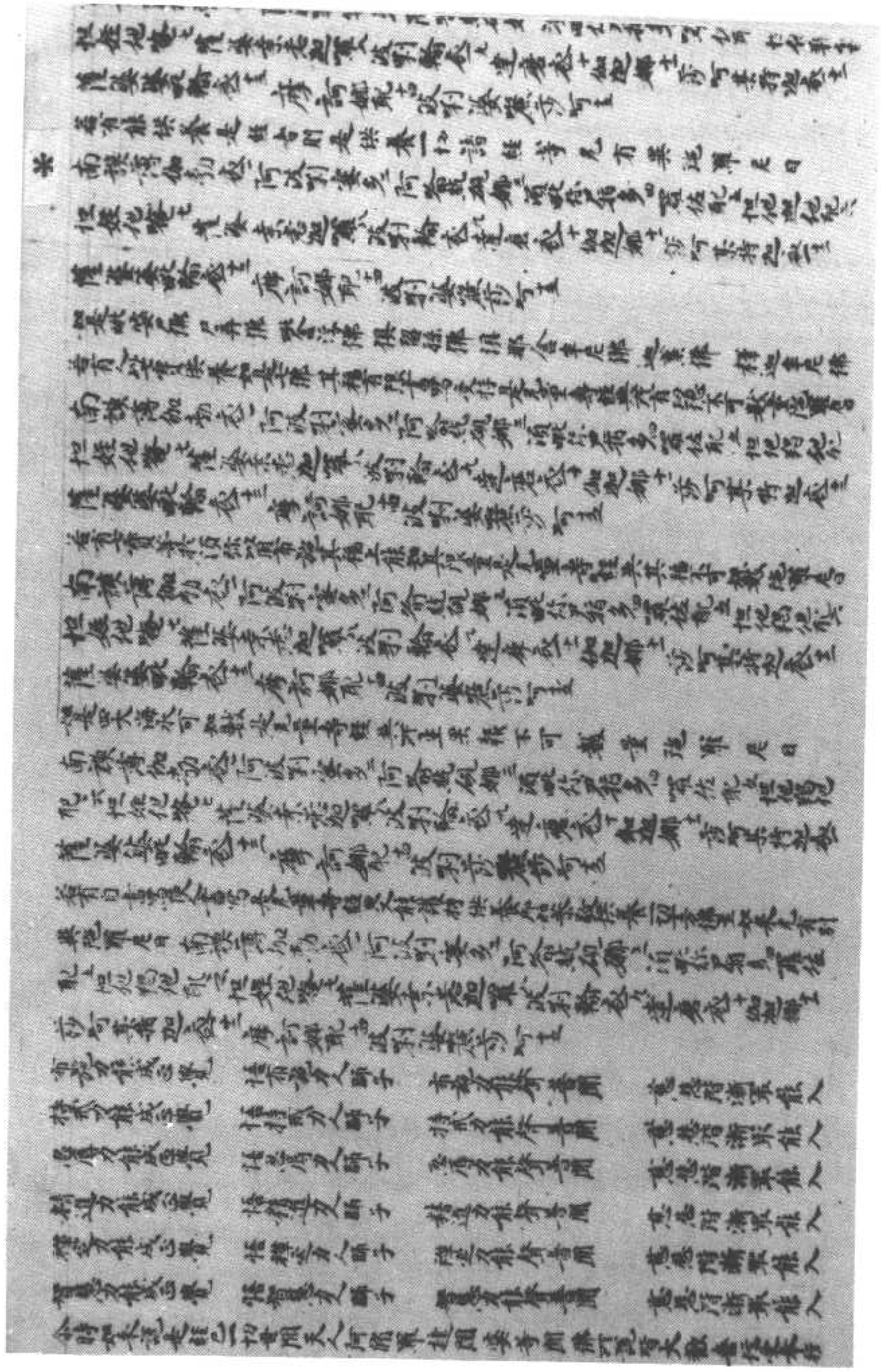


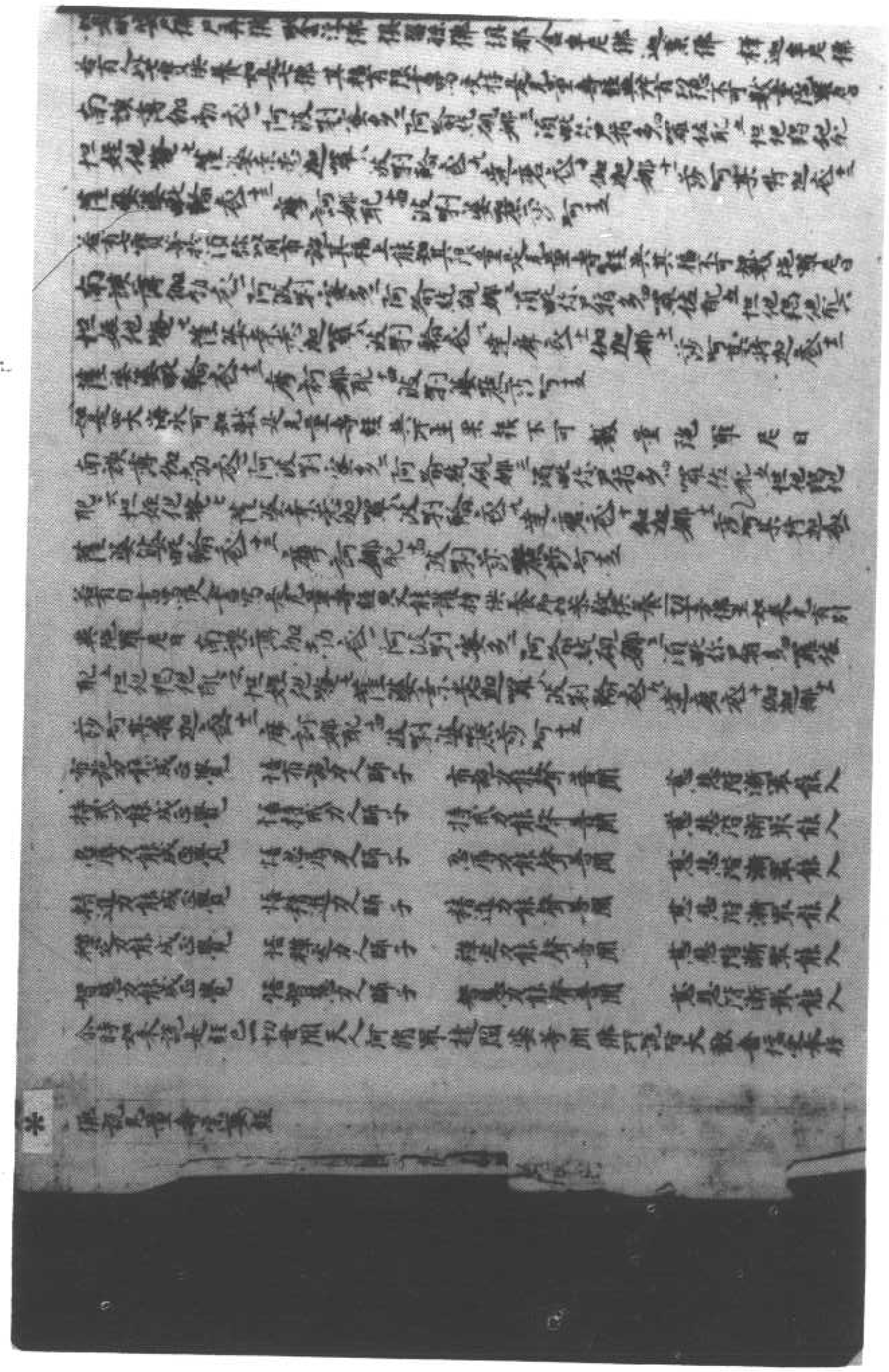
[illegible]

[illegible]

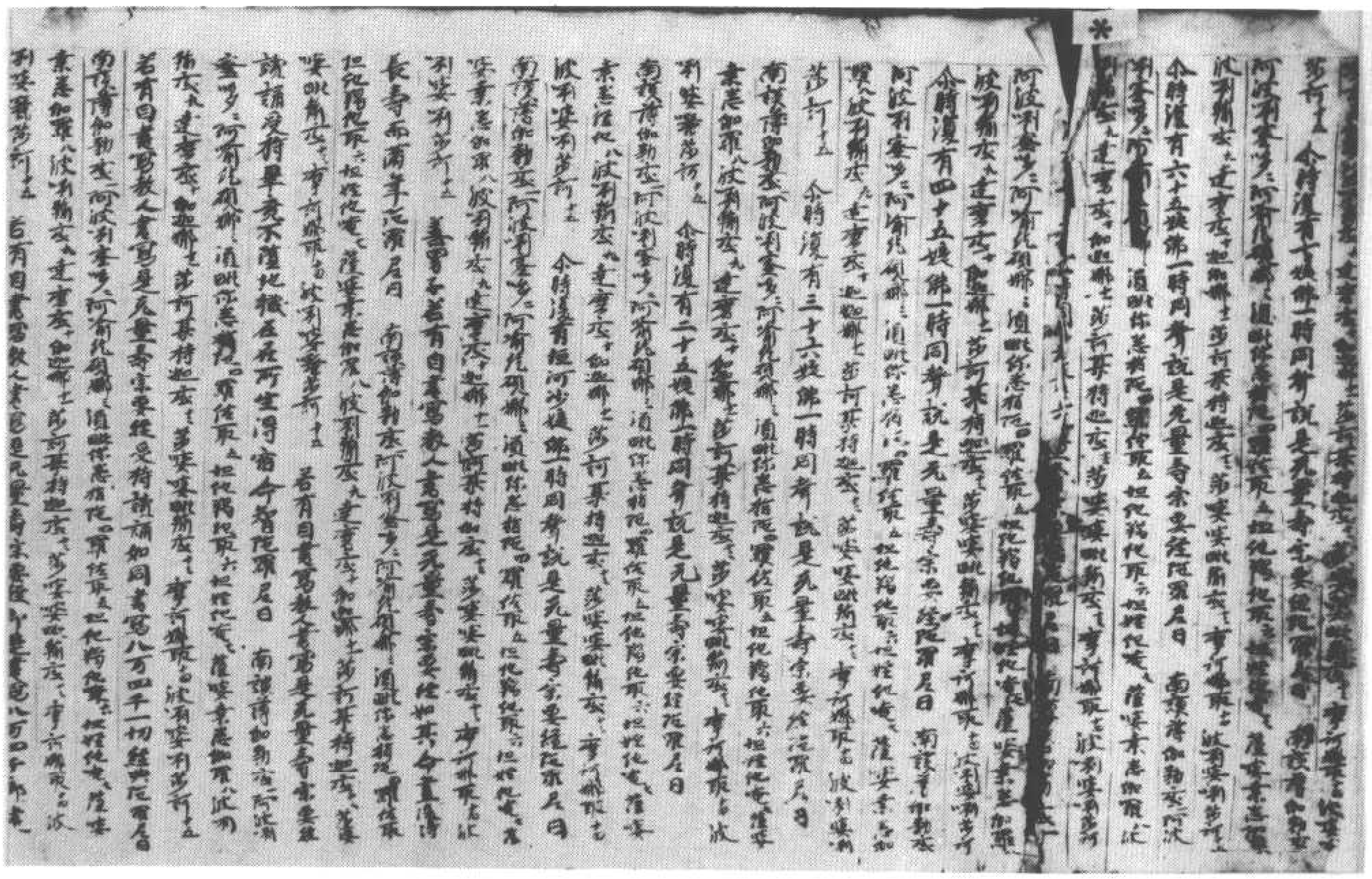
[illegible]

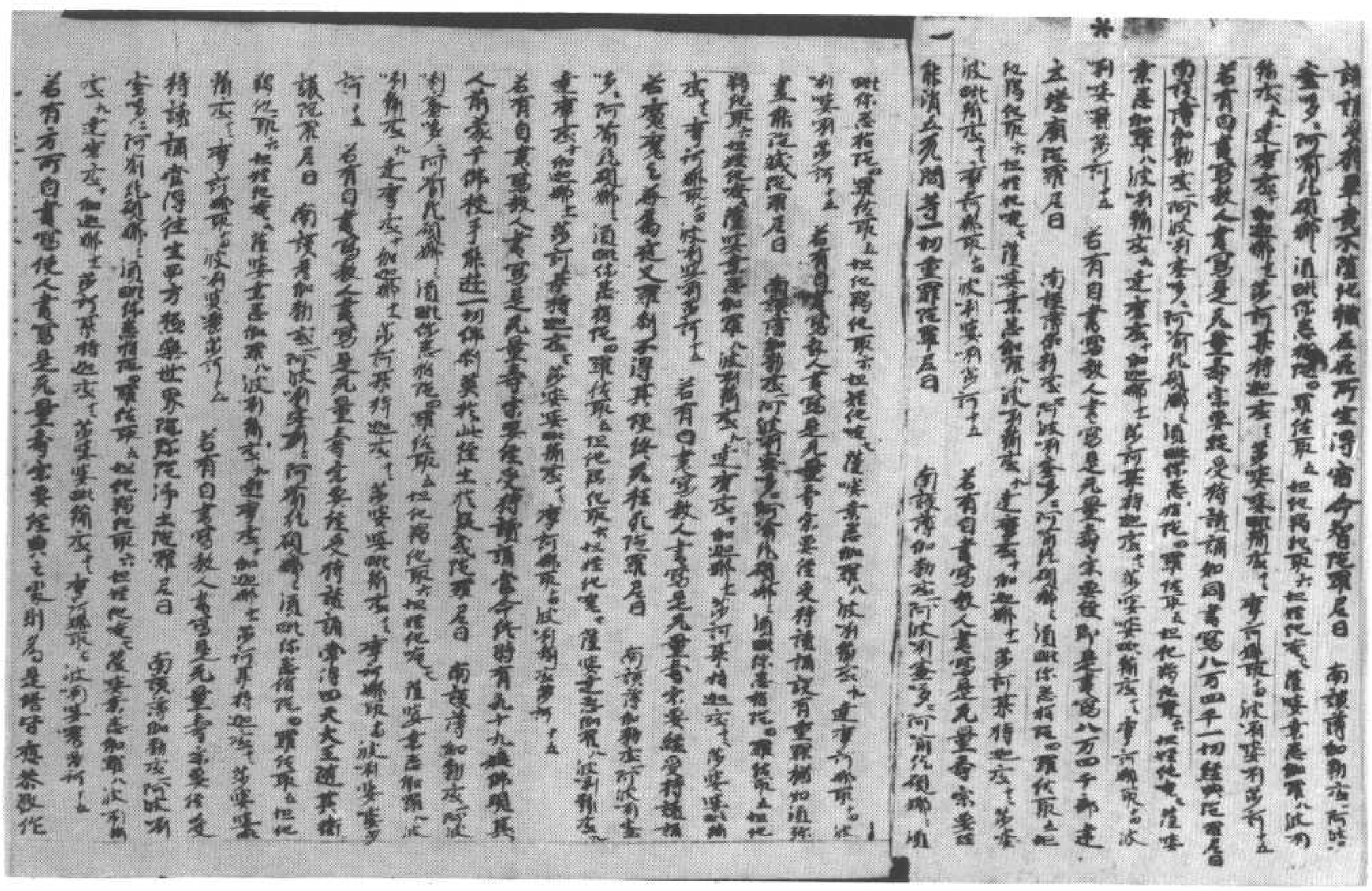
[illegible]





北七七七七號（調五十三）　佛說無量壽宗要經





*

南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

若有方所自書寫使人書寫是无量壽宗要經典之處則為是塔皆應恭敬作禮若是畜生或為鳥獸得聞是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

若有於是无量壽宗要經自書寫若使人書寫竟不受女人之身陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

若有能於是經少分布施者等於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛若有人以七寶供養其福有限書寫受持讀誦是无量壽宗要經典所有功德不可限量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽宗要經典其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

如是四大海水可知滴數是无量壽宗要經典所生福果不可數量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

*

南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛若有人以七寶供養其福有限書寫受持讀誦是无量壽宗要經典所有功德不可限量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量壽宗要經典其福不可知數陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

如是四大海水可知滴數是无量壽宗要經典所生福果不可數量陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

若有自書使人書寫是无量壽宗要經典又能讀持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來无有別異陀羅尼曰　南謨薄伽勃底阿波唎蜜多阿喻紇硯那須毗你悉指陀囉佐耶怛他羯他耶阿囉訶帝三藐三勃陀耶怛姪他唵薩婆桑塞迦囉波唎輸徒達磨帝伽伽那娑謨伽帝娑婆婆毗輸底摩訶那耶波唎婆嚟娑訶

布施力能成正覺　悟布施力人師子　布施力能聲香聞　慈悲城中布施入

持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲香聞　慈悲城中持戒入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲香聞　慈悲城中忍辱入

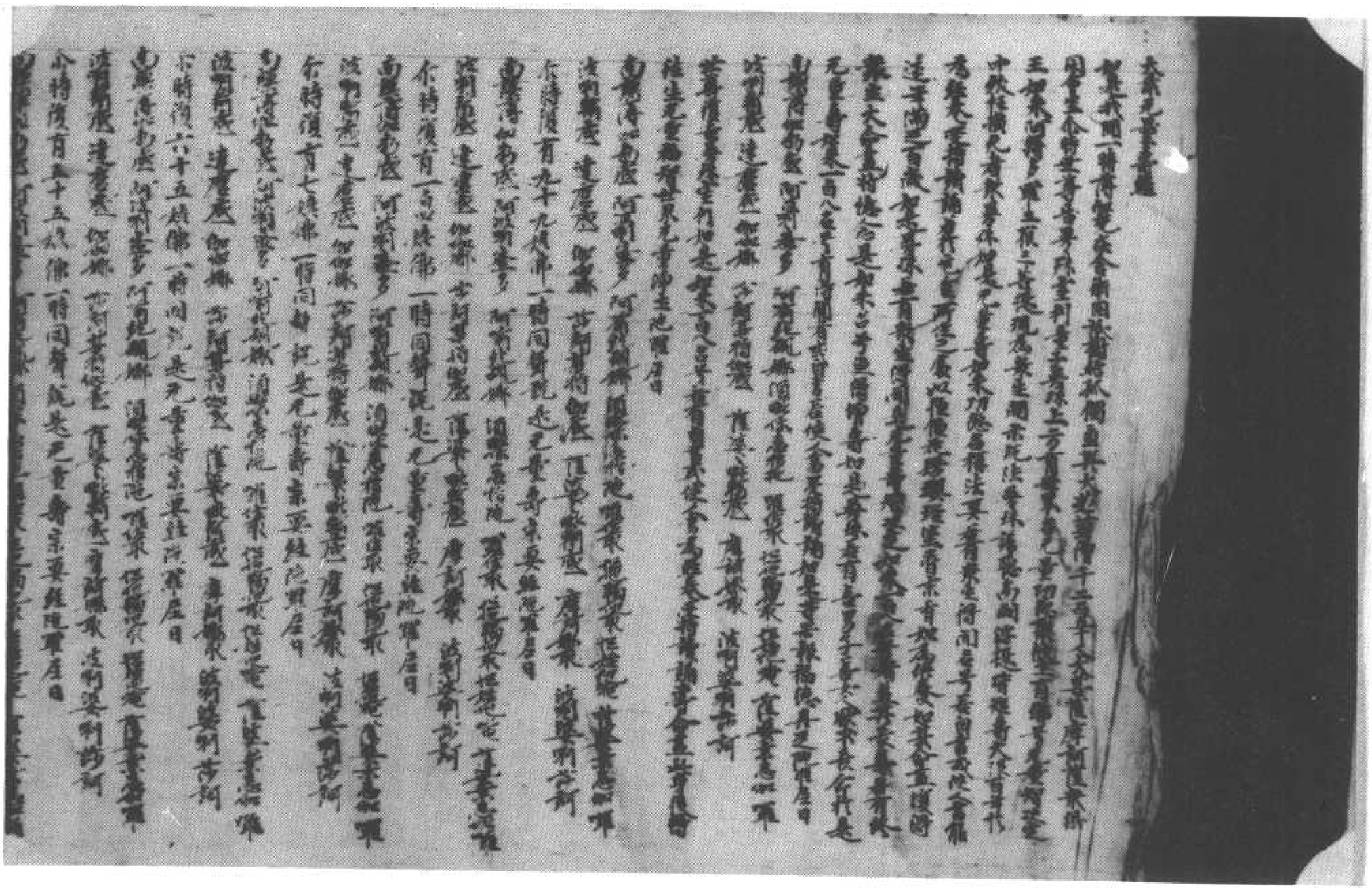
精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲香聞　慈悲城中精進入

禪定力能成正覺　悟禪定力人師子　禪定力能聲香聞　慈悲城中禪定入

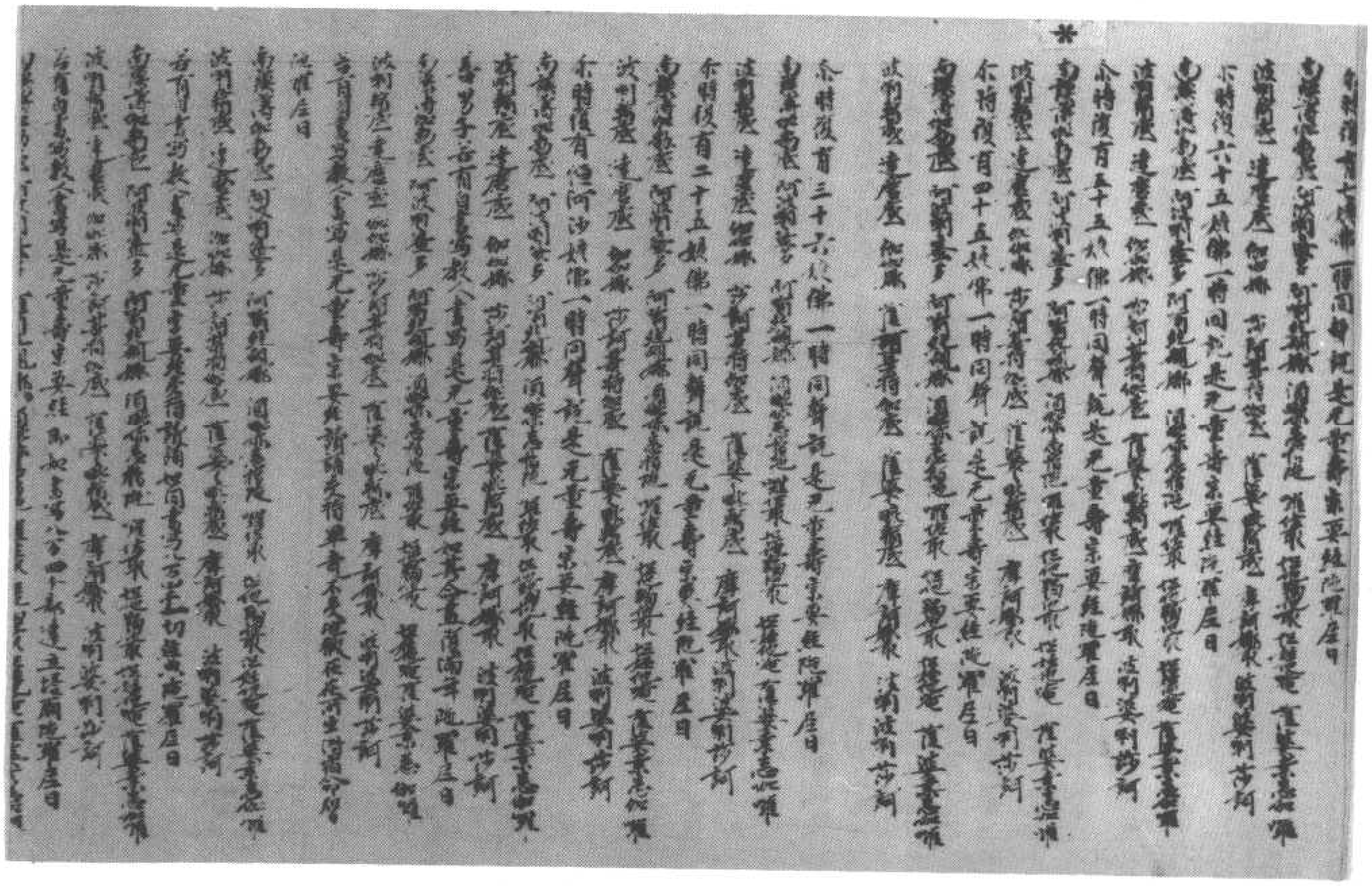
智慧力能成正覺　悟智慧力人師子　智慧力能聲香聞　慈悲城中智慧入

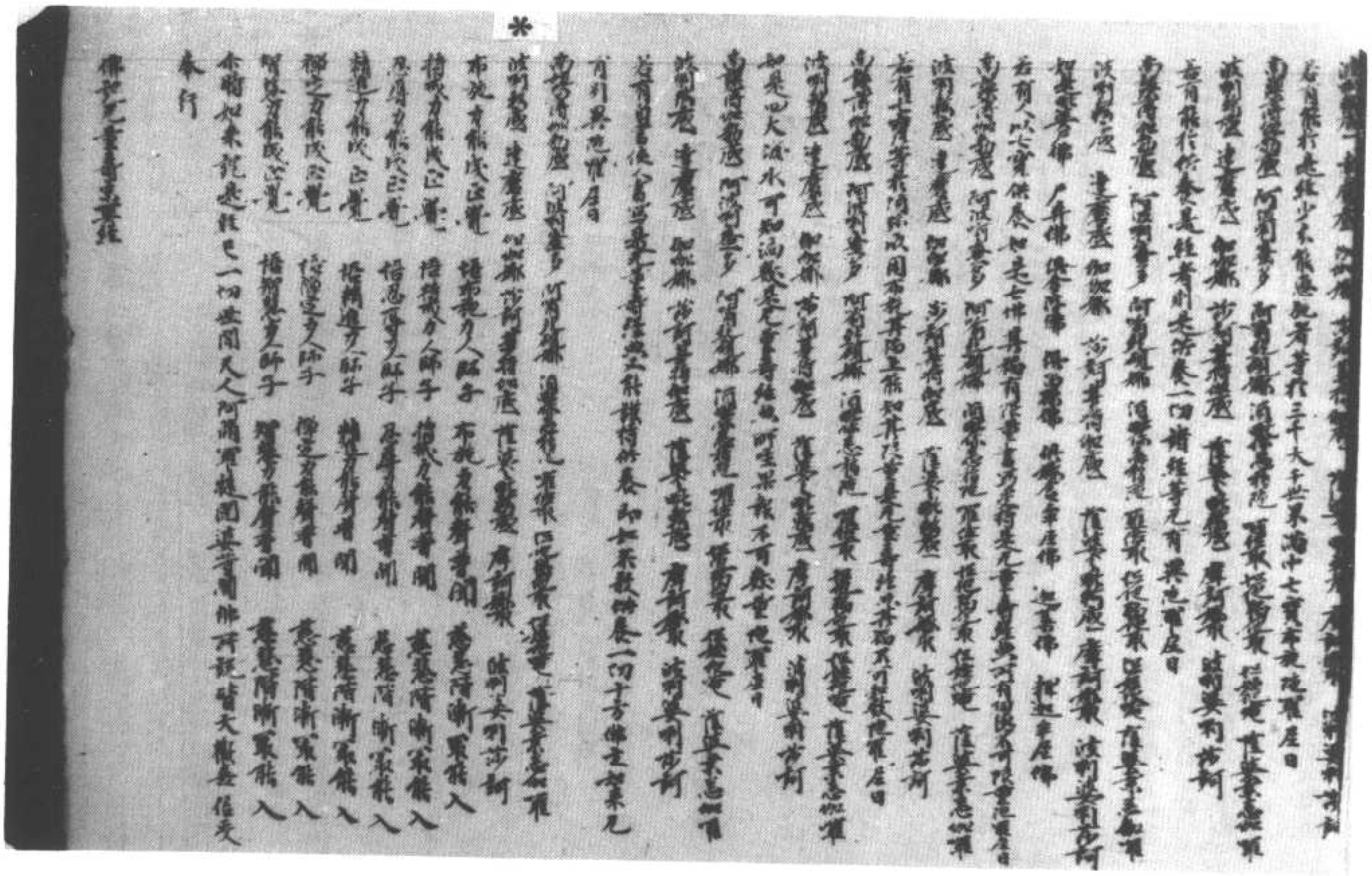
佛說是經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

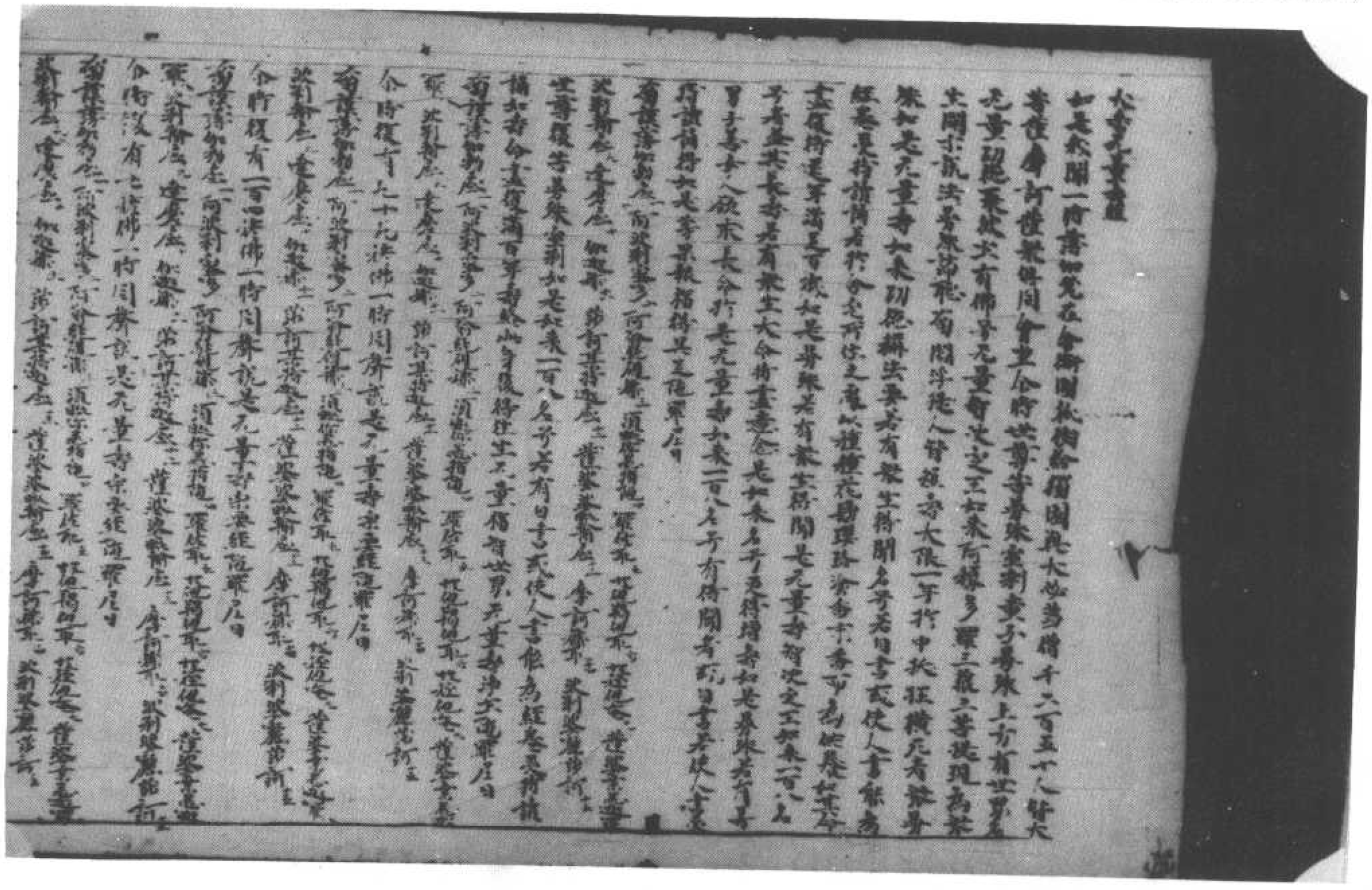
佛說无量壽宗要經

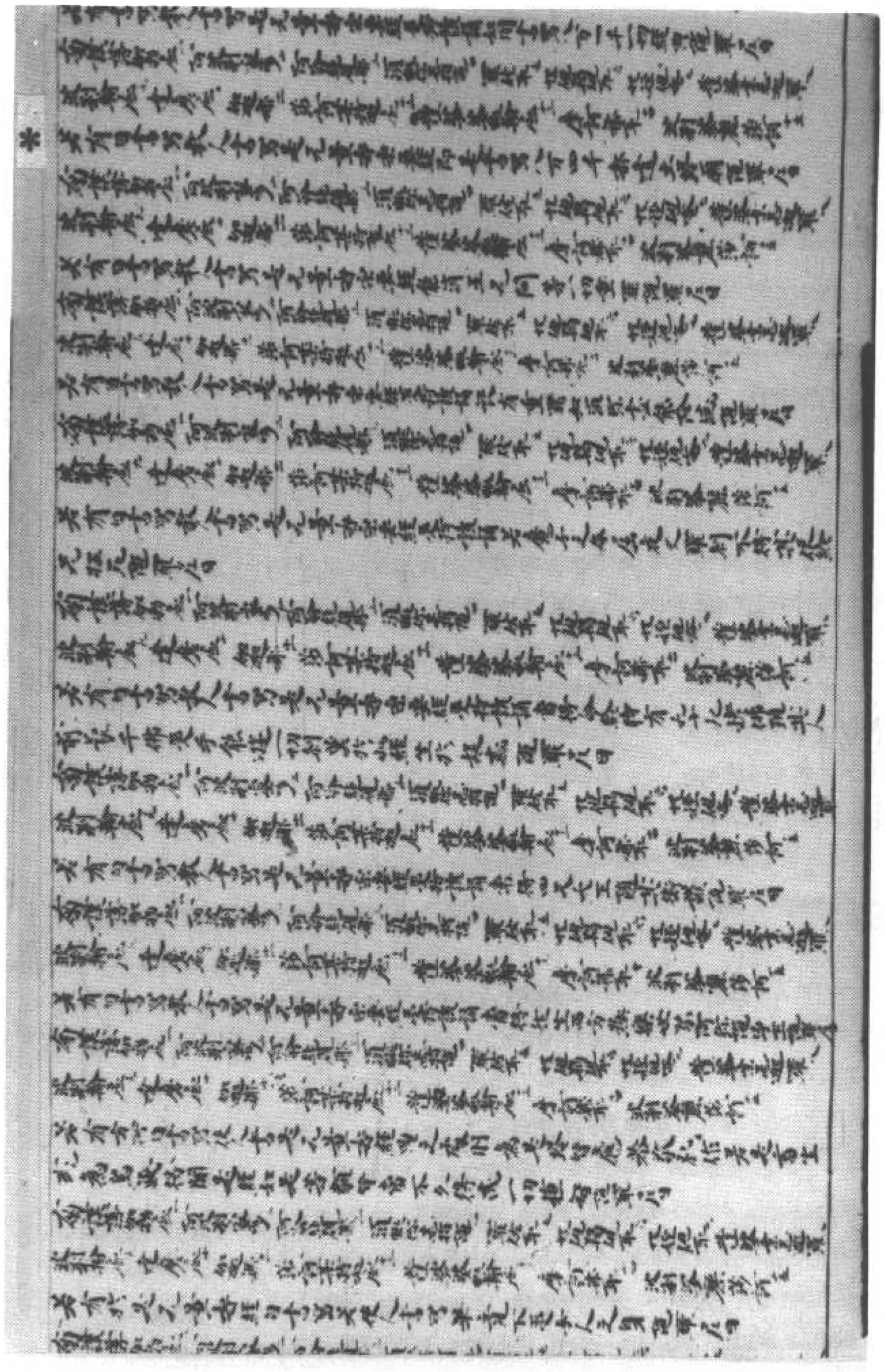


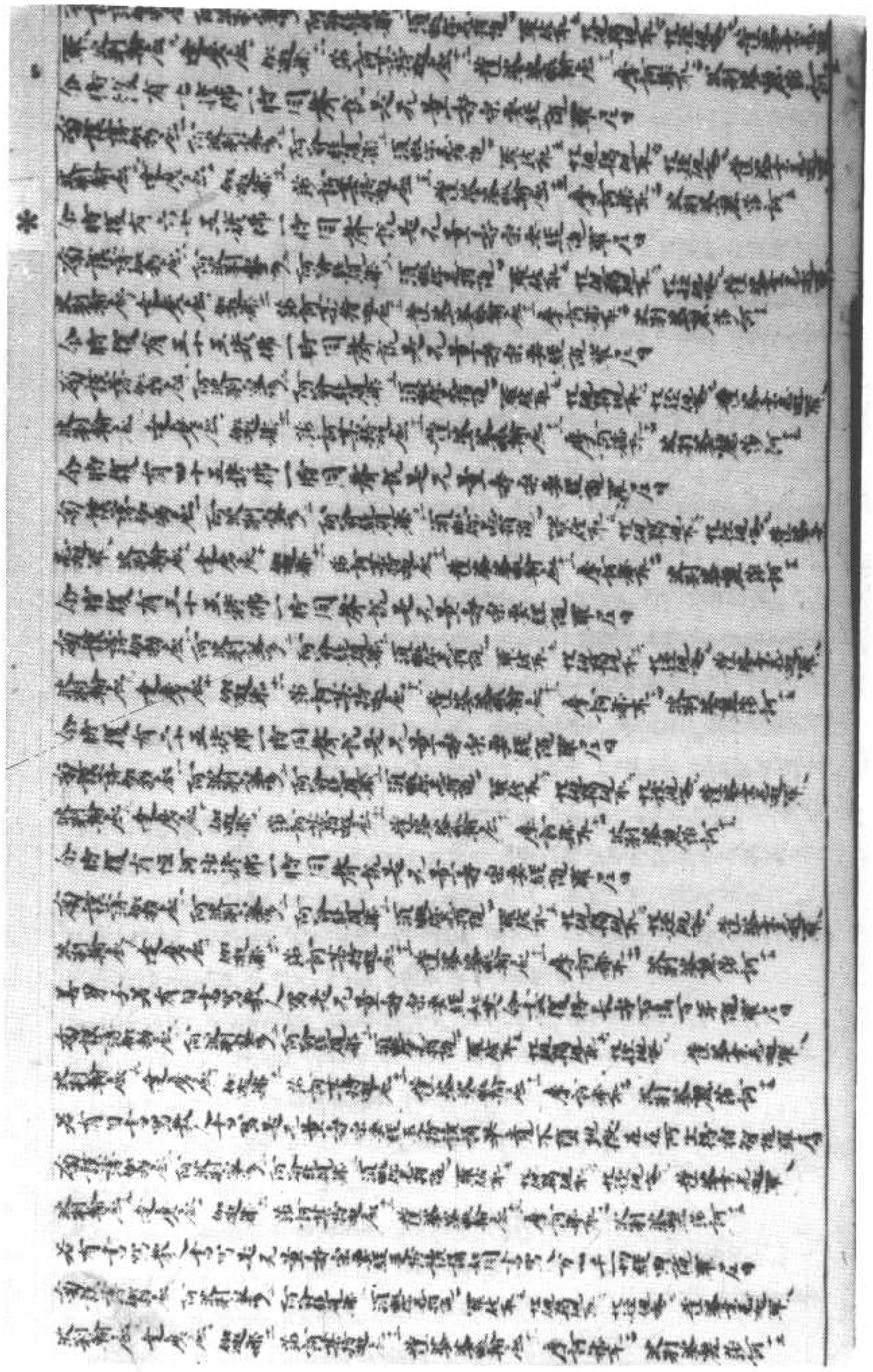
北七七七九號（陽二十七）　佛說無量壽宗要經

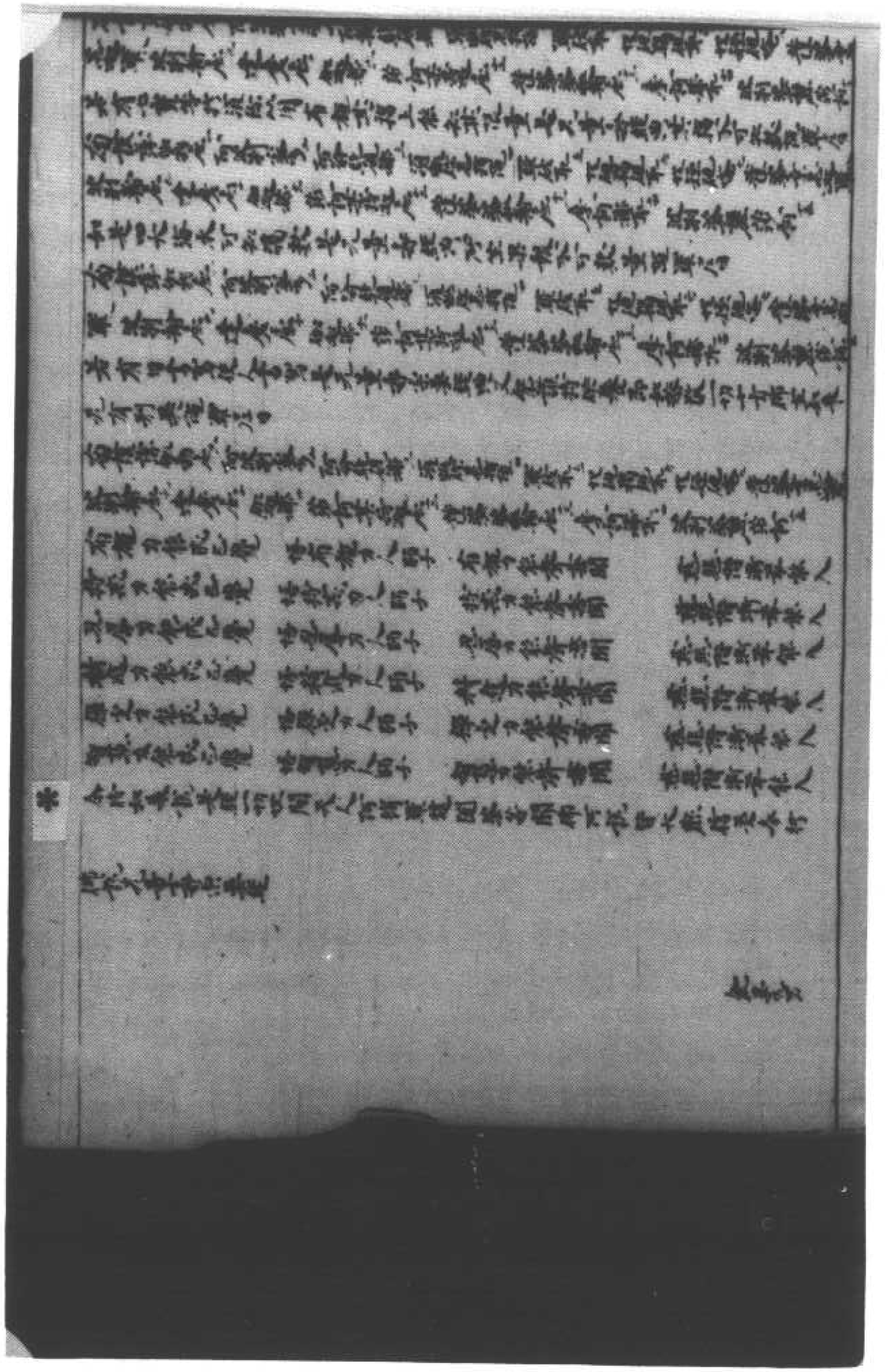


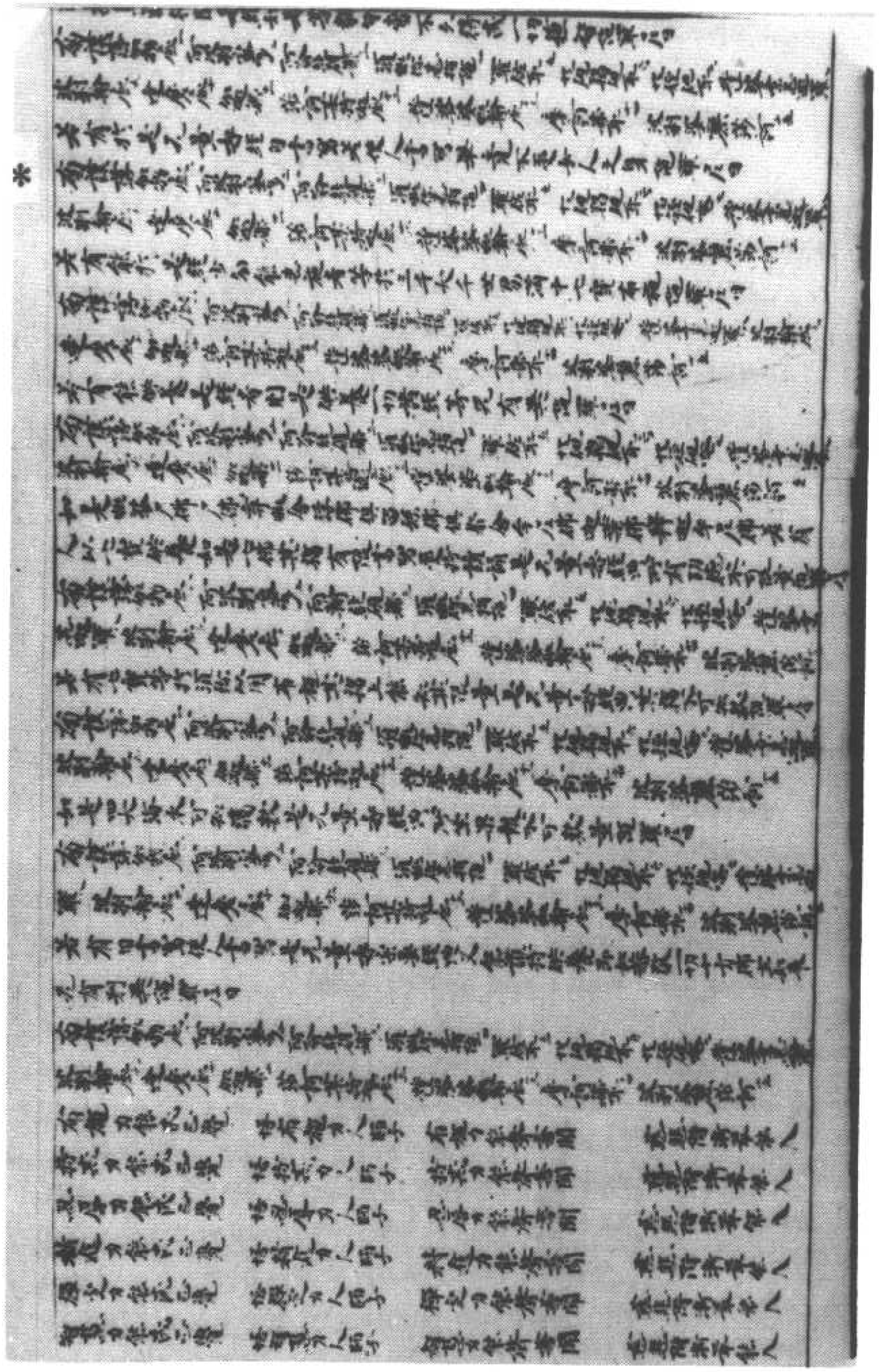




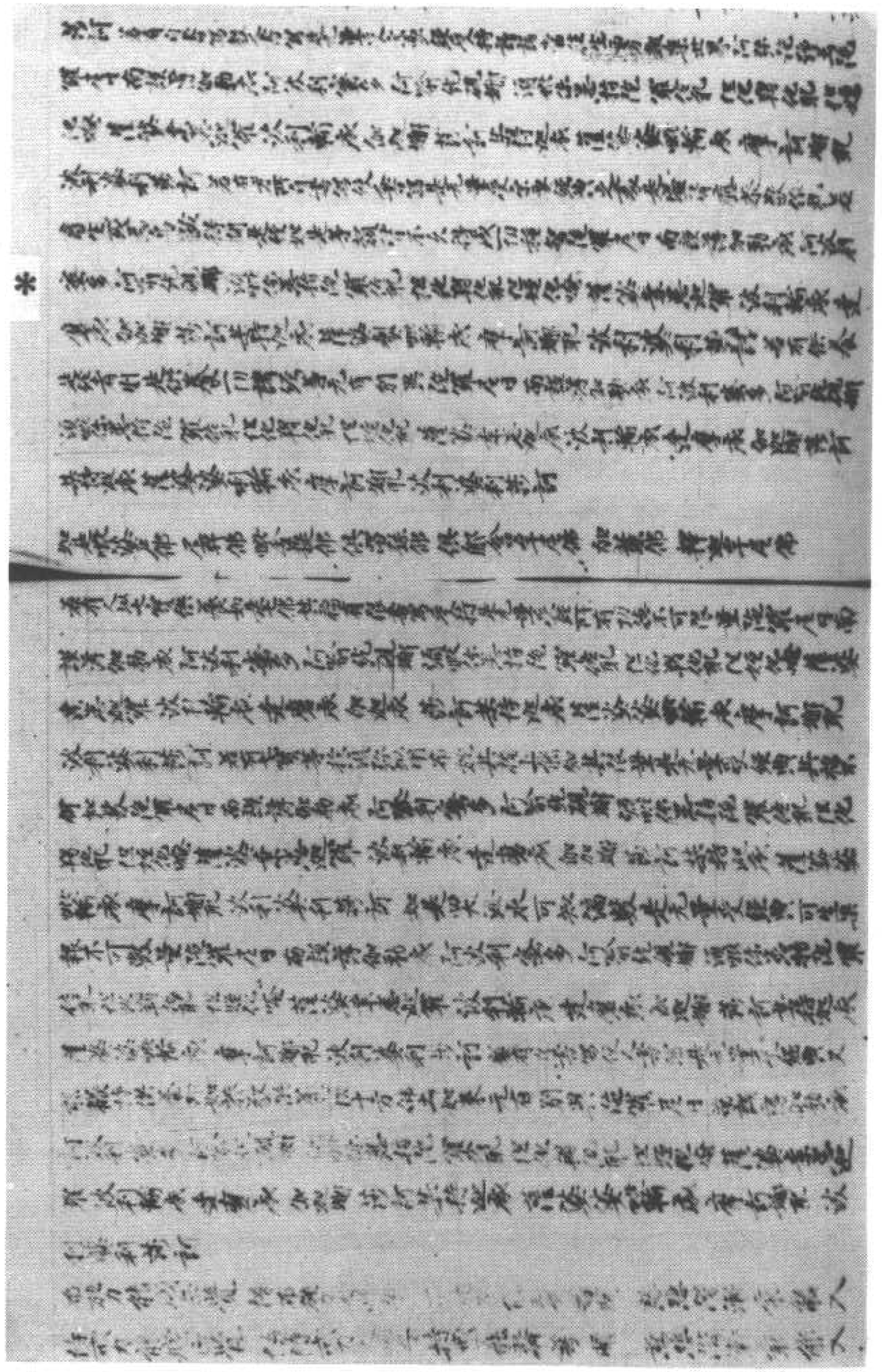


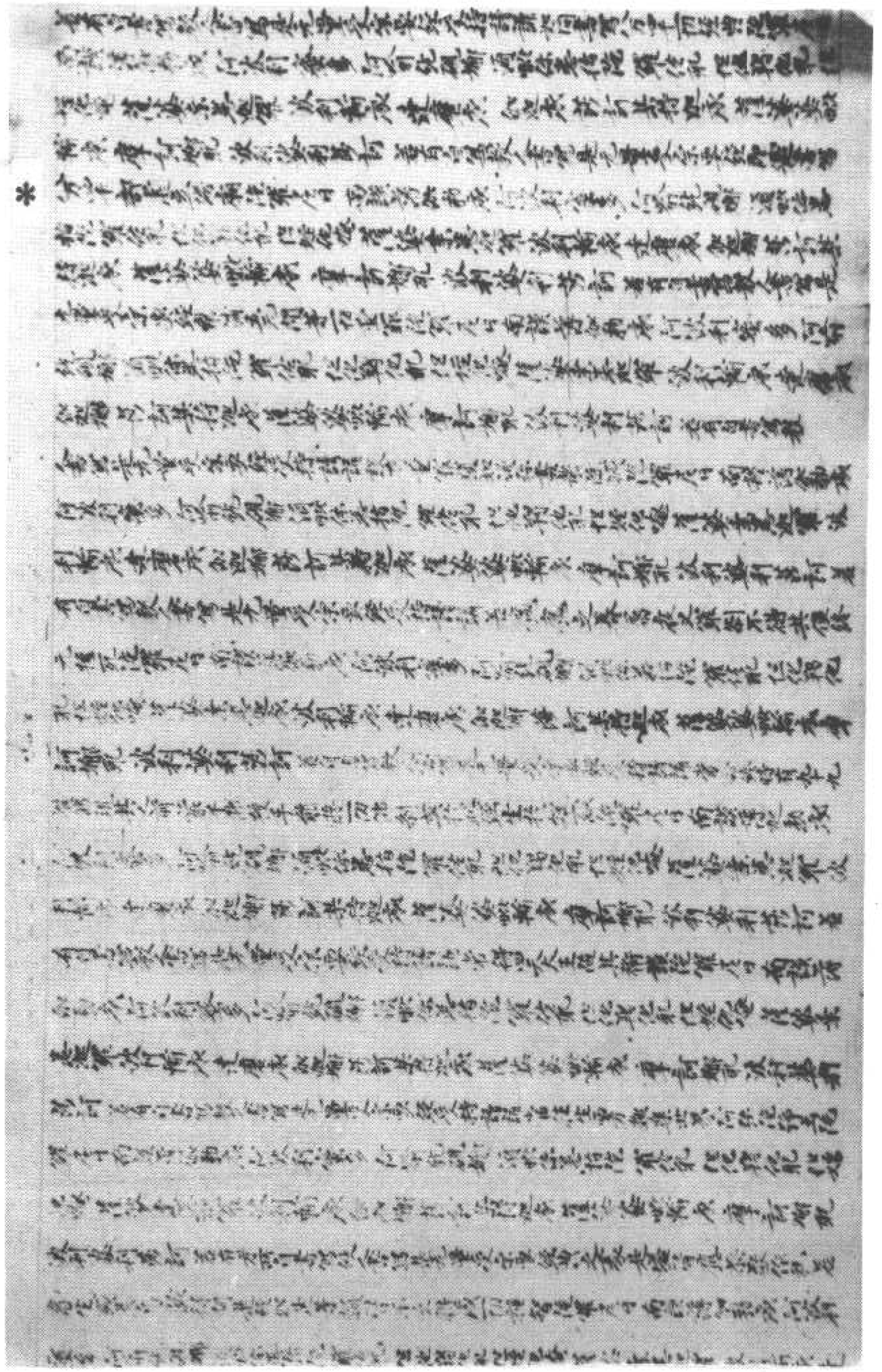


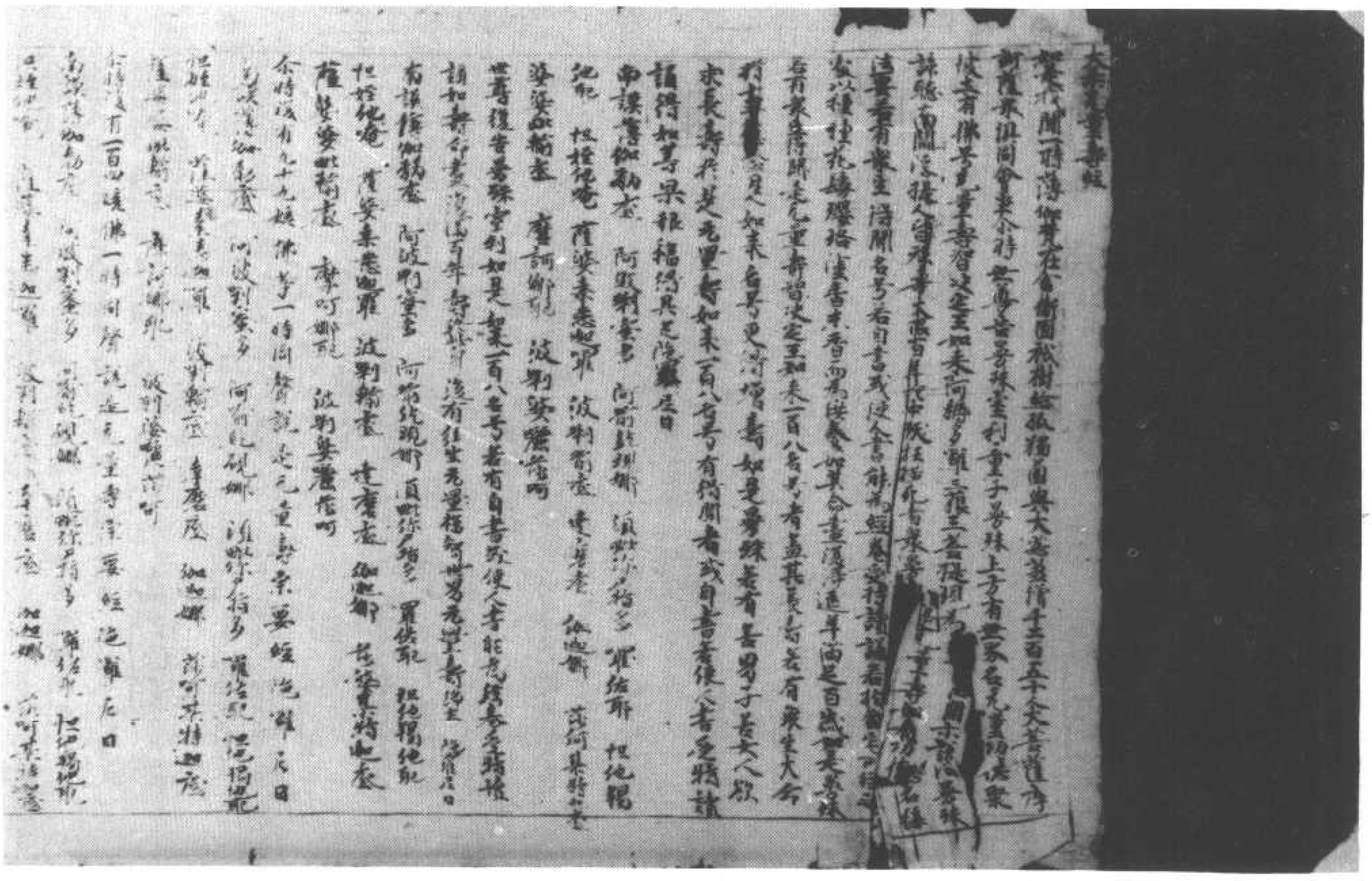


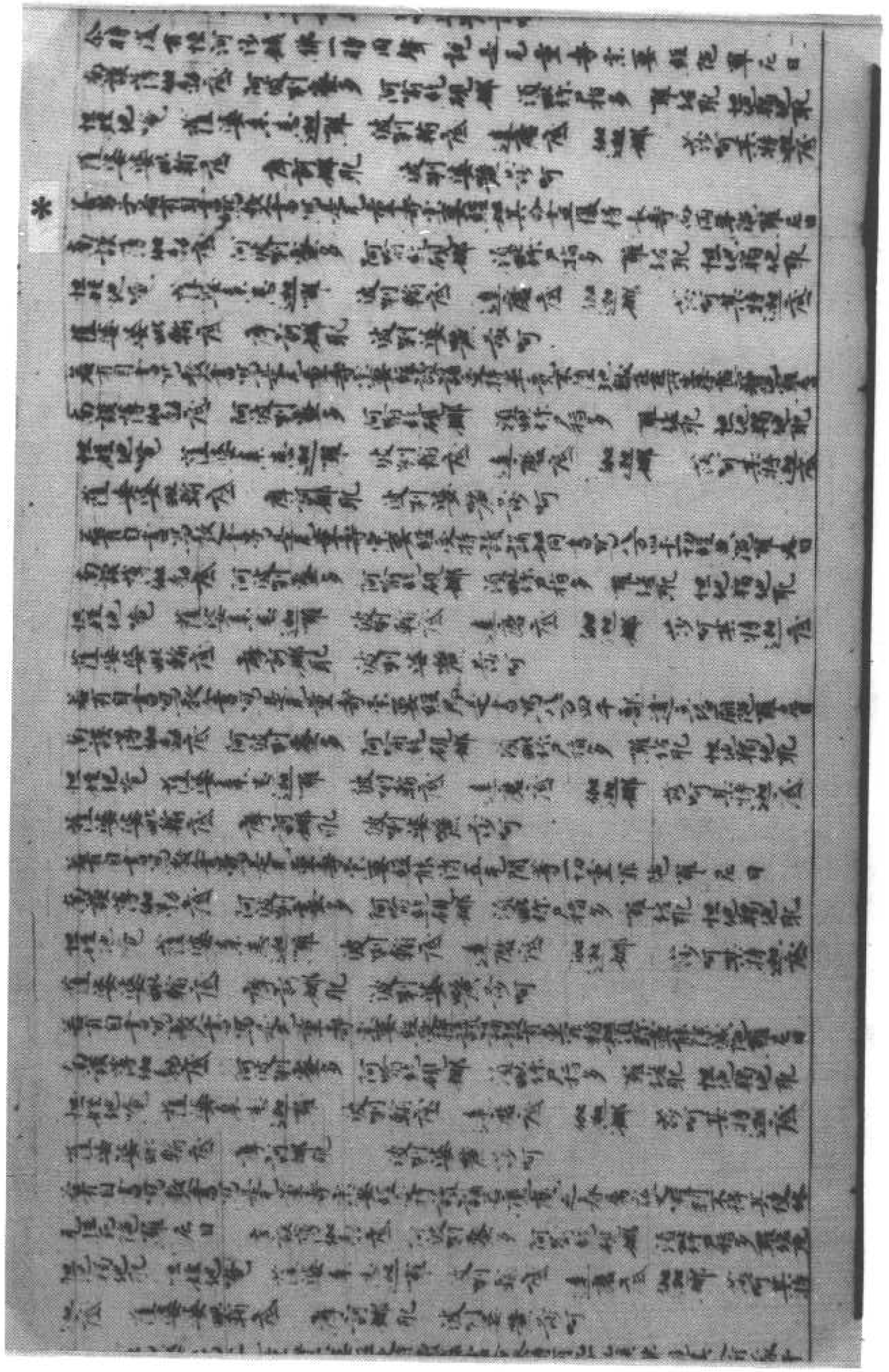


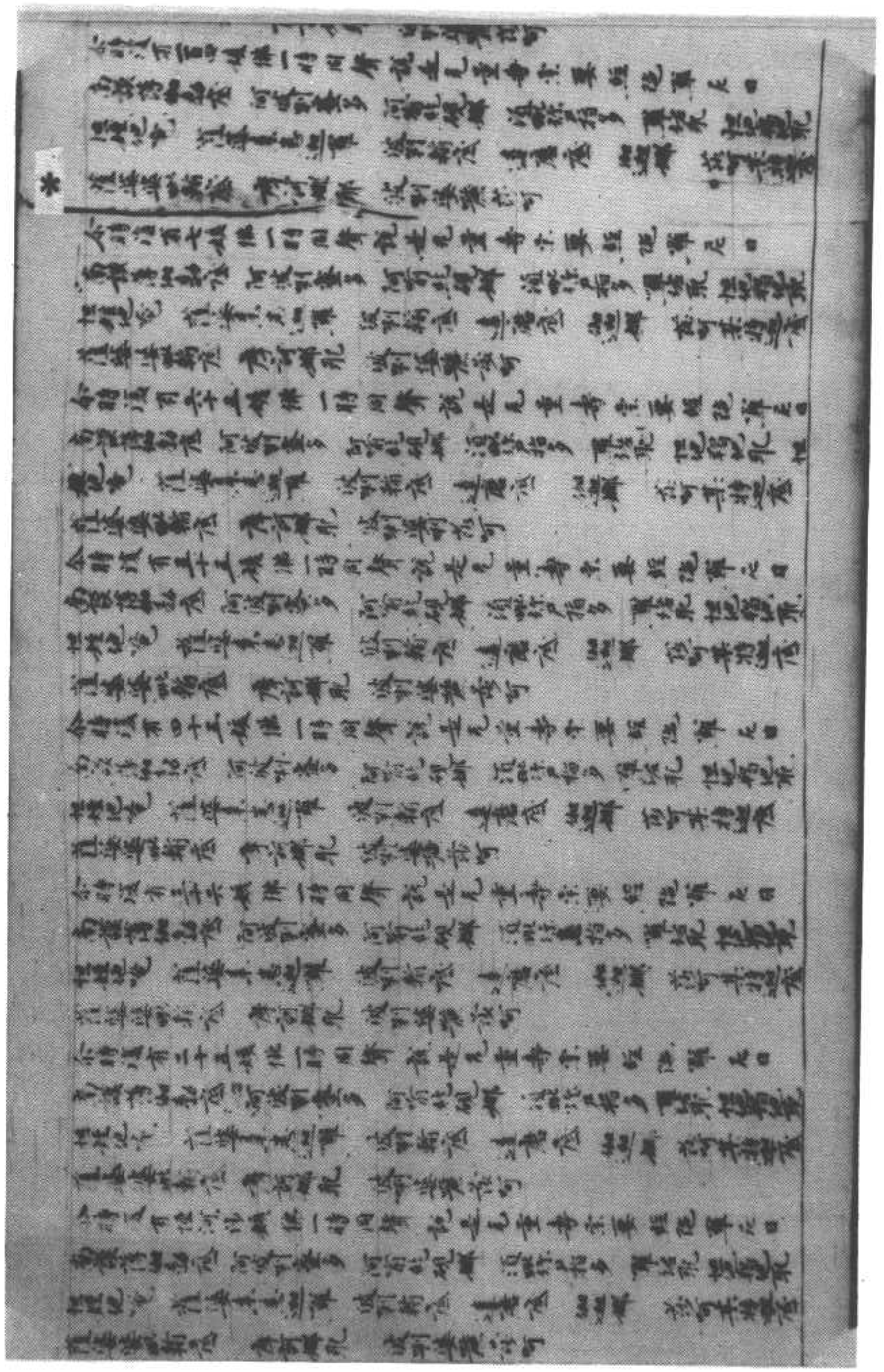
北七七八一號（雲六十二）　佛説無量壽宗要經

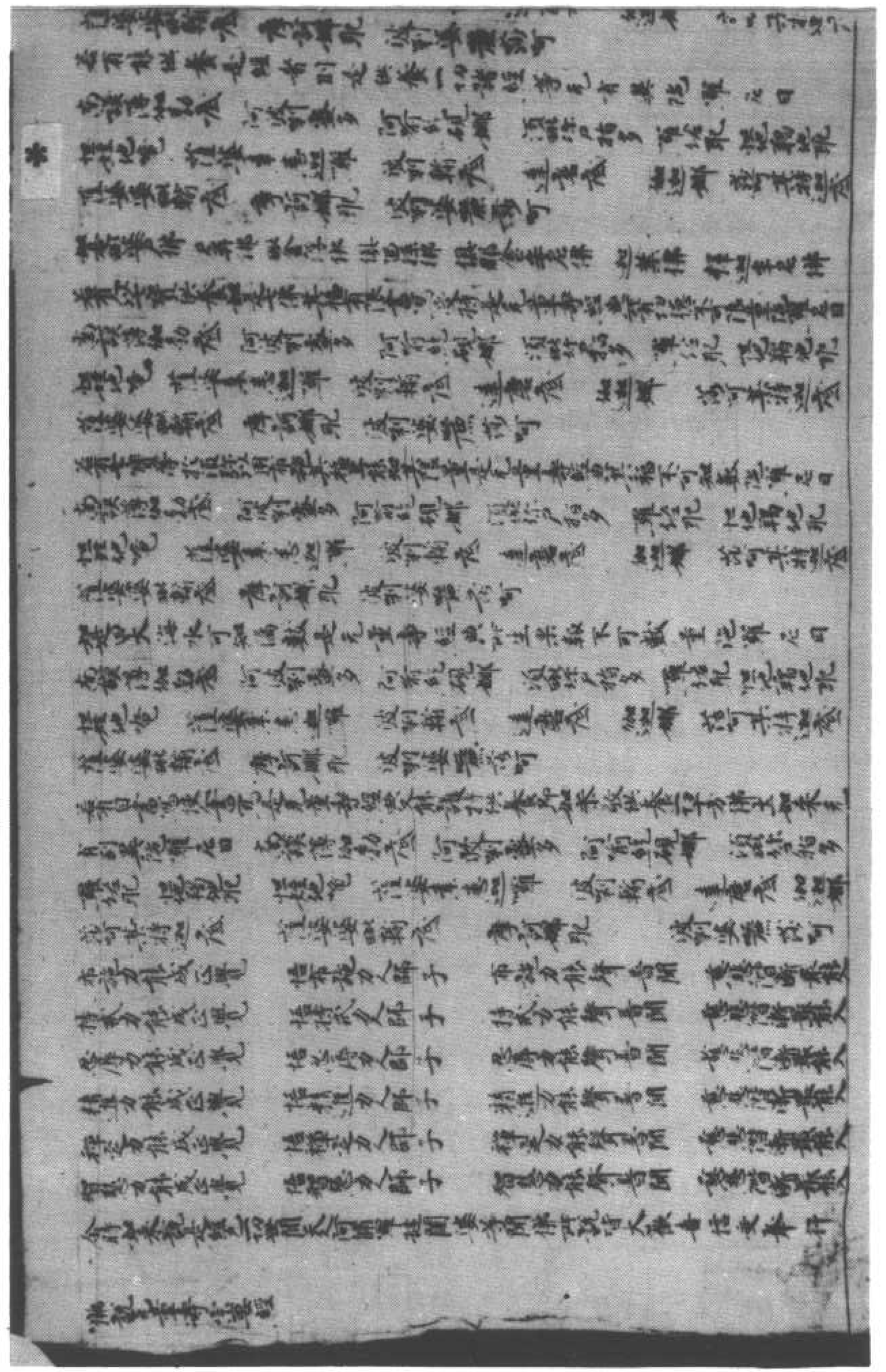


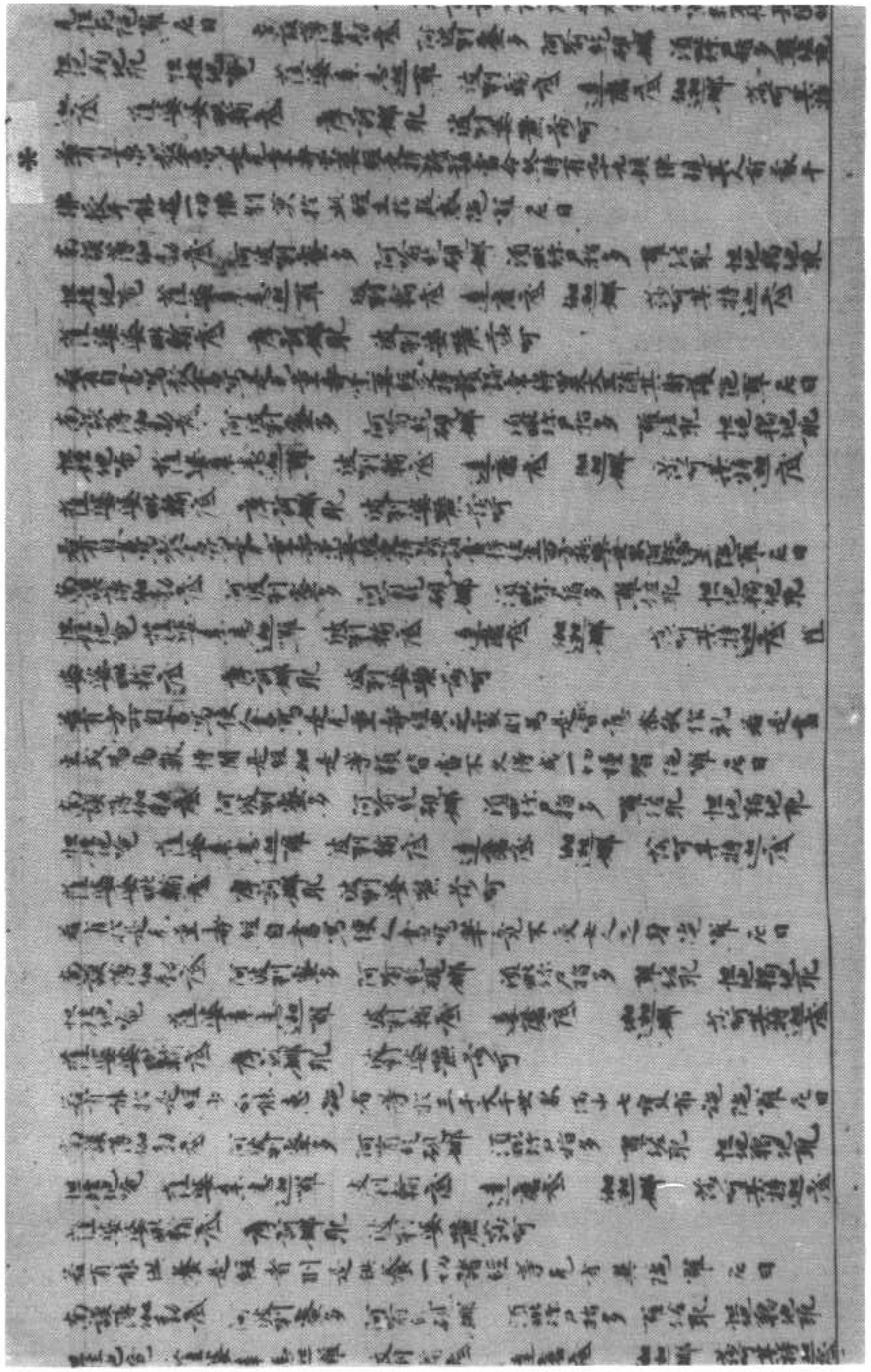


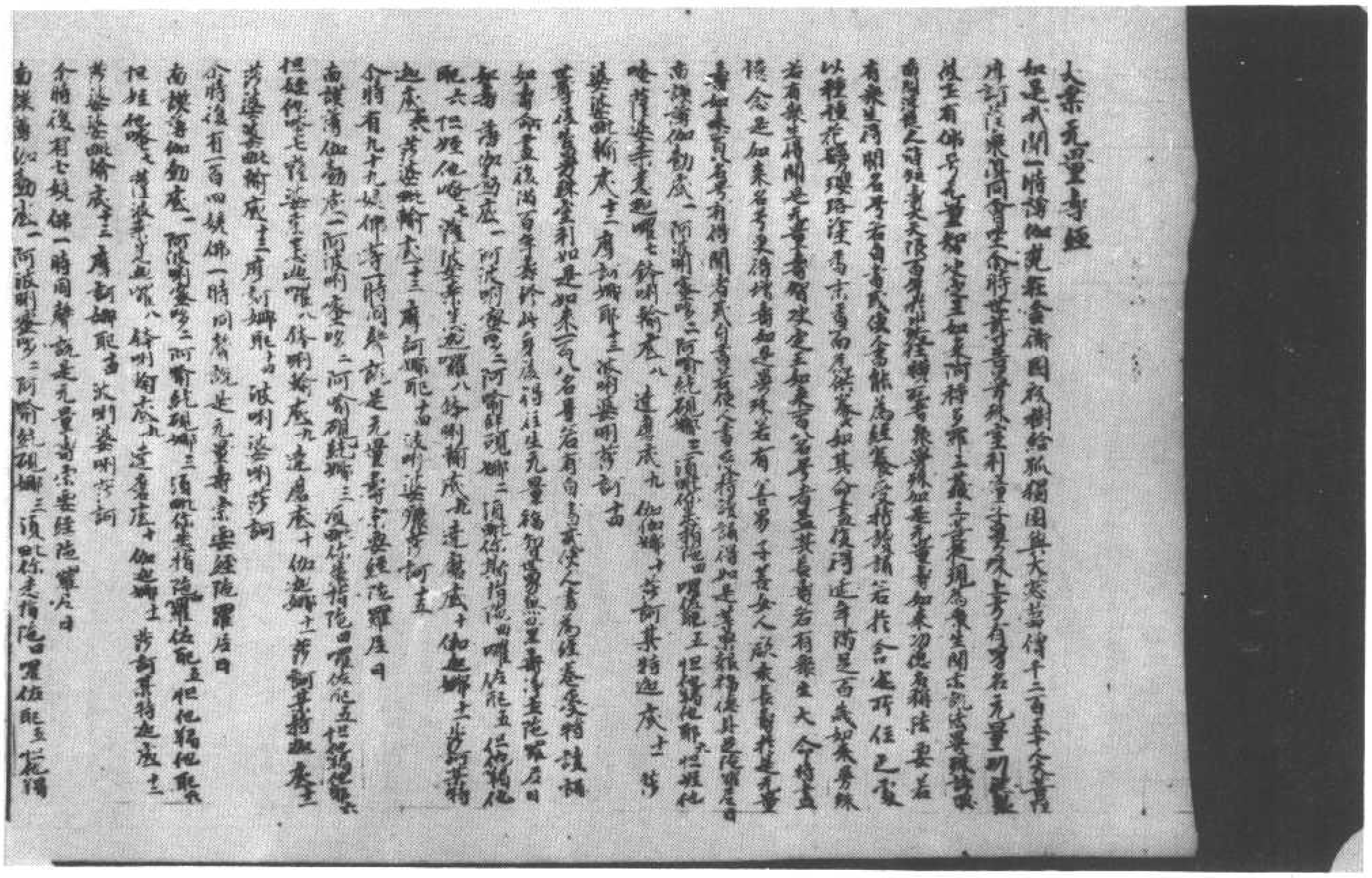




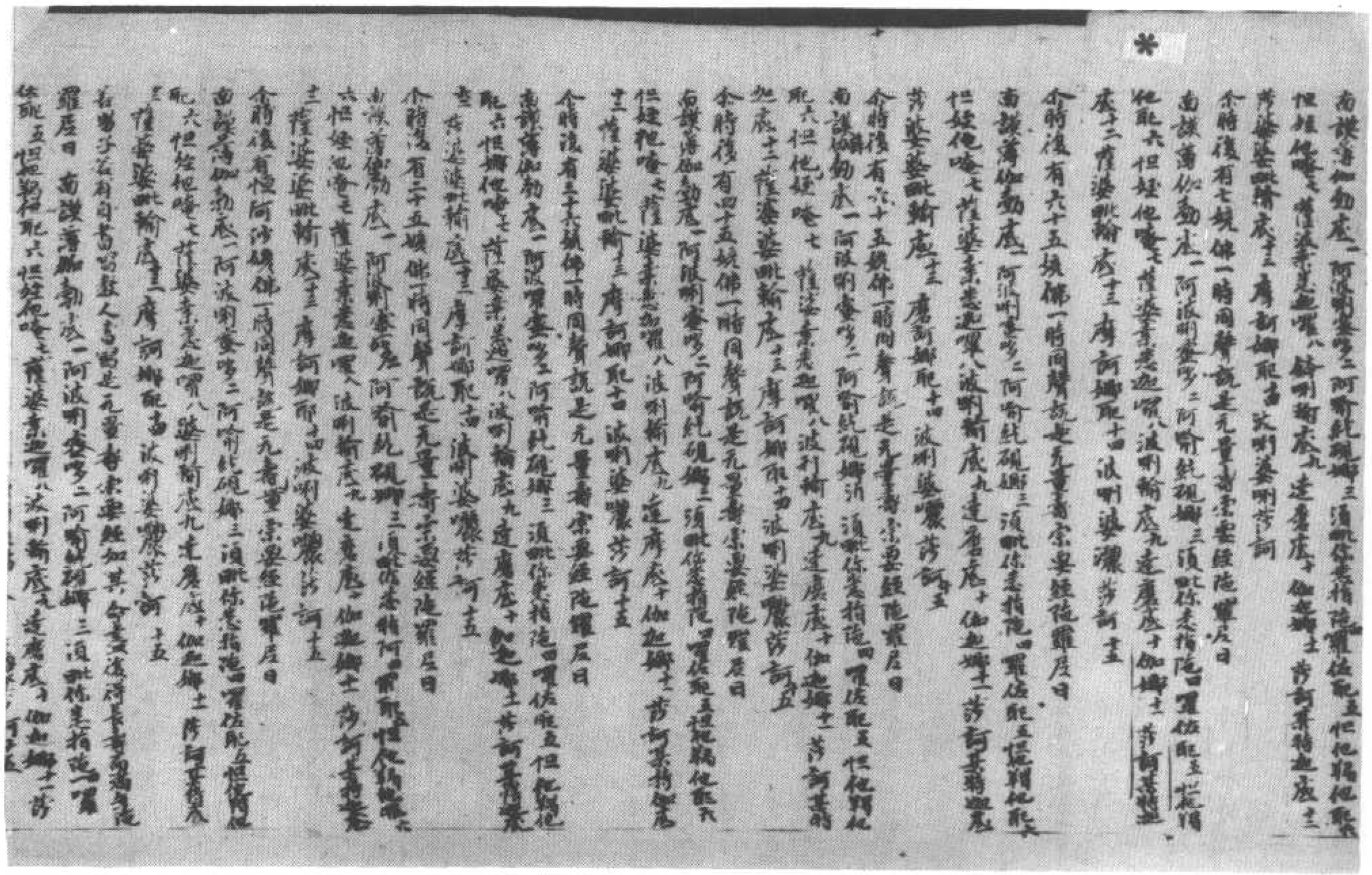








北七七八三號（雲七十）佛說無量壽宗要經



若有自書寫教人書寫是元量書宗要經如其命終之後得長者家高貴處
羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經如其命終之後得長者家高貴
處居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經如其命終之後得長者家高貴
處居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

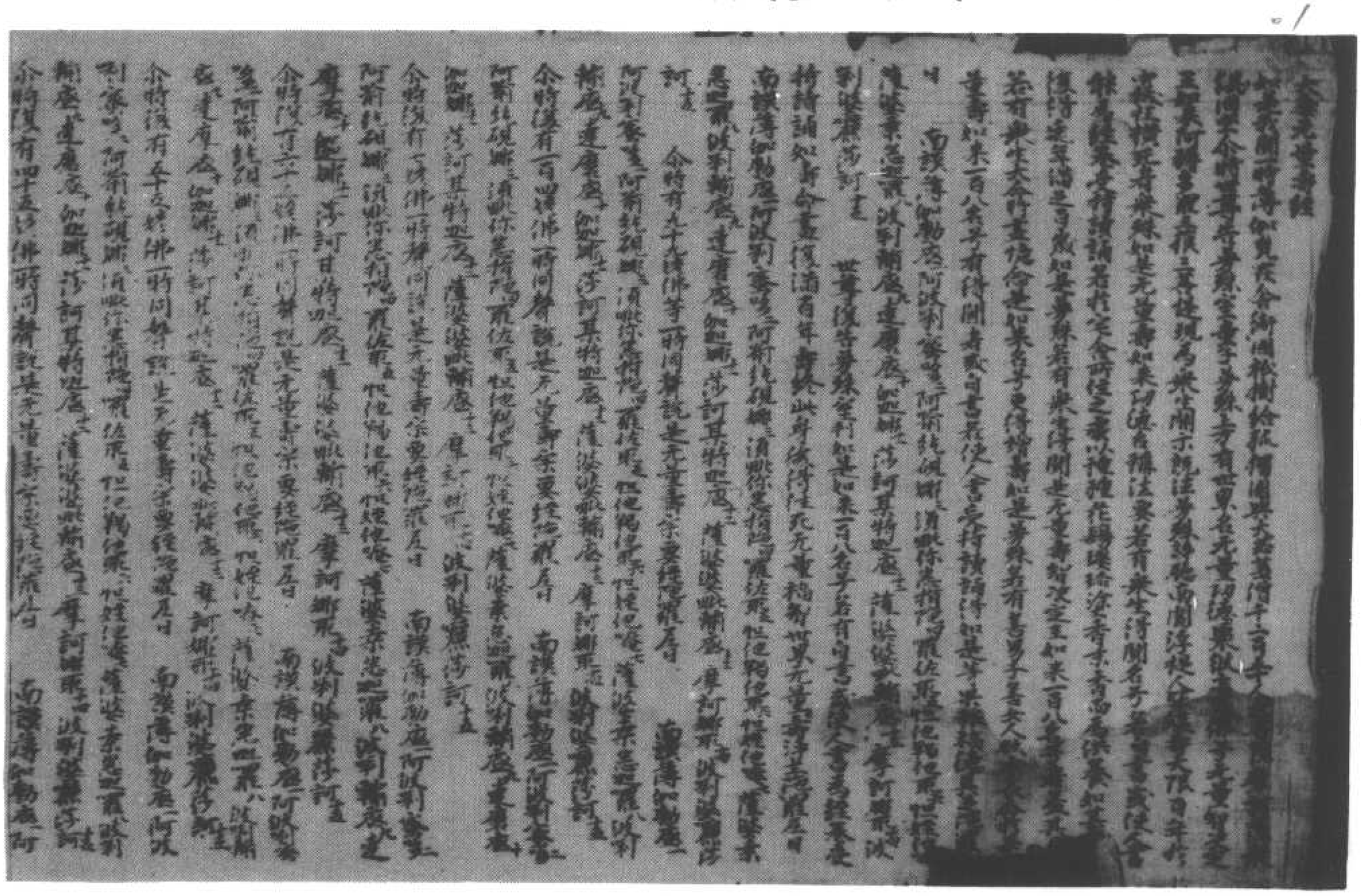
若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

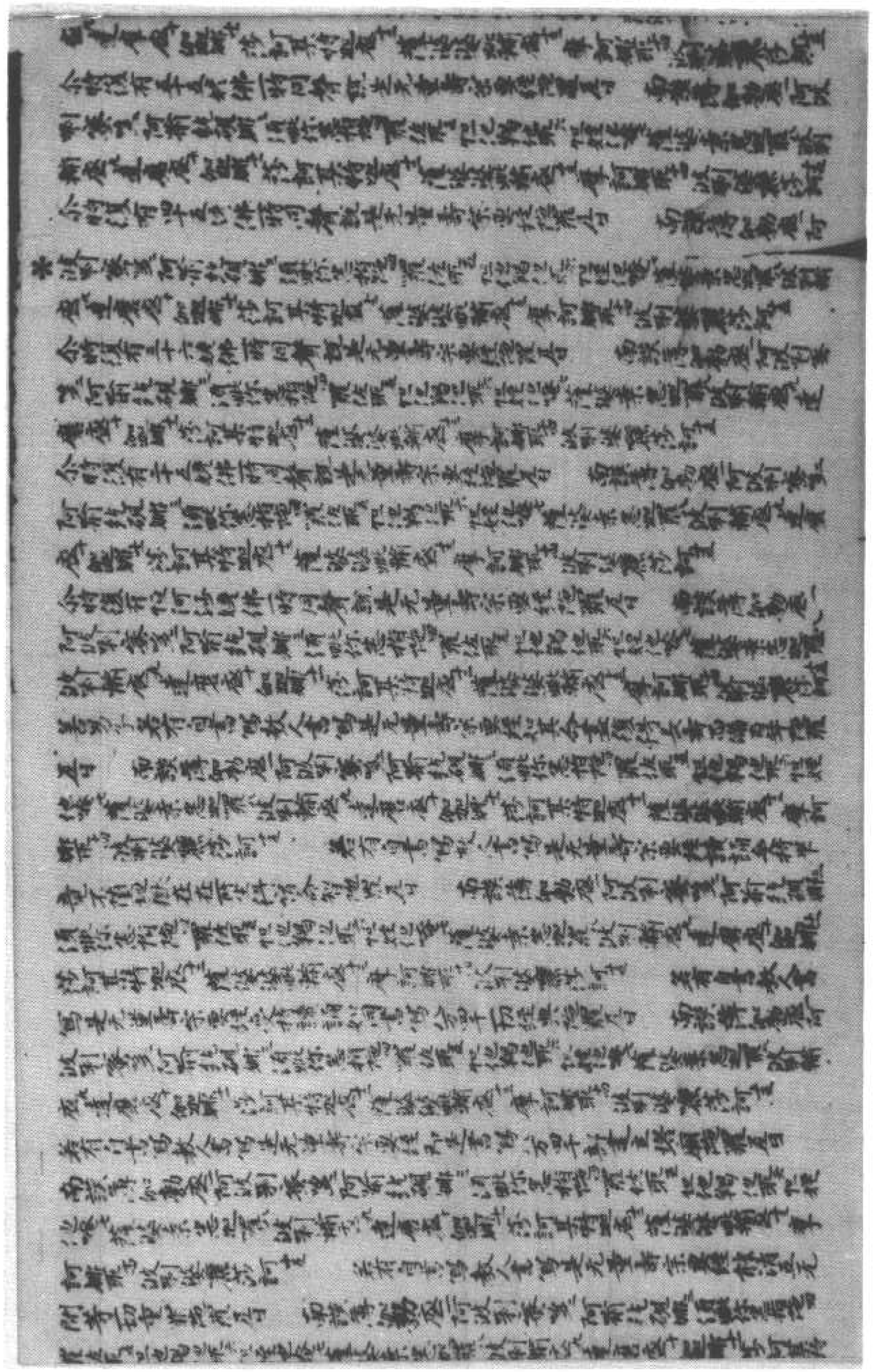
若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

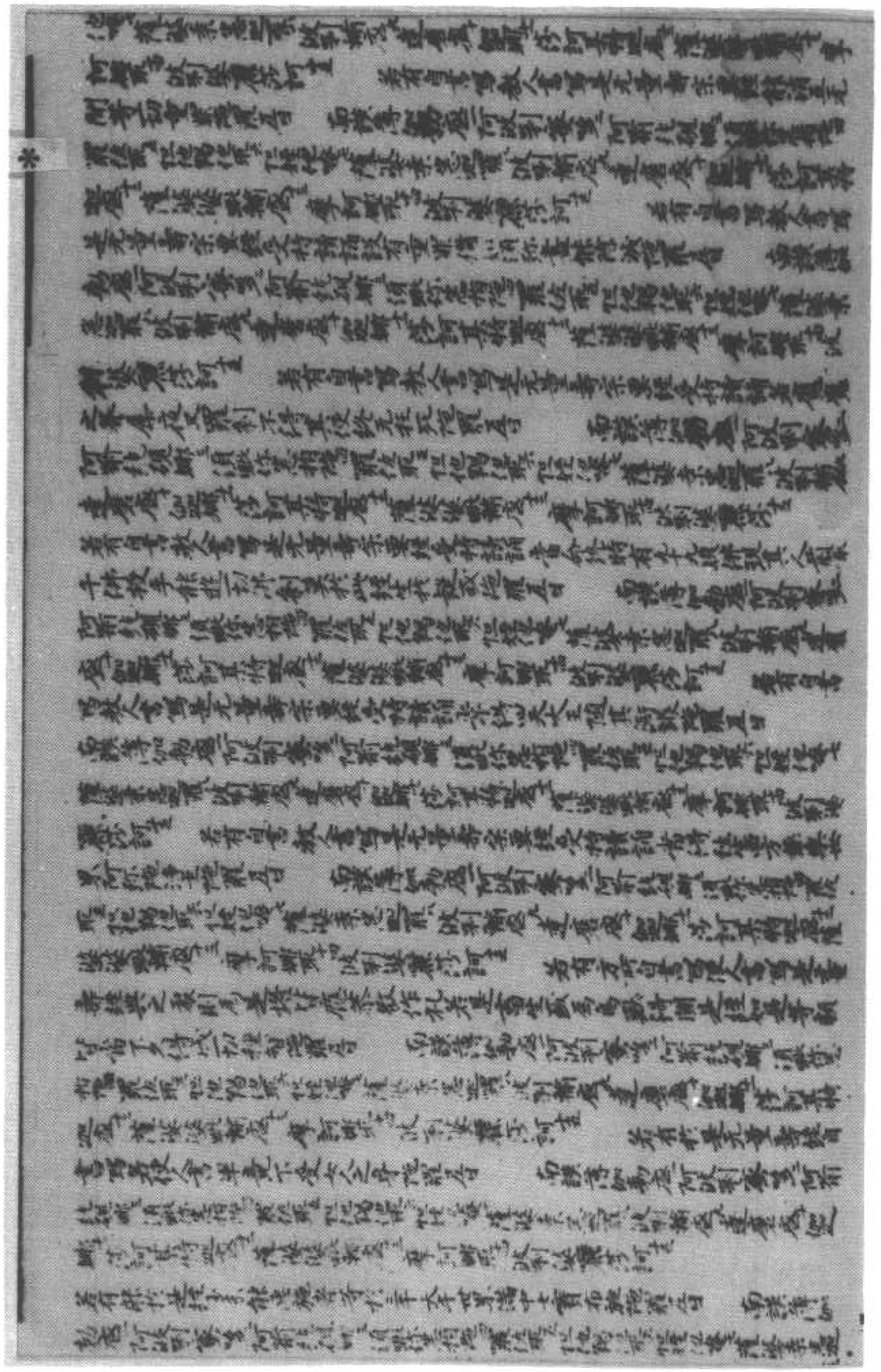
若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

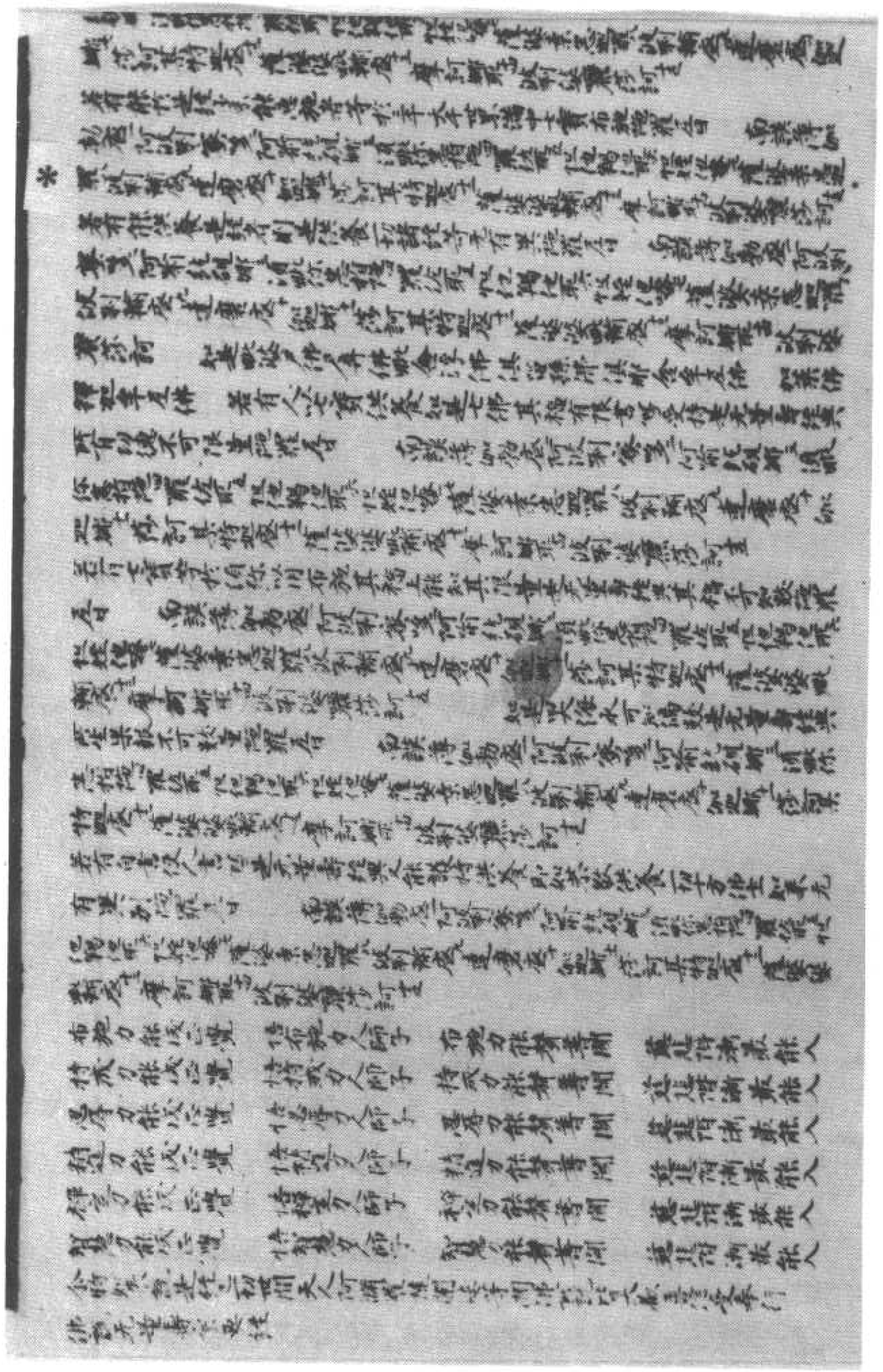
若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

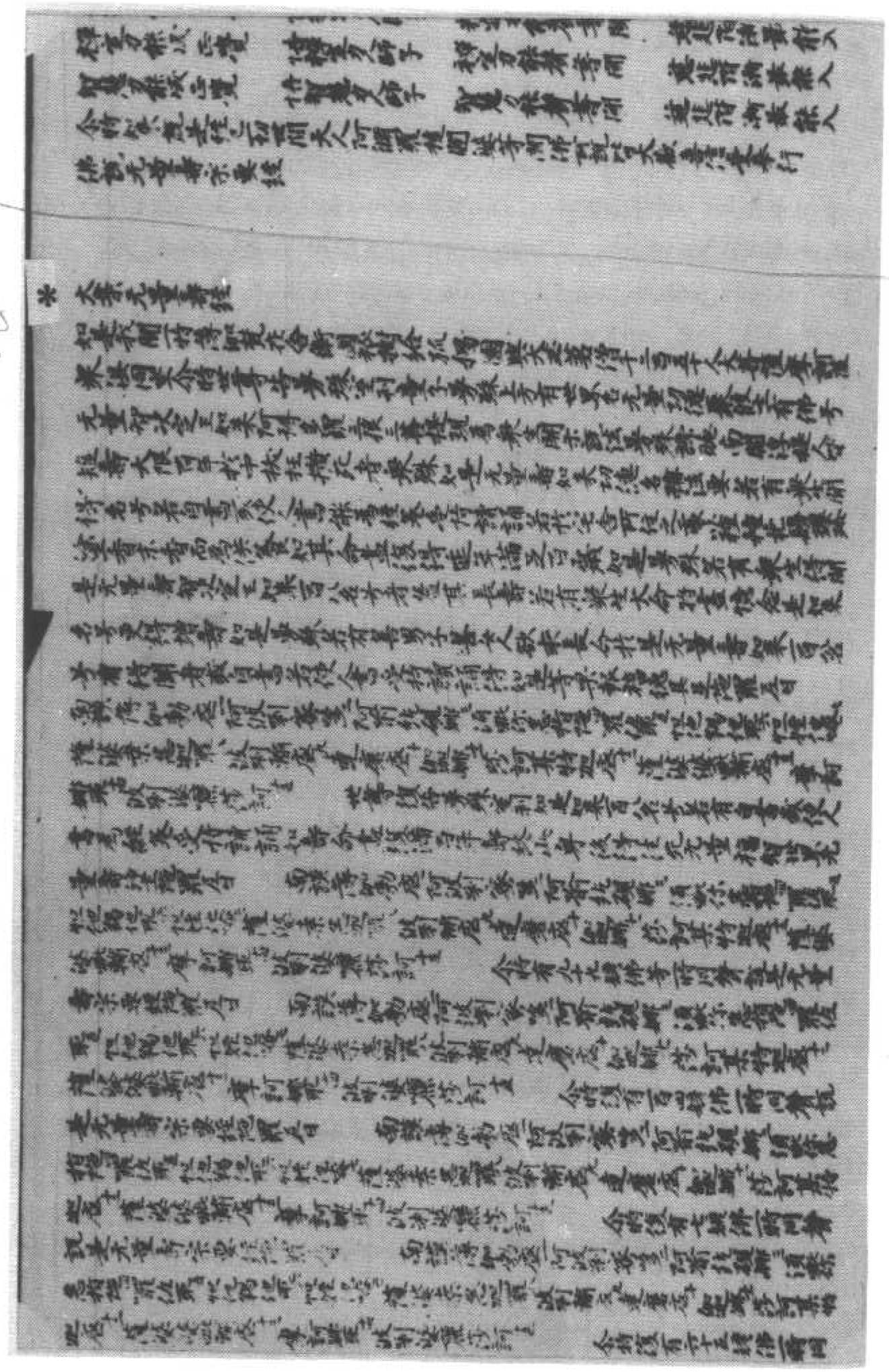
若有自書寫教人書寫是元量書宗要經受持讀誦若得四天大海水
竭陸地羅居士 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿耨多羅三藐三菩提
佉毗五怛他竭阿羅訶六怛姪他唵七薩婆婆毗輸底十三摩訶娑羅訶十五

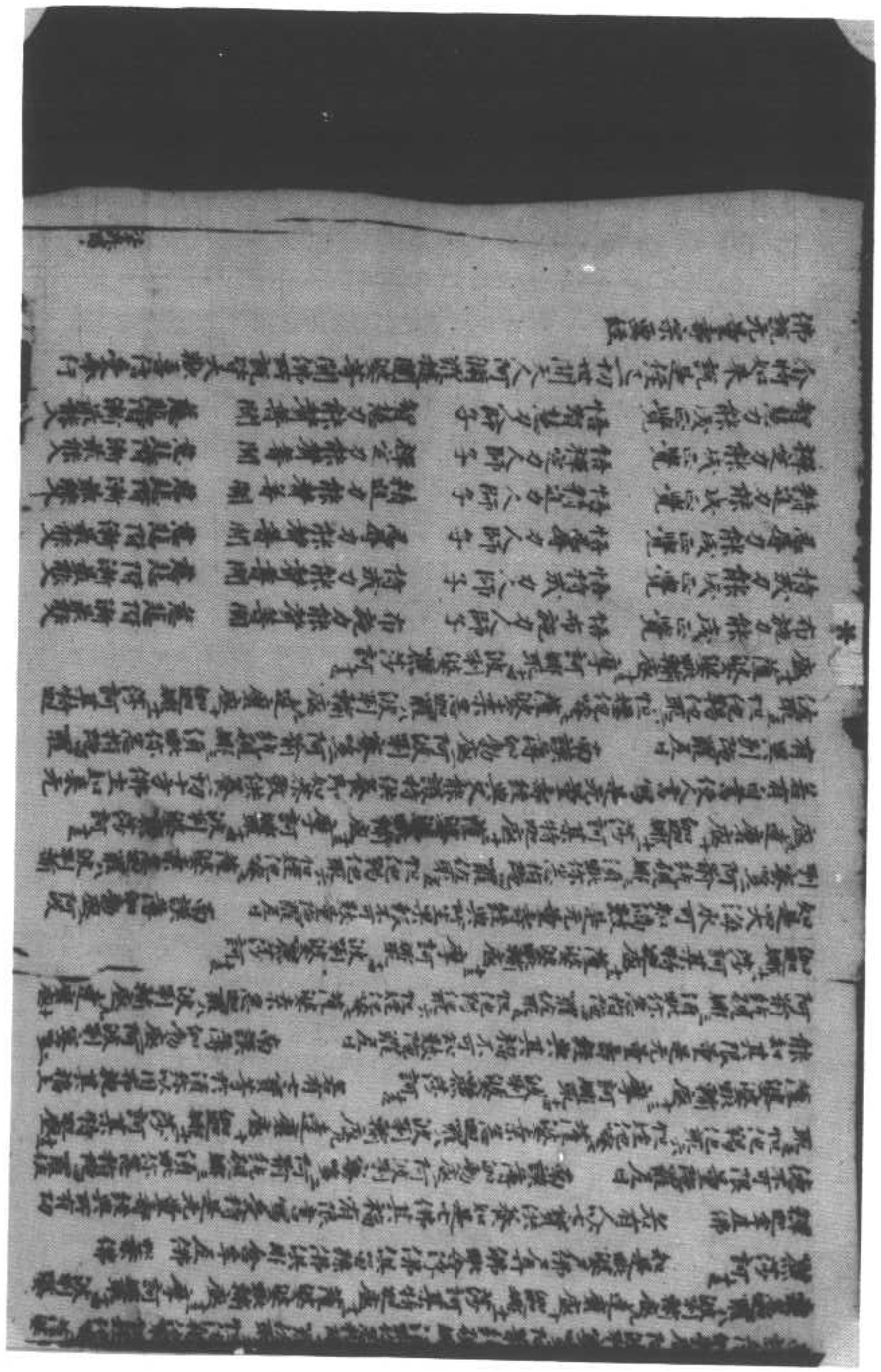


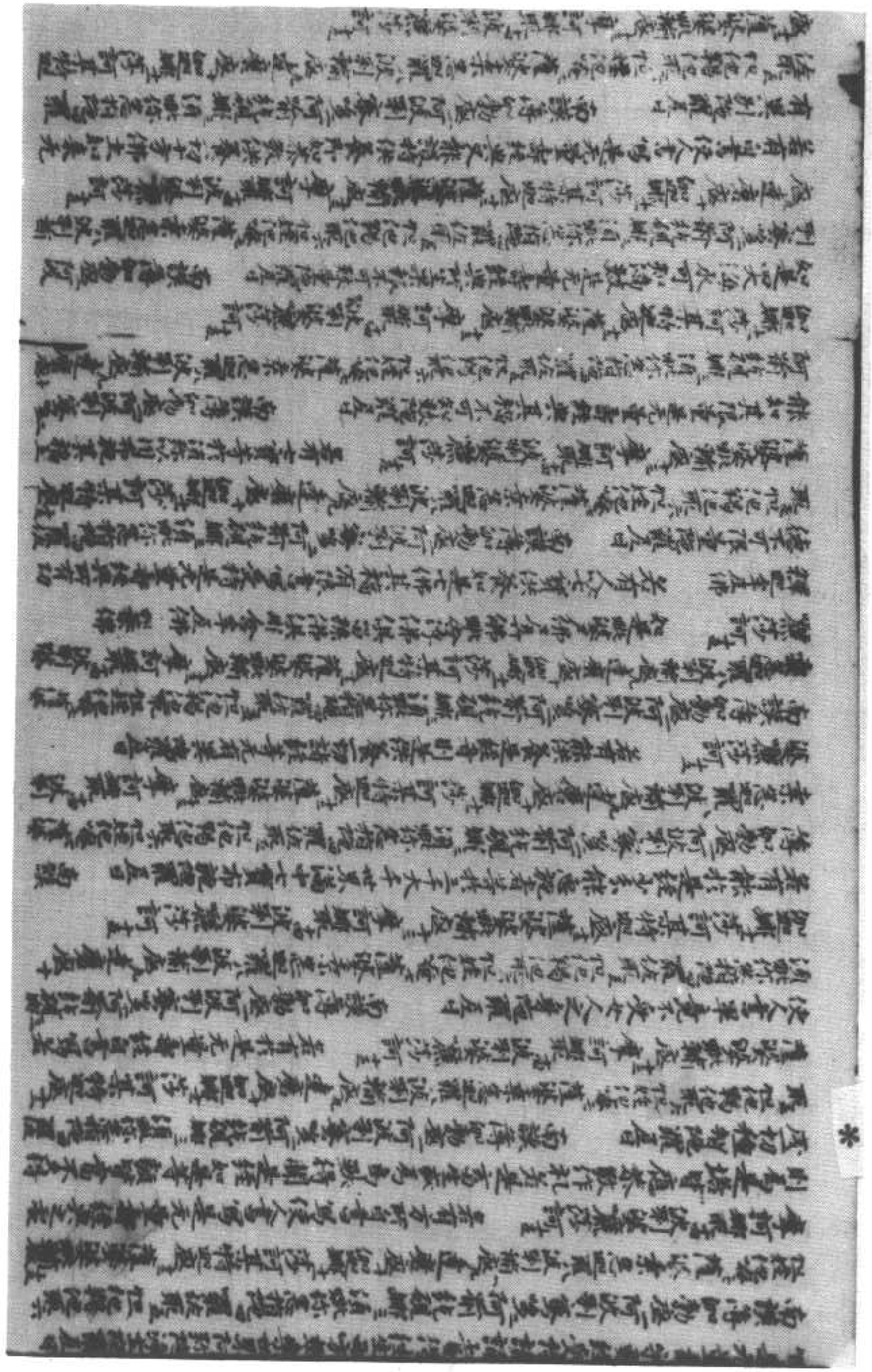


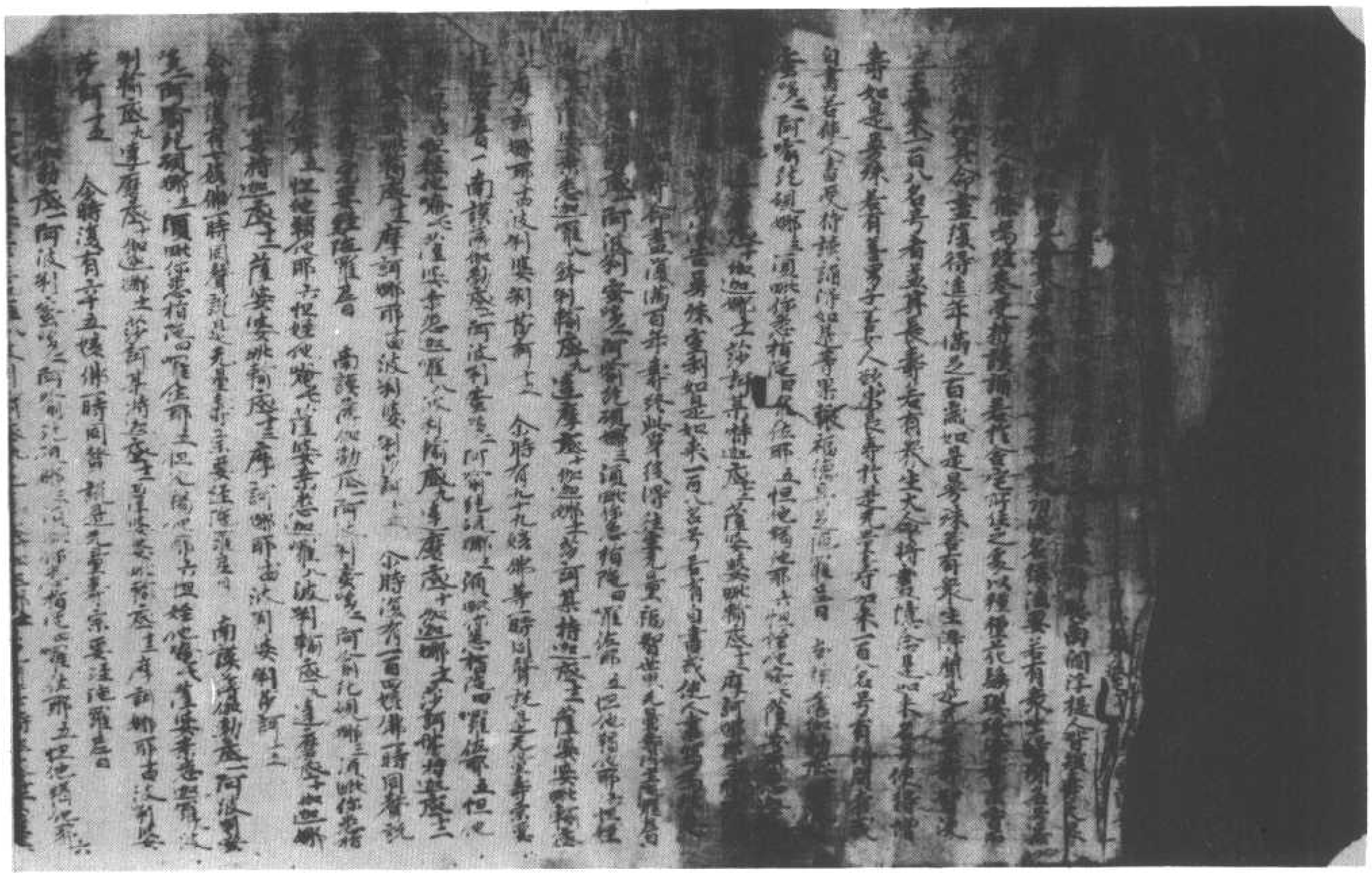




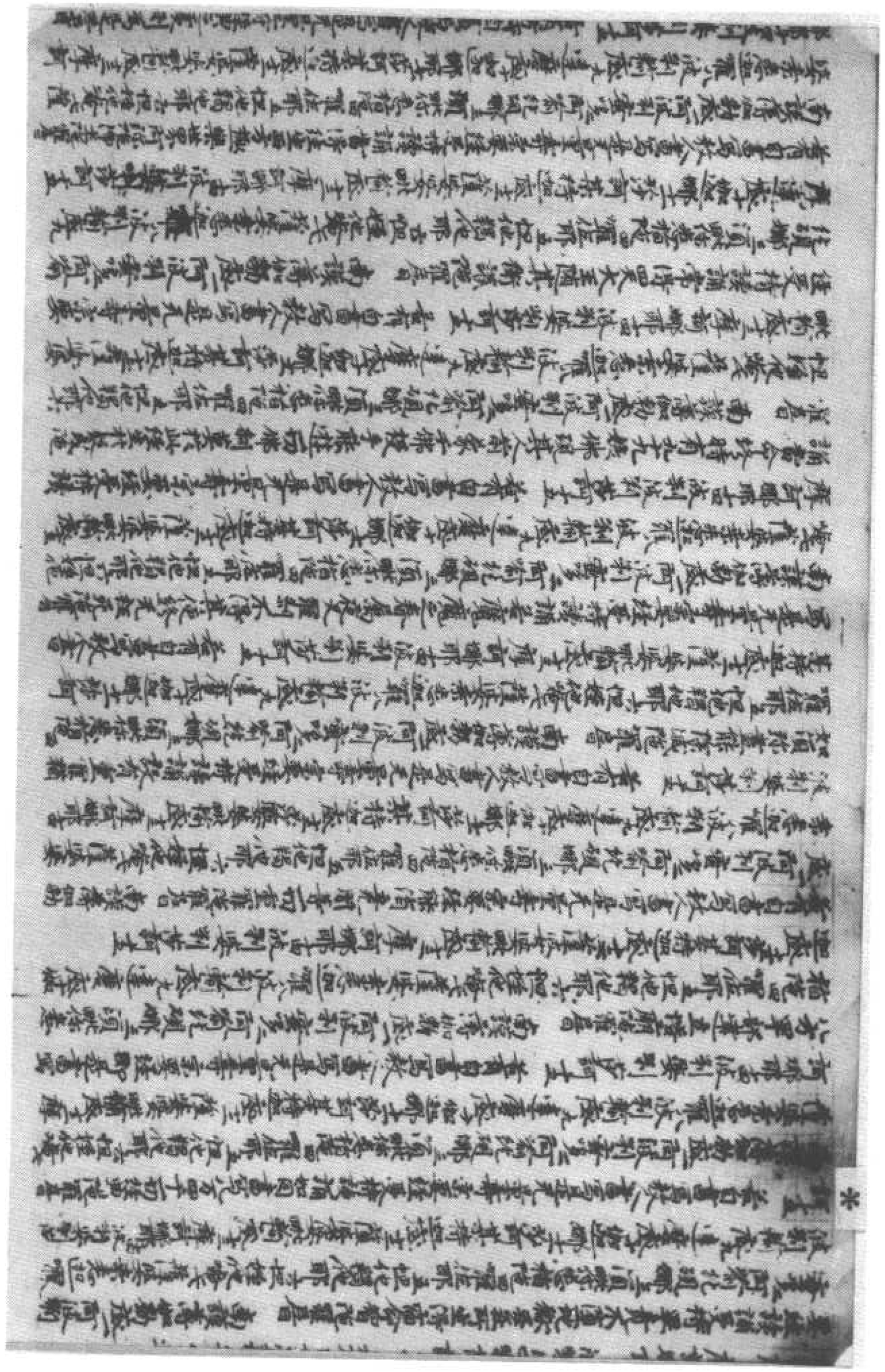








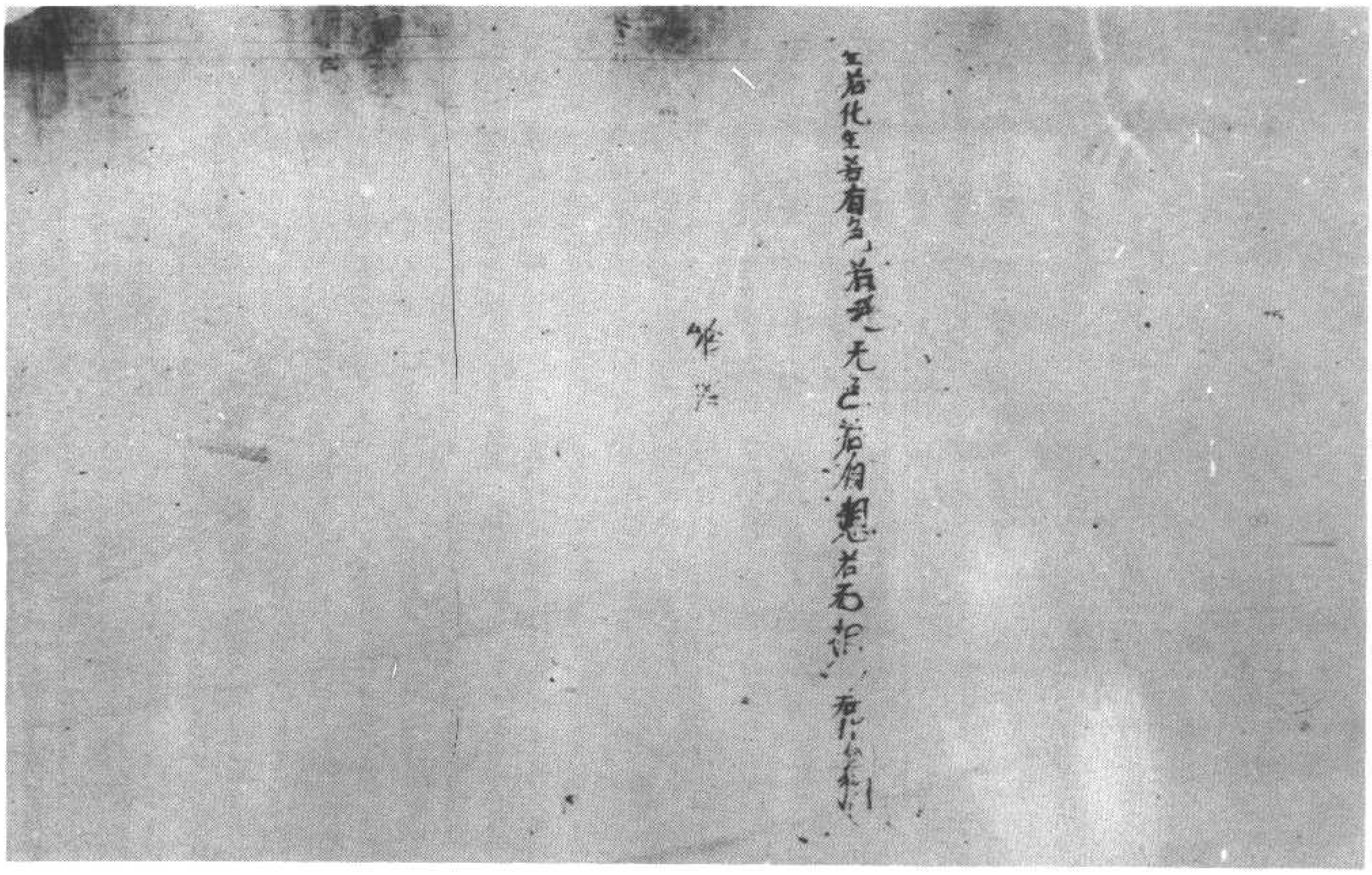
北七七八五號（騰三十七）　佛說無量壽宗要經

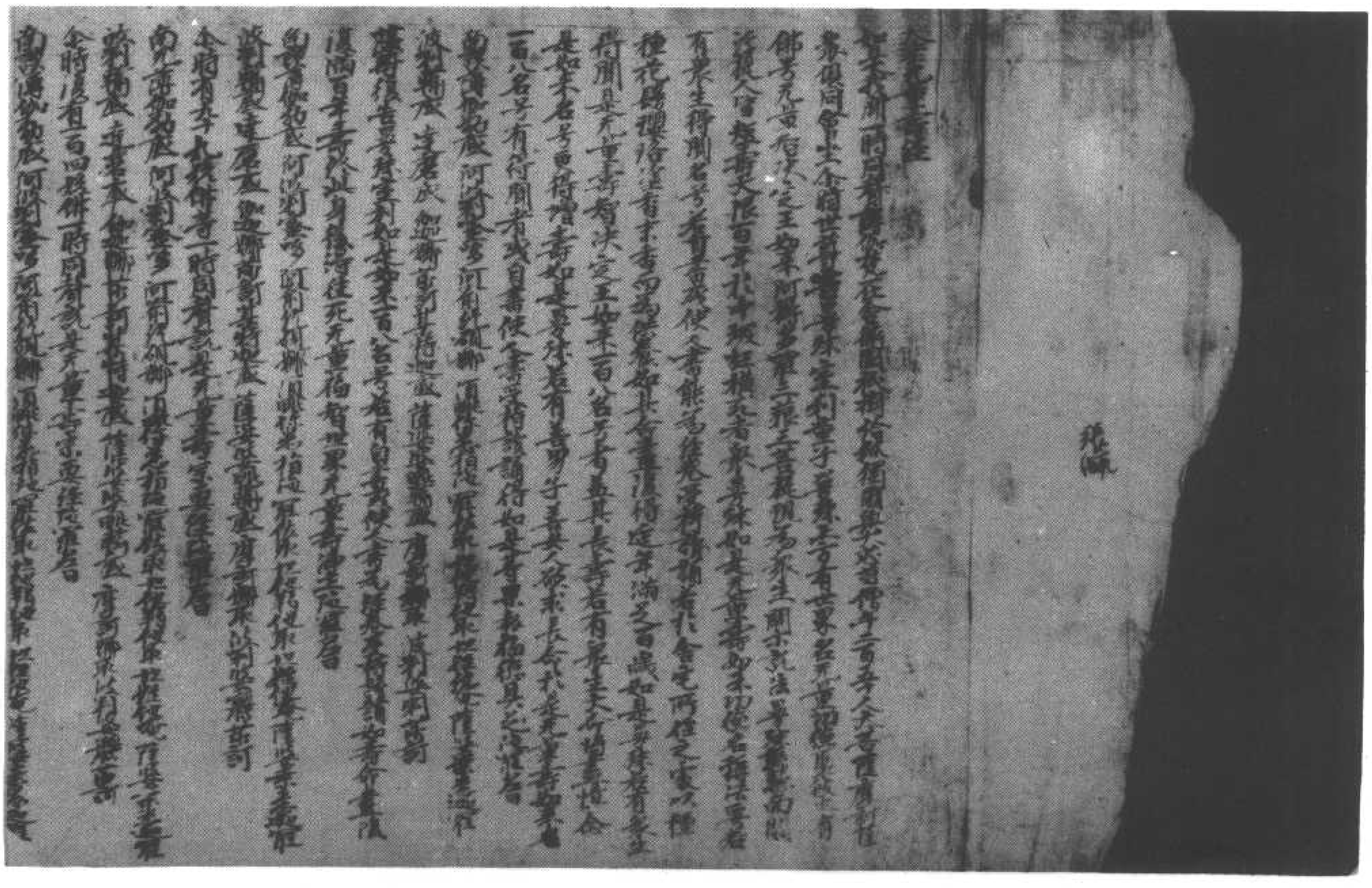


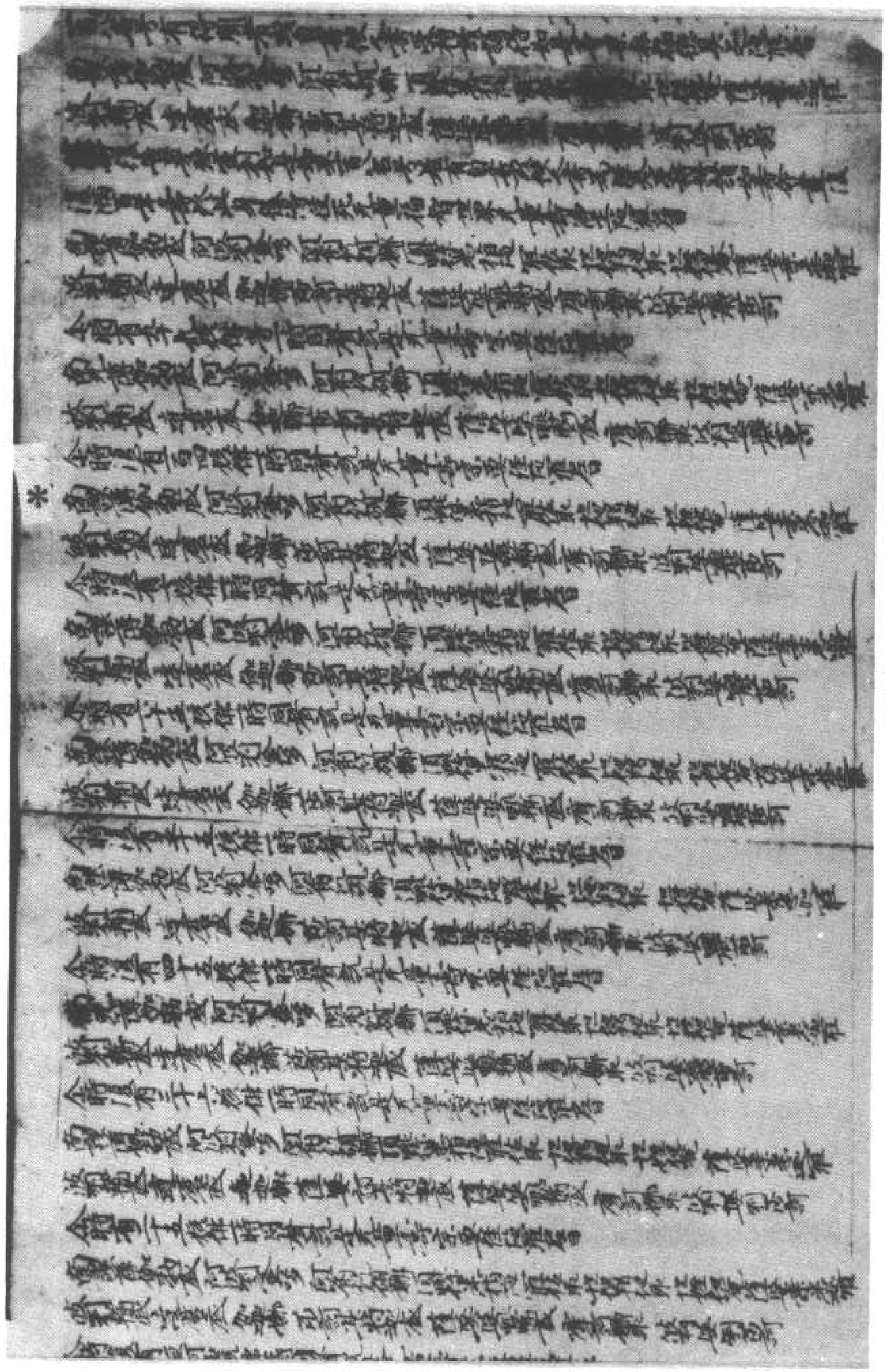
佛說无量壽宿願經

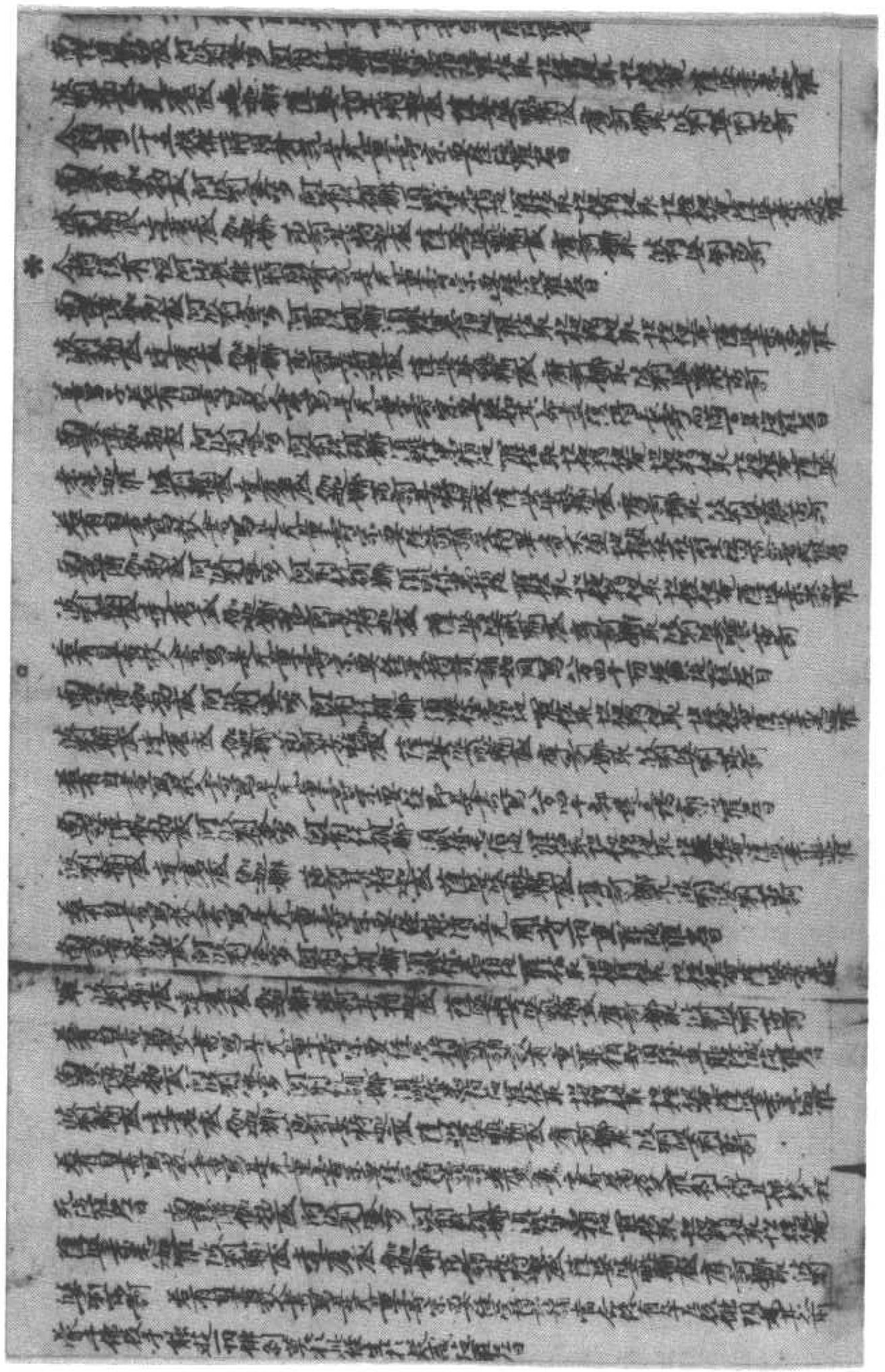
大乘无量壽宗經　如是我聞一時佛

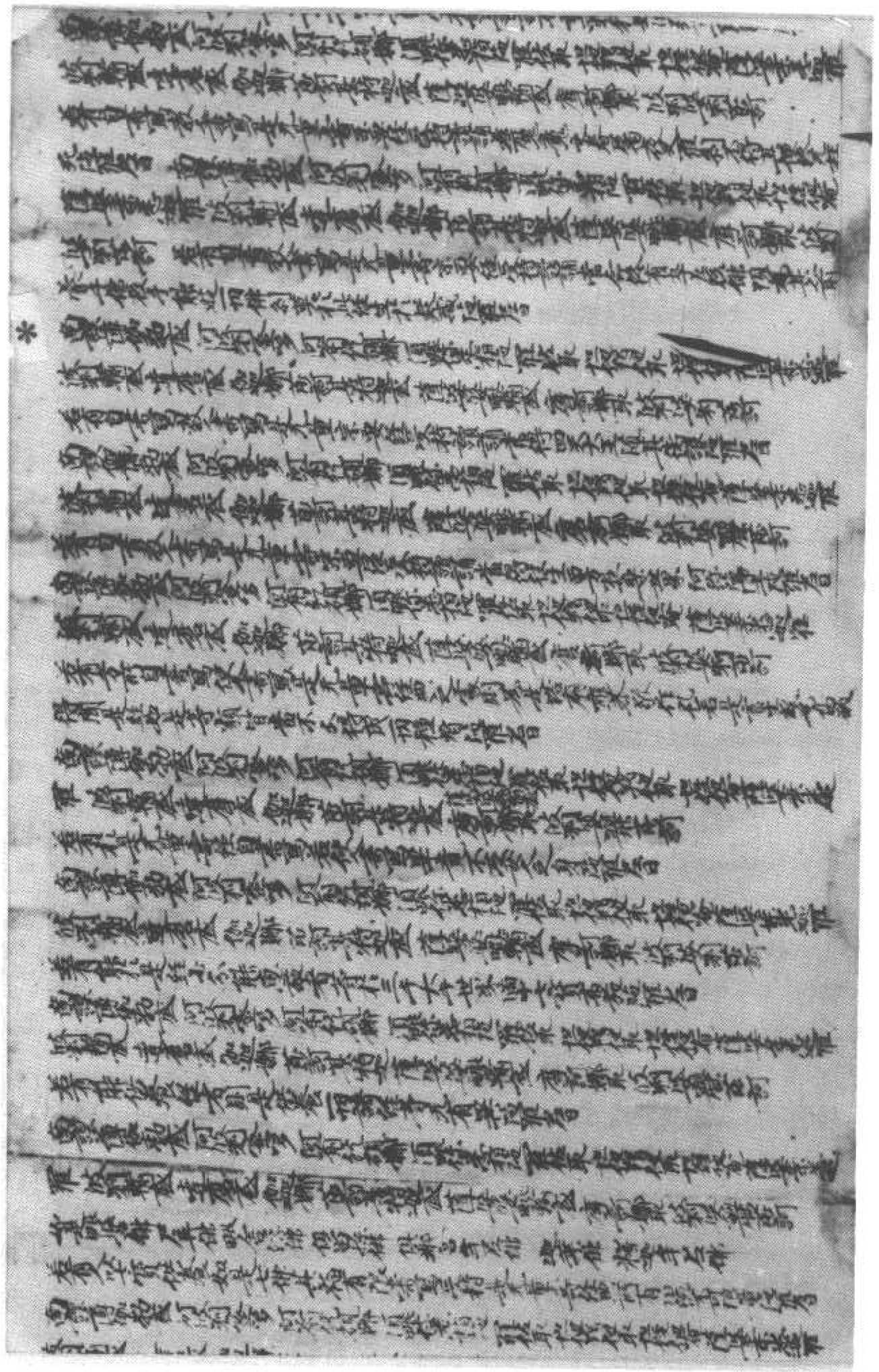
在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆萬二千人俱菩薩摩訶薩

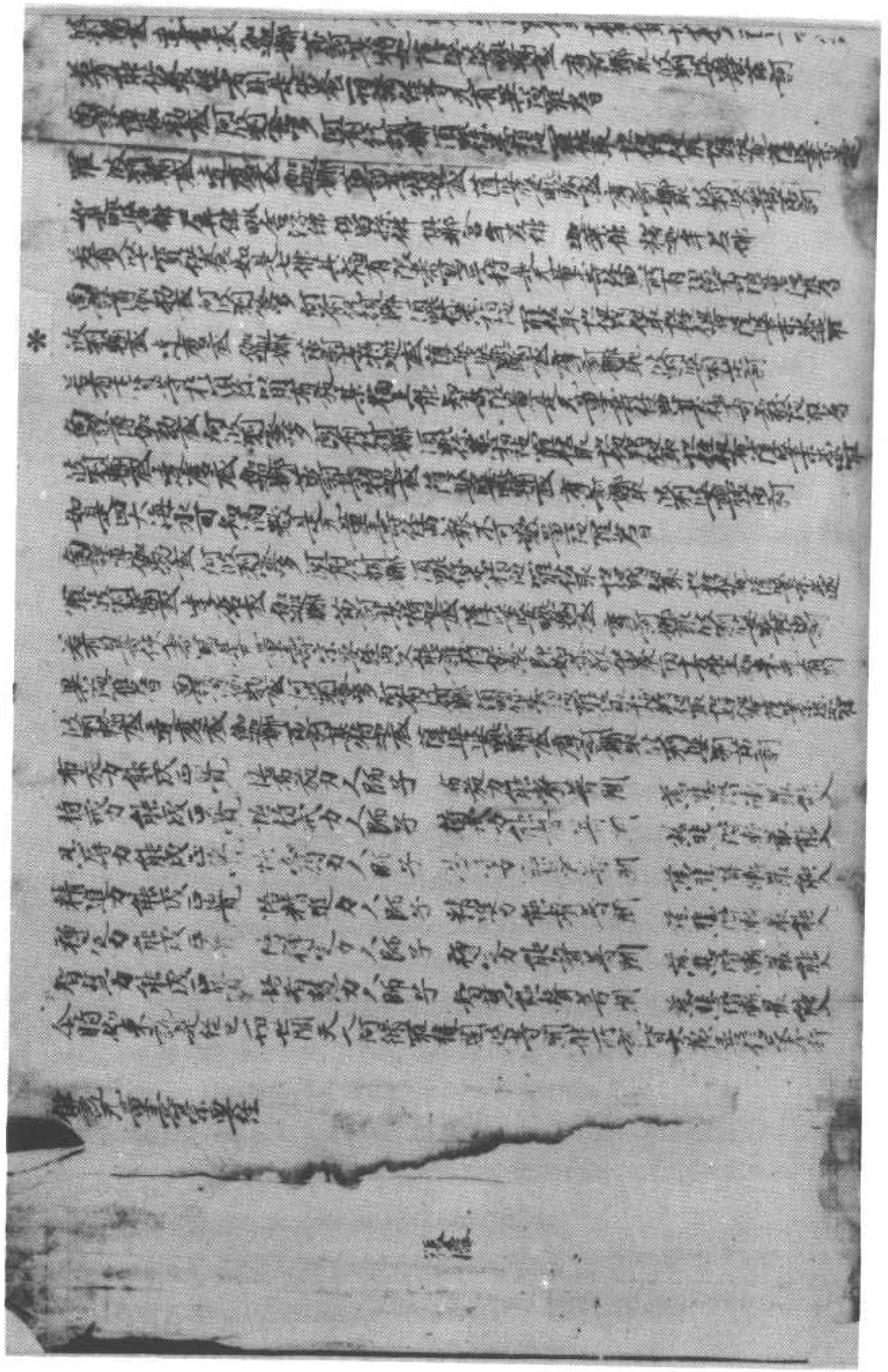


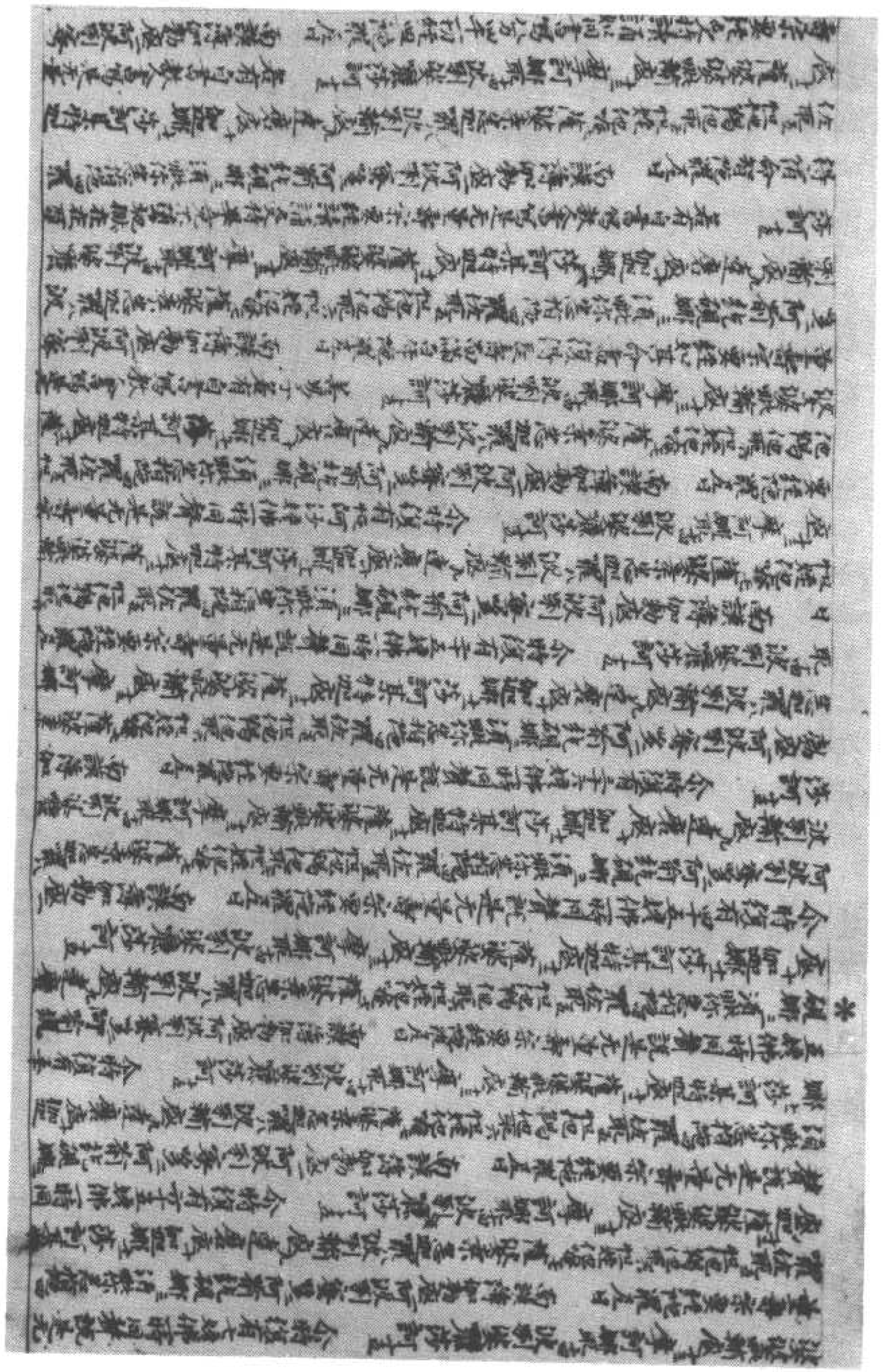


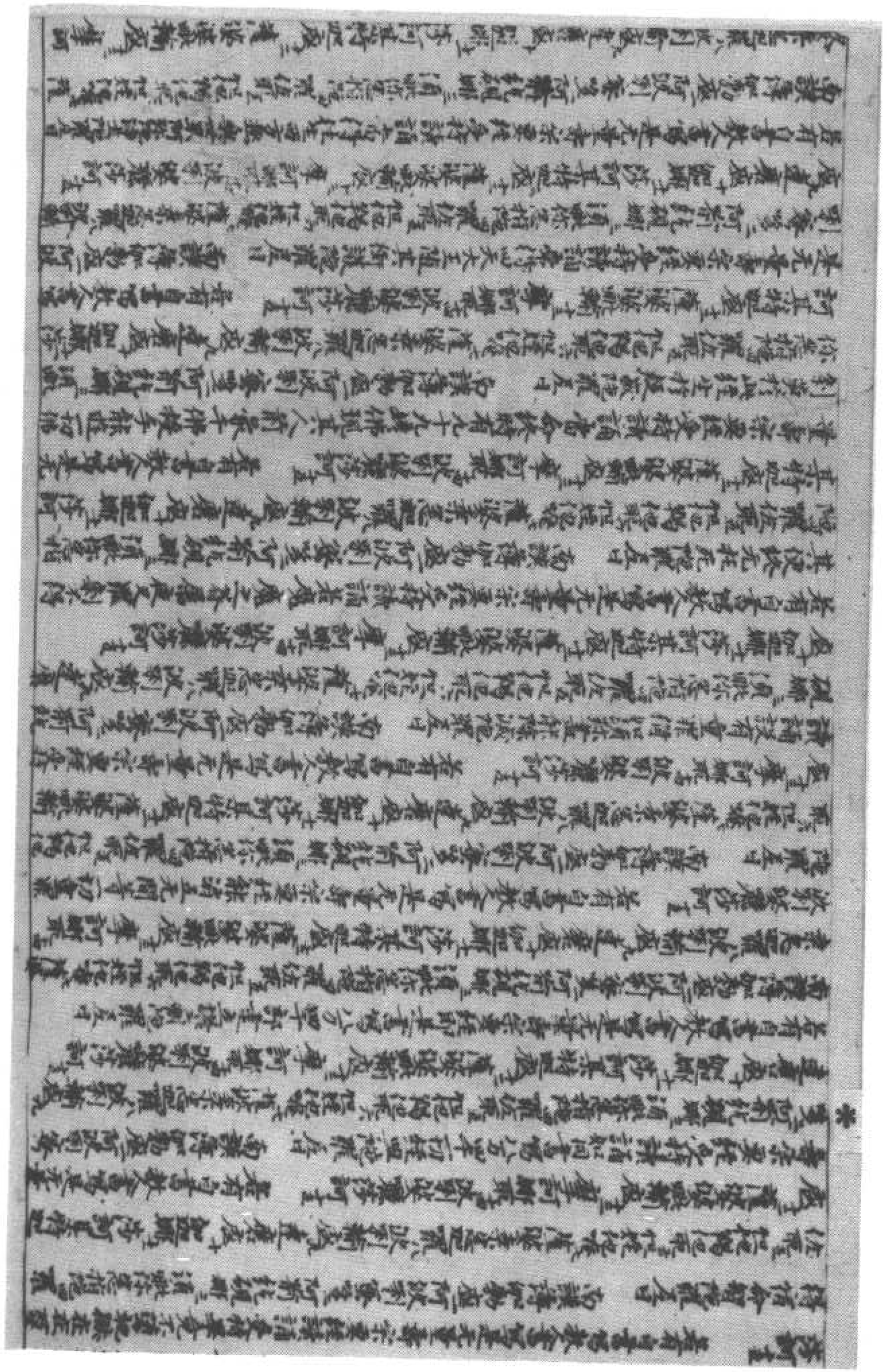


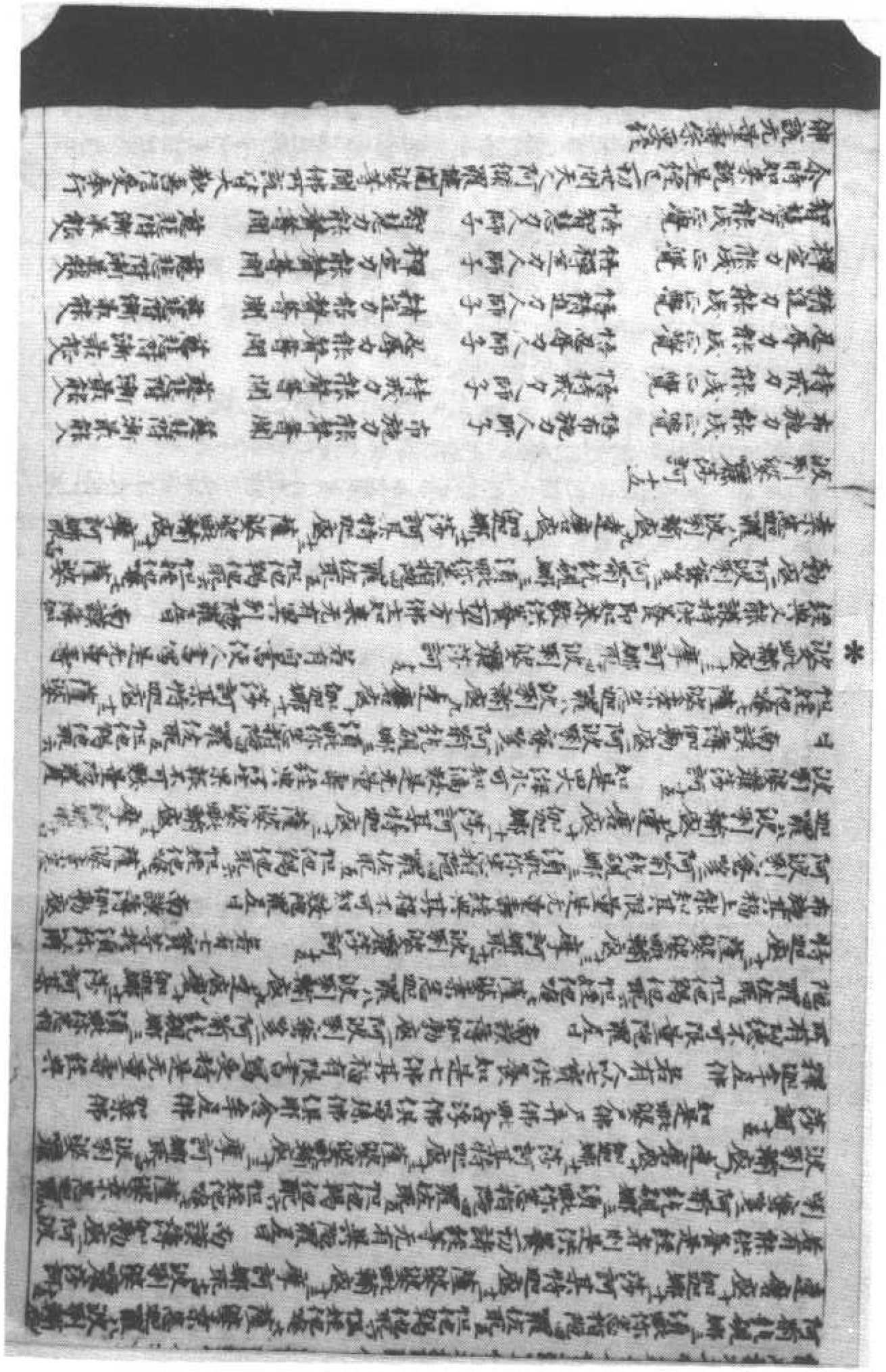


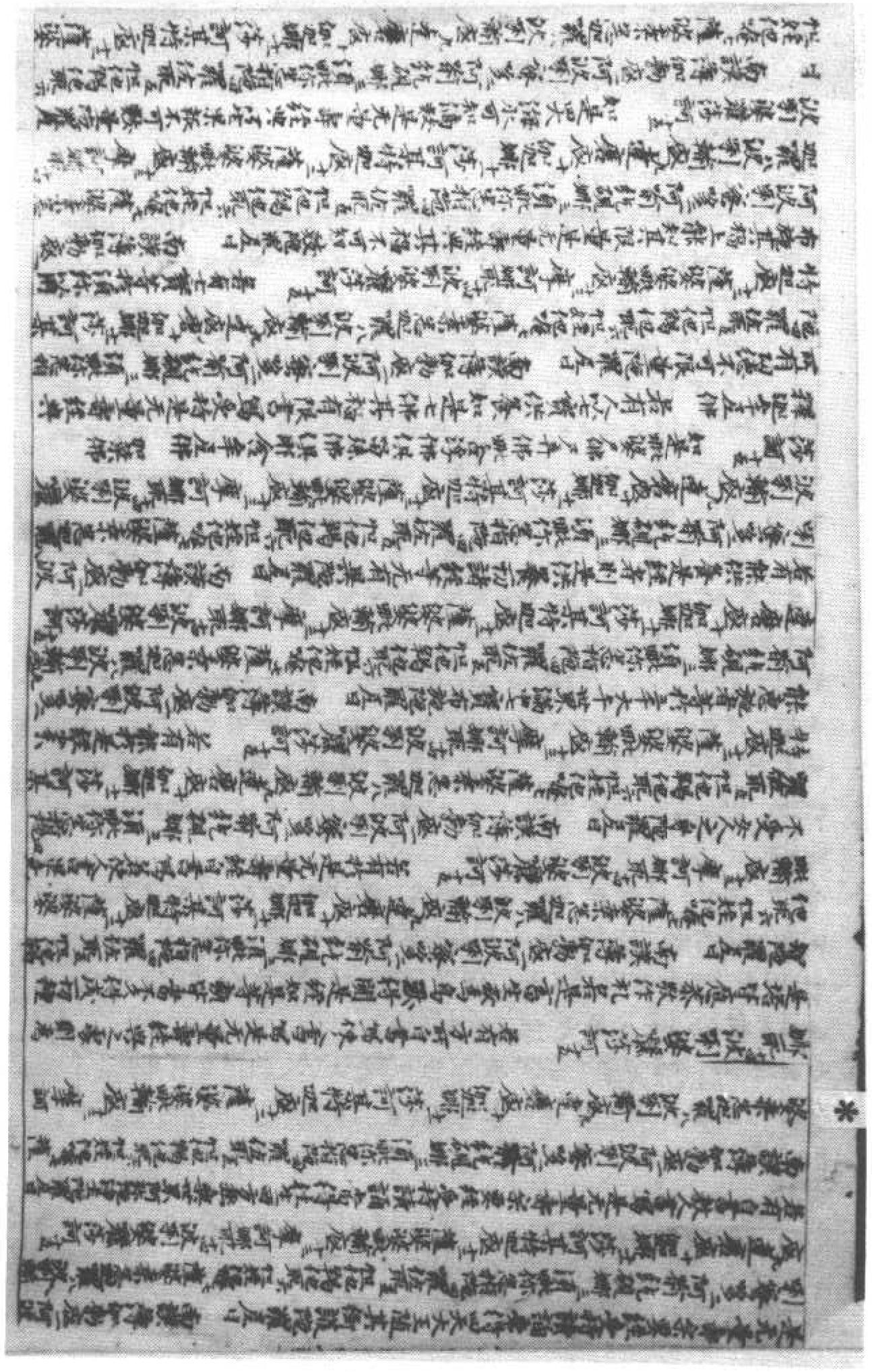


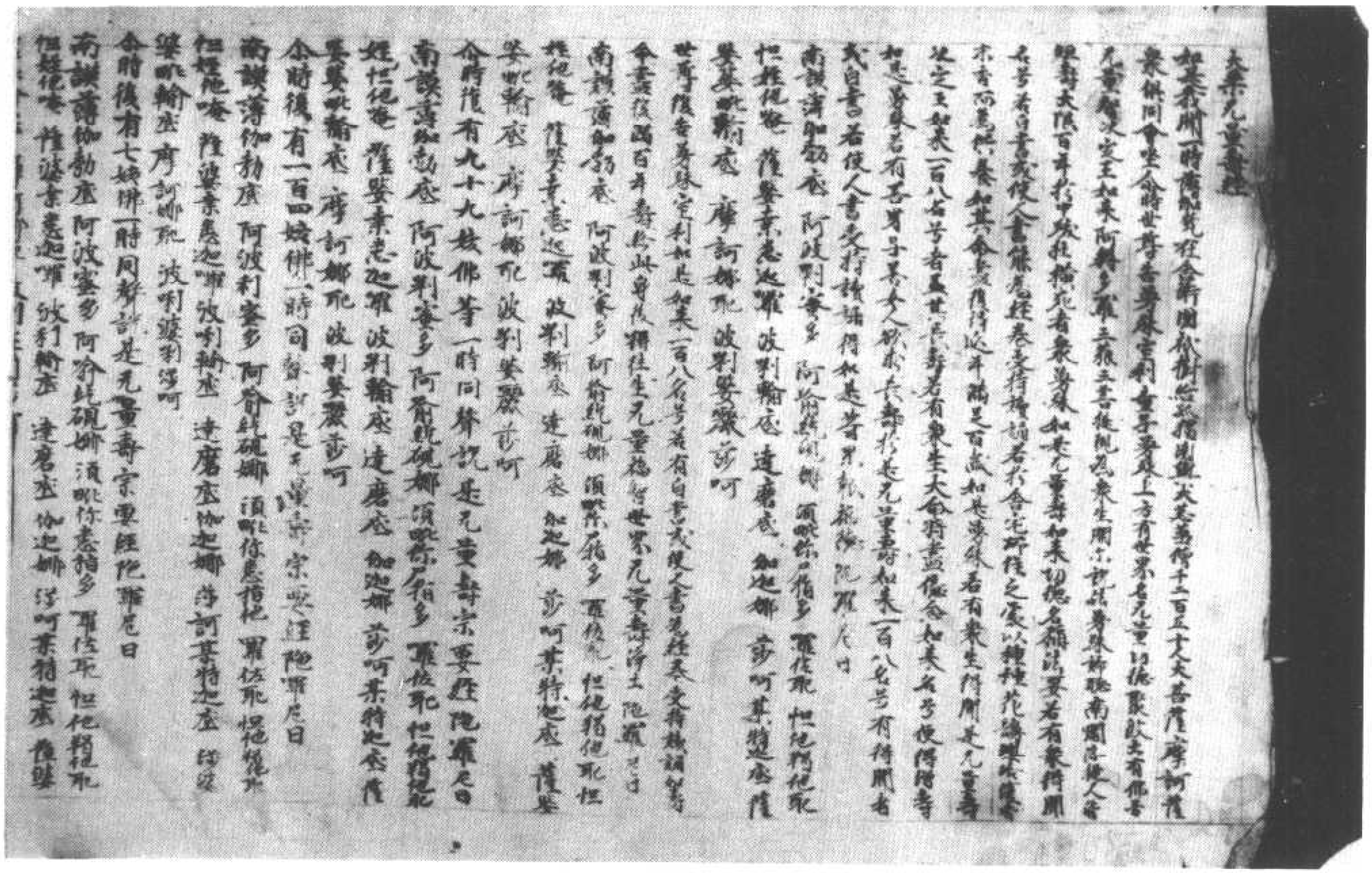




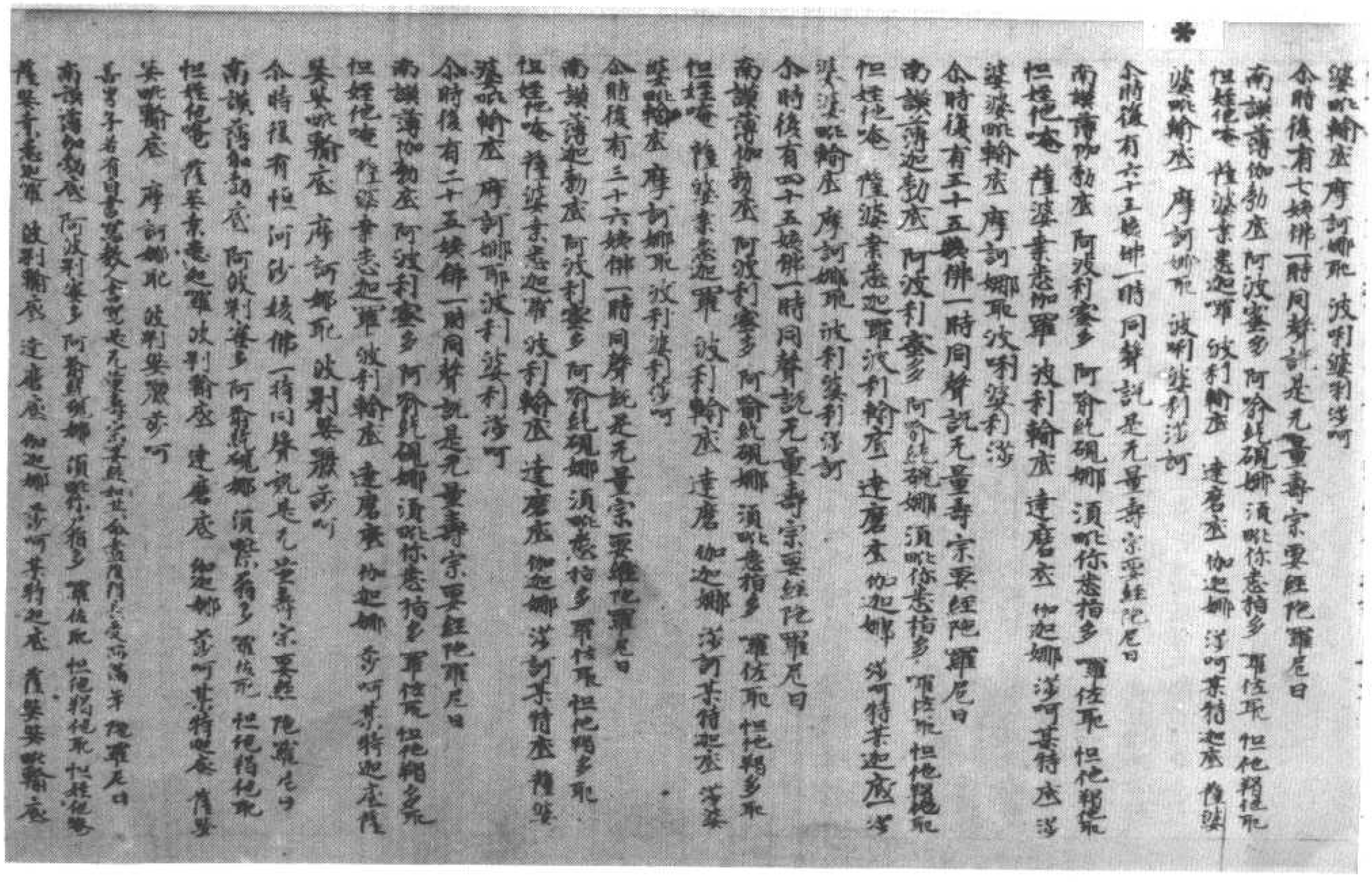


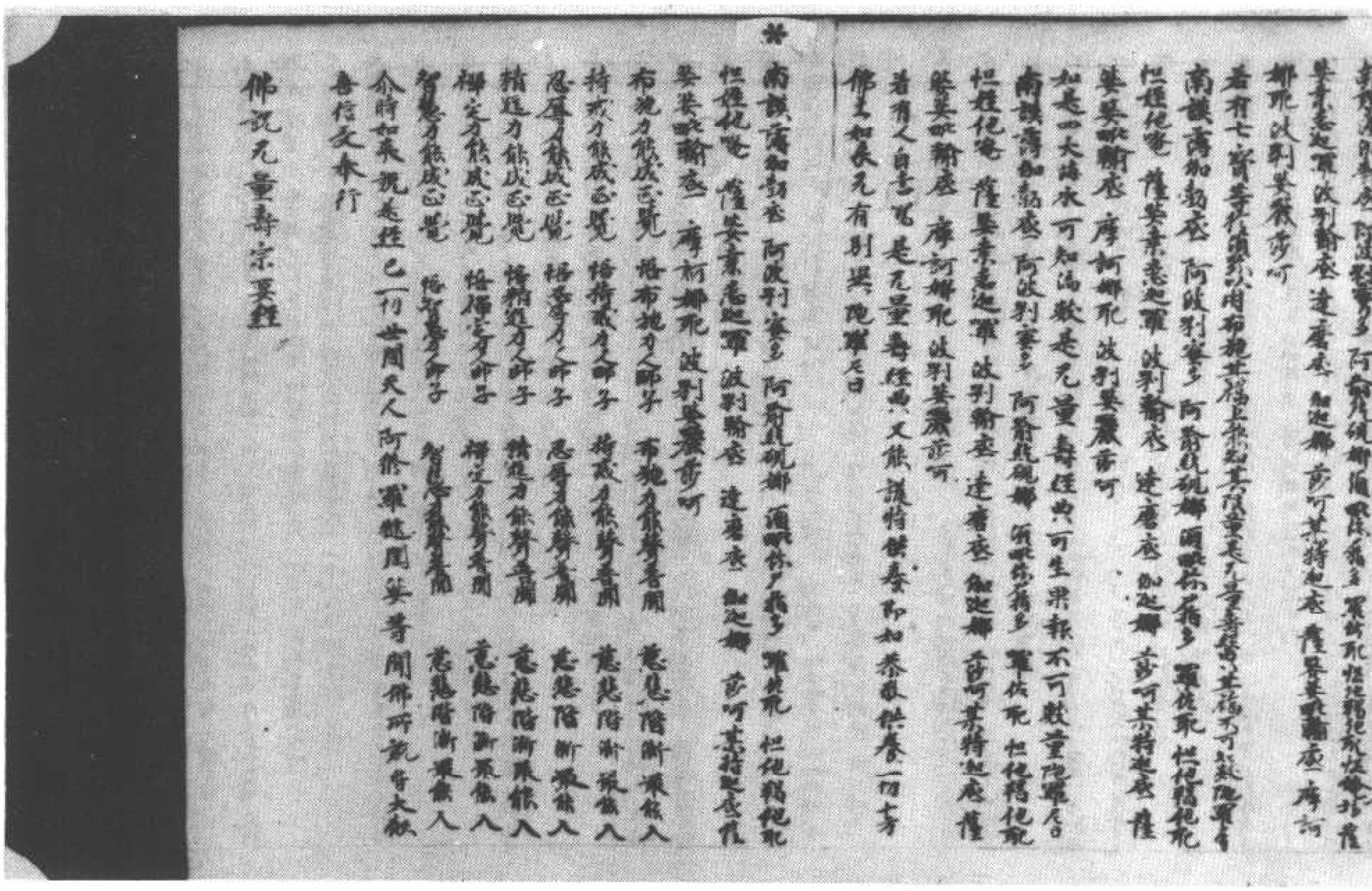






北七七八八號（致十一）　佛說無量壽宗要經





南謨薄伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶莎特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶

若有七寶等於須彌山用布施其福尚可知其限量 若有書寫是無量壽宗要經者其福不可數量 陀羅尼曰

南謨薄伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶莎特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶

如是四大海水可知滴數 是無量壽經典 可生果報不可數量 陀羅尼曰

南謨薄伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶莎特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶

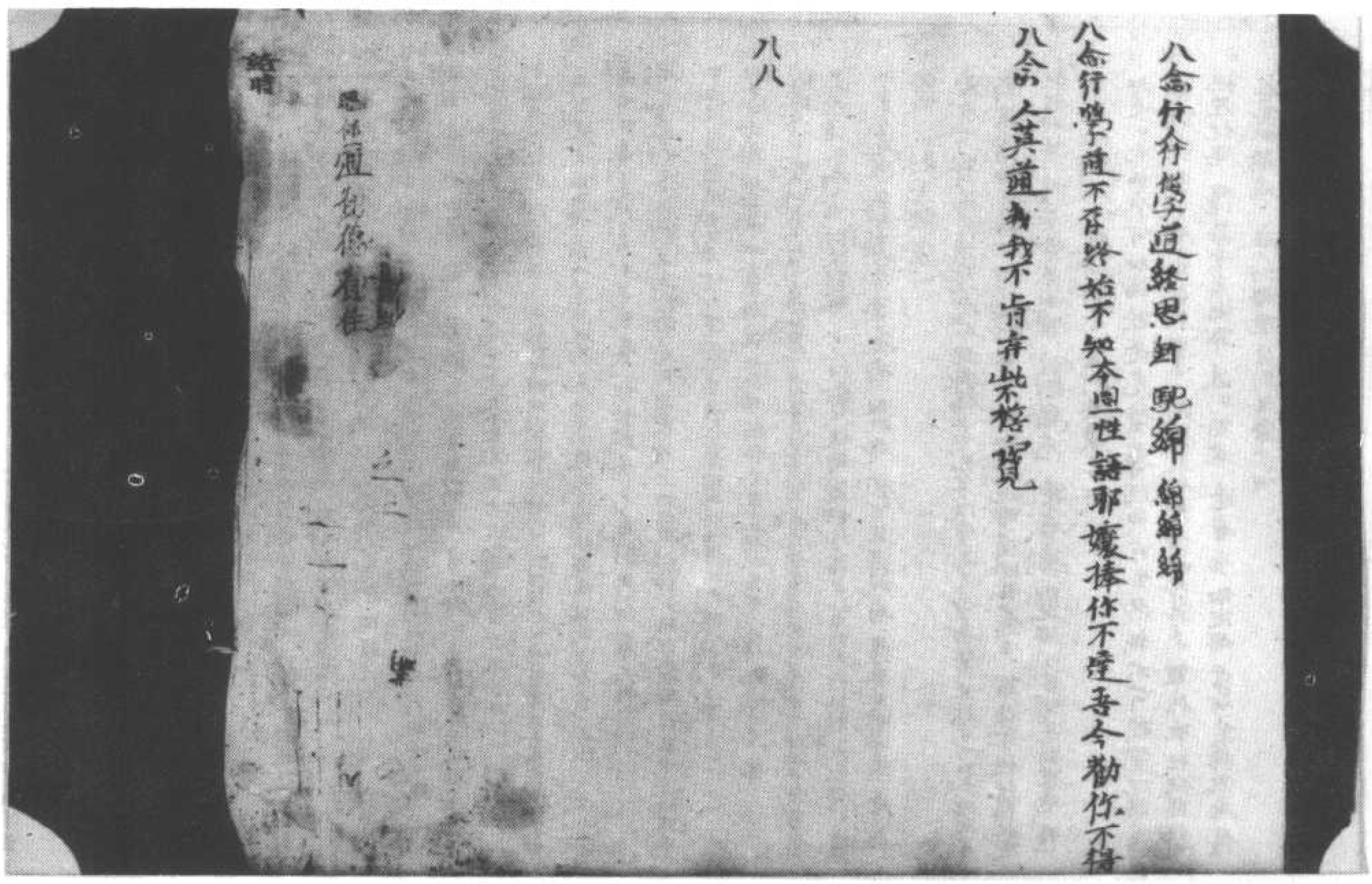
若有人自書寫是無量壽經典 又能護持供養 即如恭敬供養一切十方佛土如來無有別異 陀羅尼曰

南謨薄伽勃帝 阿波唎蜜多 阿喻紇硯娜 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽伽那 莎訶莎特迦底 薩婆婆毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆嚟 莎訶

布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲階漸乘能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲階漸乘能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階漸乘能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階漸乘能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階漸乘能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲階漸乘能入

尒時如來說是經已 一切世間天人阿修羅乾闥婆等 聞佛所說 皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經



八念行人發學道 [illegible] 縛 縛縛縛
八念行學道不知終始 不知本迴性 語耶孃捧你不達 吾今勸你不捨
八念 人莫道有我不肯棄 紫檀覺
八八

无量壽經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園与大比丘衆萬二千人俱爾時佛告文殊師利童子上方有世界名无邊功德彼世界有佛号智壽无量決定威德王如來无上正等阿羅訶三藐三佛陀施佛事廣說法要佛告文殊利師諦聽諦忍世界衆生壽命短促唯滿百年其間多有夭横中夭若有衆生聞是佛名讚歎功德於此法門若自書寫教他書寫受持讀誦復以種種花香塗香末香燒香而為供養壽命滿已不遭横死文殊師利若有衆生聞此智壽无量決定威德王如來名号者增益壽命文殊師利是故善男子善女人欲求長壽者應當繫念彼佛名一百八遍若聽聞書寫教他書寫其福如是尒時世尊即說呪曰

南謨薄伽跋帝 阿波利蜜多 阿喻纎砌那 須鼻你失底多 帝祖羅左耶 悉他揭多耶 阿羅訶耶 三藐三勃陀耶 悉他他 唵 薩婆桑塞迦羅 波利輸跋 達摩耶 伽伽那 浴毋特羅耶 莎訶 波利跋除 莎訶

文殊師利若人書寫受持此呪壽命將盡却滿百年捨此身已生彼佛國

南謨薄伽跋帝 阿波利蜜多 阿喻纎砌那 須鼻你失底多 帝祖羅左耶 悉他揭多耶 阿羅訶耶 三藐三勃陀耶 悉他他 唵 薩婆桑塞迦羅 波利輸跋 達摩耶 伽伽那 浴毋特羅耶 莎訶 婆毗林提 摩訶那耶 波利跋除 莎訶

文殊師利若人書寫受持此呪壽命將盡却滿百年捨此身已生彼佛國

南謨薄伽跋帝 阿波利蜜多 阿喻纎砌那 須鼻你失底多 帝祖羅左耶 悉他揭多耶 阿羅訶耶 三藐三勃陀耶 悉他他 唵 薩婆桑塞迦羅 波利輸跋 達摩耶 伽伽那 浴毋特羅耶 莎訶 婆毗林提 摩訶那耶 波利跋除 莎訶

北七七八九號（雨三十四）　佛說無量壽宗要經

悉他他 唵 薩婆桑塞迦羅 波利輸跋 達摩耶 伽伽那 浴毋特羅耶 莎訶 婆毗林提 摩訶那耶 波利跋除 莎訶

南謨薄伽跋帝 阿波利蜜多 阿喻纎砌那 須鼻你失底多 帝祖羅左耶 悉他揭多耶 阿羅訶耶 三藐三勃陀耶 悉他他 唵 薩婆桑塞迦羅 波利輸跋 達摩耶 伽伽那 浴毋特羅耶 莎訶 婆毗林提 摩訶那耶 波利跋除 莎訶

※又於彼時七俱胝佛異口同音演說此呪

南謨薄伽跋帝 阿波利蜜多 阿喻纎砌那 須鼻你失底多 帝祖羅左耶 悉他揭多耶 阿羅訶耶 三藐三勃陀耶 悉他他 唵 薩婆桑塞迦羅 波利輸跋 達摩耶 伽伽那 浴毋特羅耶 莎訶 婆毗林提 摩訶那耶 波利跋除 莎訶

尒時復有六十五俱胝諸佛異口同音宣說此呪

又於彼時五十五俱胝諸佛異口同音演說此呪

又於彼時四十五俱胝諸佛異口同音宣說此呪

又於彼時三十六俱胝諸佛異口同音演說此呪

又於彼時二十五俱胝諸佛異口同音宣說此呪

又於彼時百俱胝殑伽沙諸佛異口同音演說此无量壽陀羅尼

若復有人於此法門能施一錢即等三千大千世界滿中七寶持用布施

若復有人供養此陀羅尼即同供養一切諸法

若復有人以七寶供養七佛所謂毗婆尸棄毗舍浮拘留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文所得功德尚有限量受持此呪福不可量

若復有人以妙高山等七寶持用布施其所獲福猶可限量受持此呪福不可量

假使四大海水可知滴數此陀羅尼福不可量

若教他書寫此陀羅尼恭敬供養即同供養十方諸佛

施之力佛歎勝　施力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝施力養皆聞
戒之力佛歎勝　戒力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝戒力養皆聞
忍之力佛歎勝　忍力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝忍力養皆聞
動之力佛歎勝　動力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝動力養皆聞
定之力佛歎勝　定力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝定力養皆聞

施之力佛歎勝　施力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝施力養皆聞
戒之力佛歎勝　戒力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝戒力養皆聞
忍之力佛歎勝　忍力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝忍力養皆聞
動之力佛歎勝　動力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝動力養皆聞
定之力佛歎勝　定力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝定力養皆聞
慧之力佛歎勝　慧力能生人師子　欲人意悲聚落時　殊勝慧力養皆聞

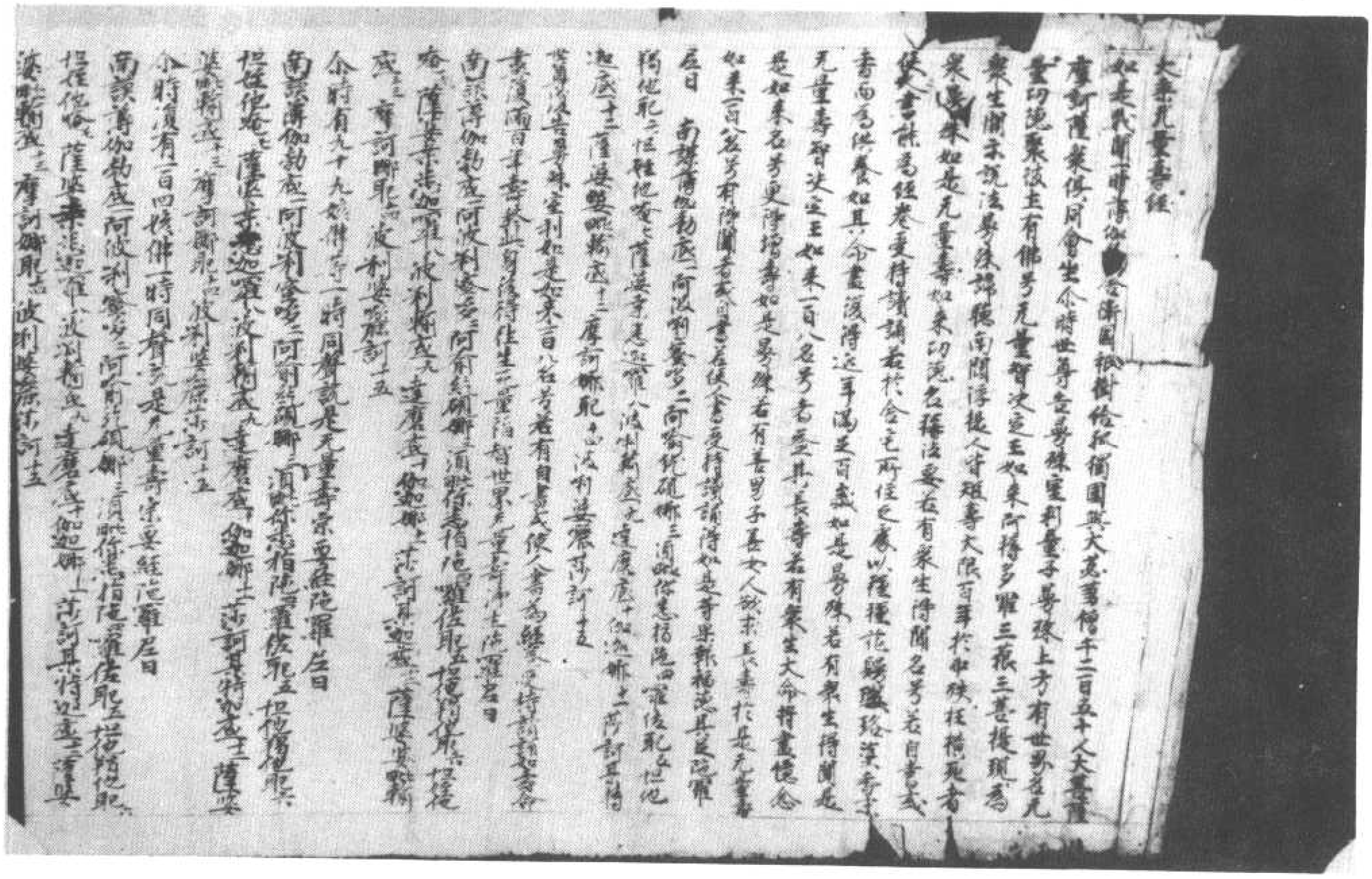
若教他書寫此陀羅尼恭敬供養即同供養十方諸佛

尒時世尊說此經已天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

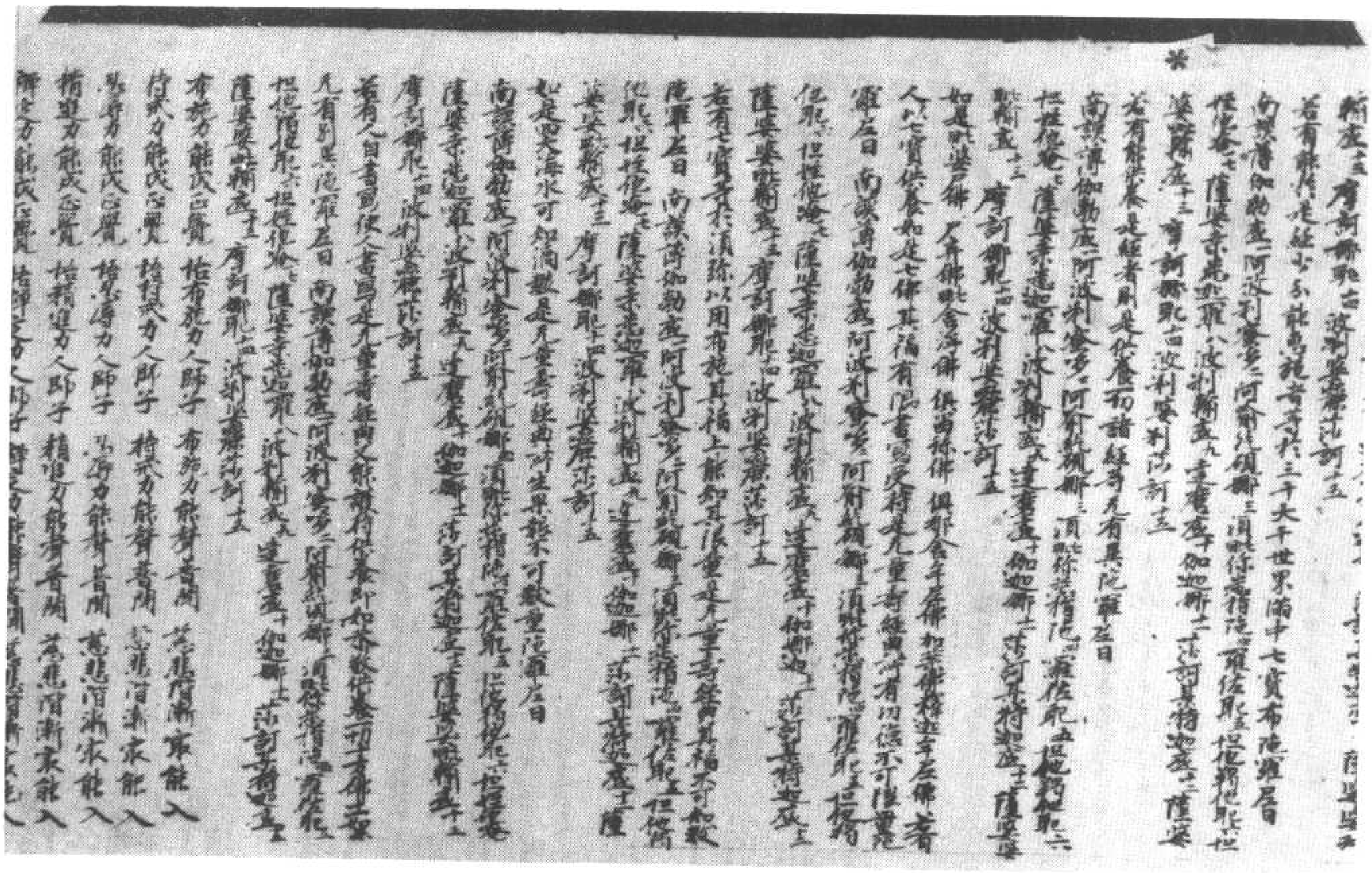
元豐壽經一卷

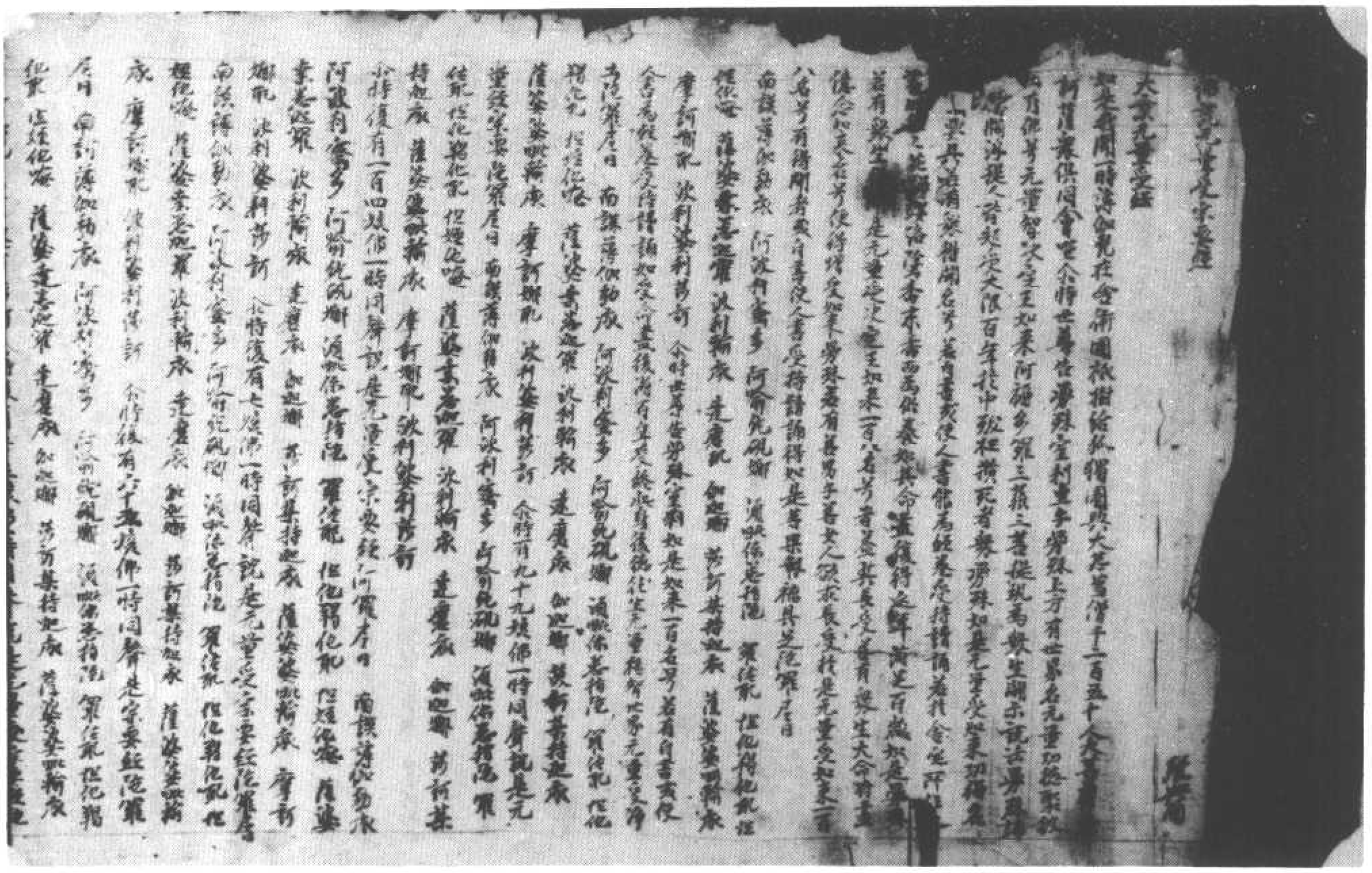
大佛頂如來頂髻白蓋陀羅尼神呪

敬礼一切諸佛及菩薩衆　敬礼七俱胝至真等覺及聲聞僧衆
敬礼憂荷羅漢衆　敬礼頞流衆　敬礼一来衆　敬礼不還衆

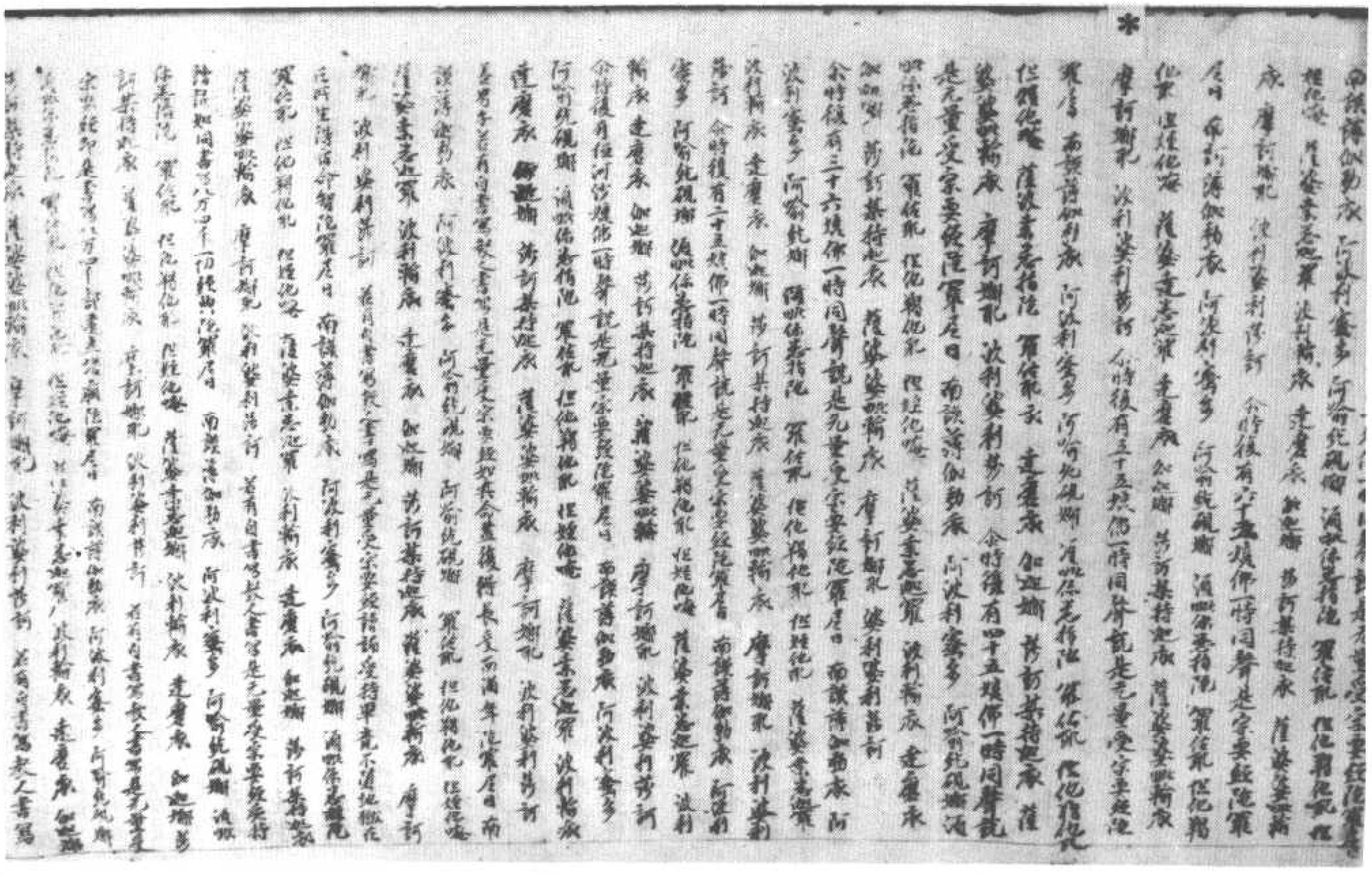


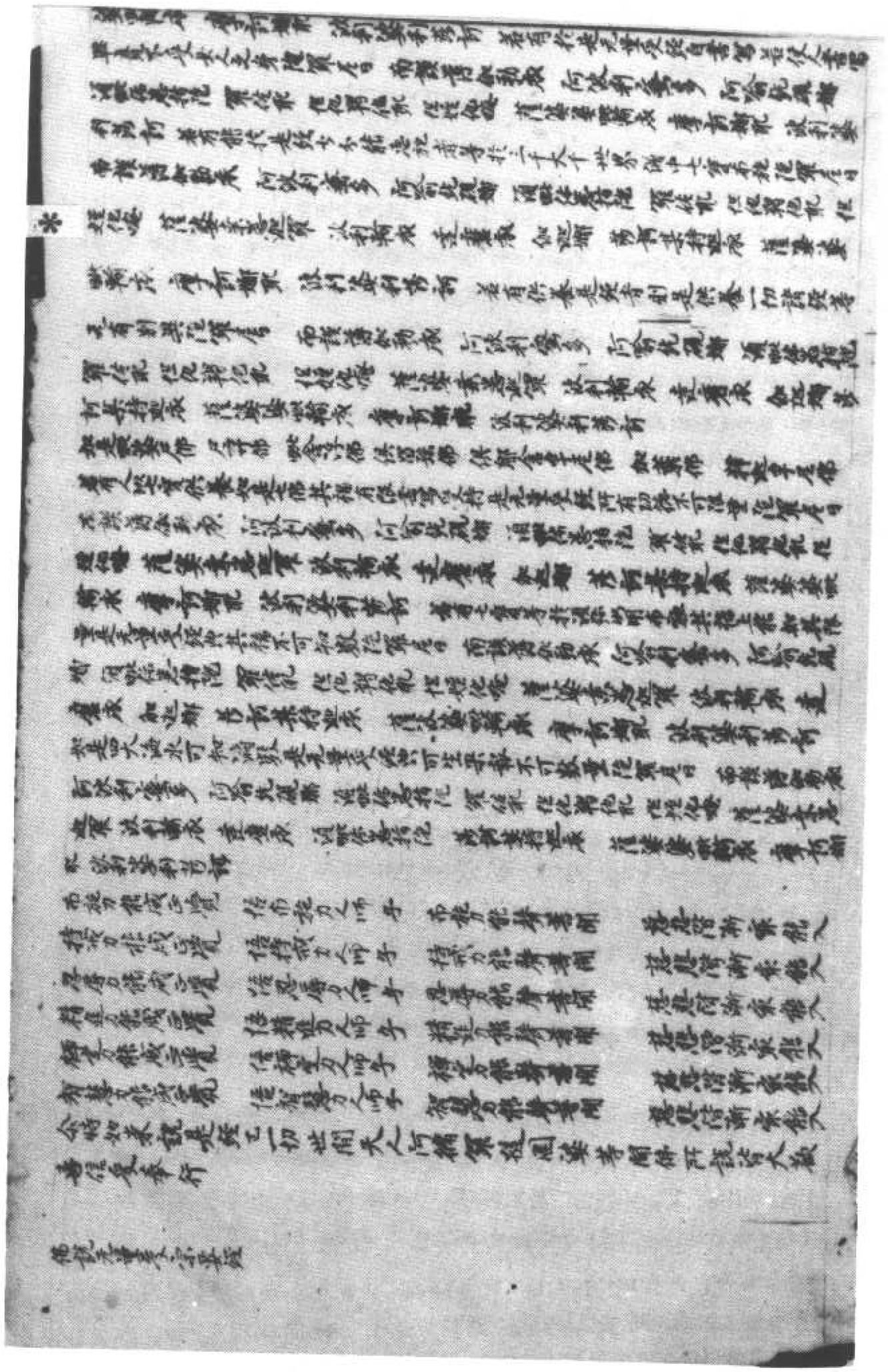
北七七九〇號（雨四十五）　佛說無量壽宗要經

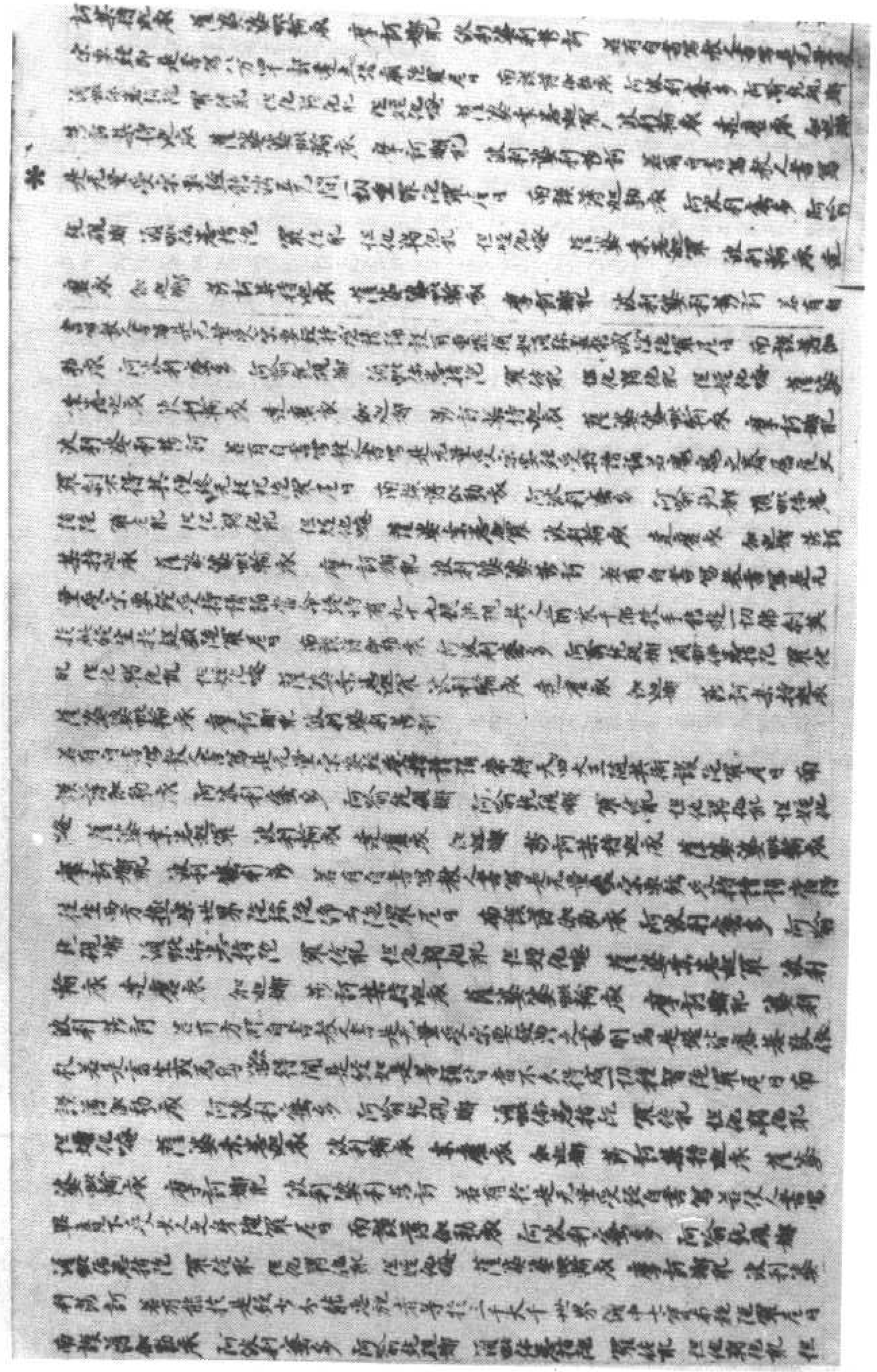


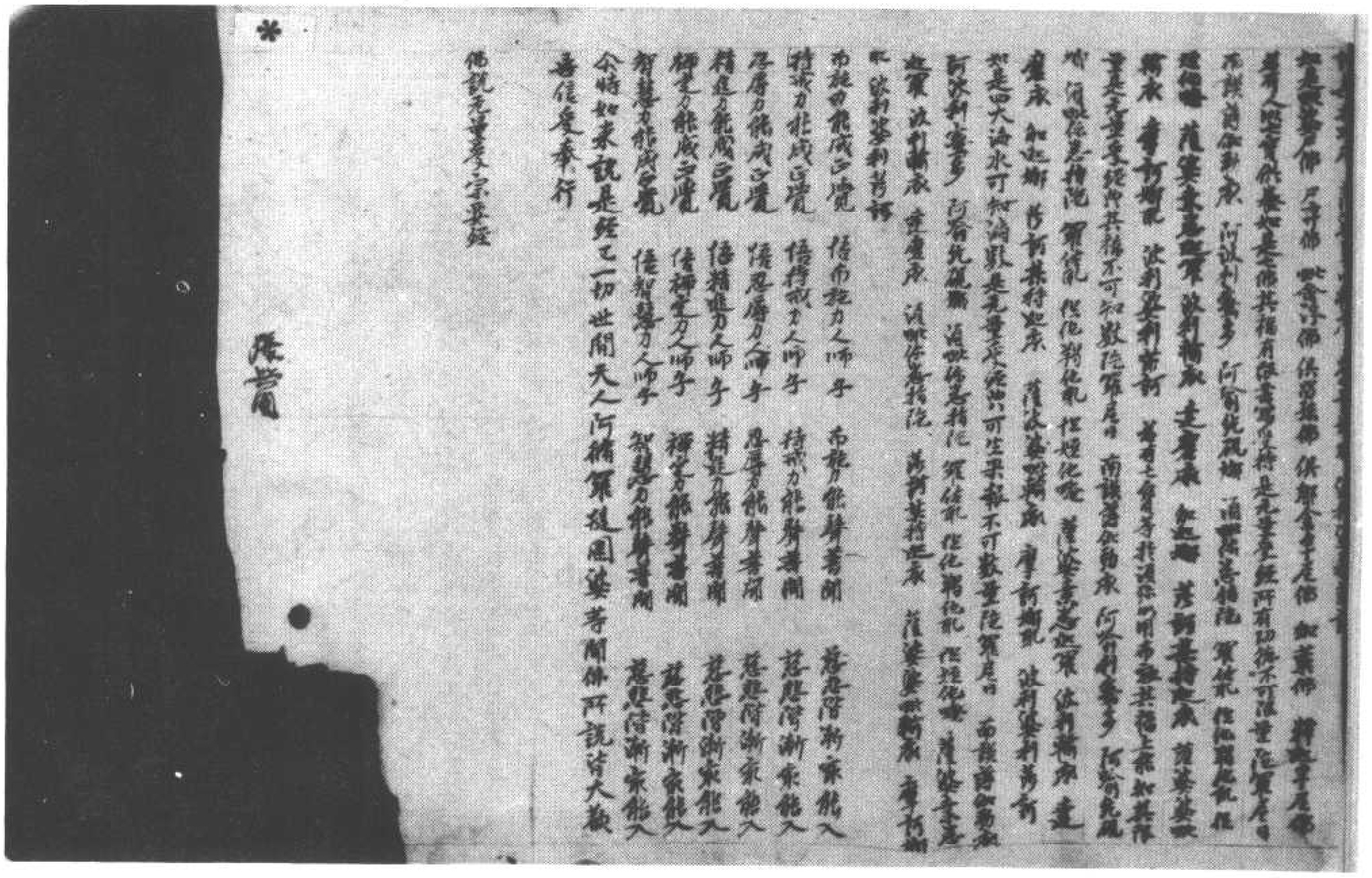


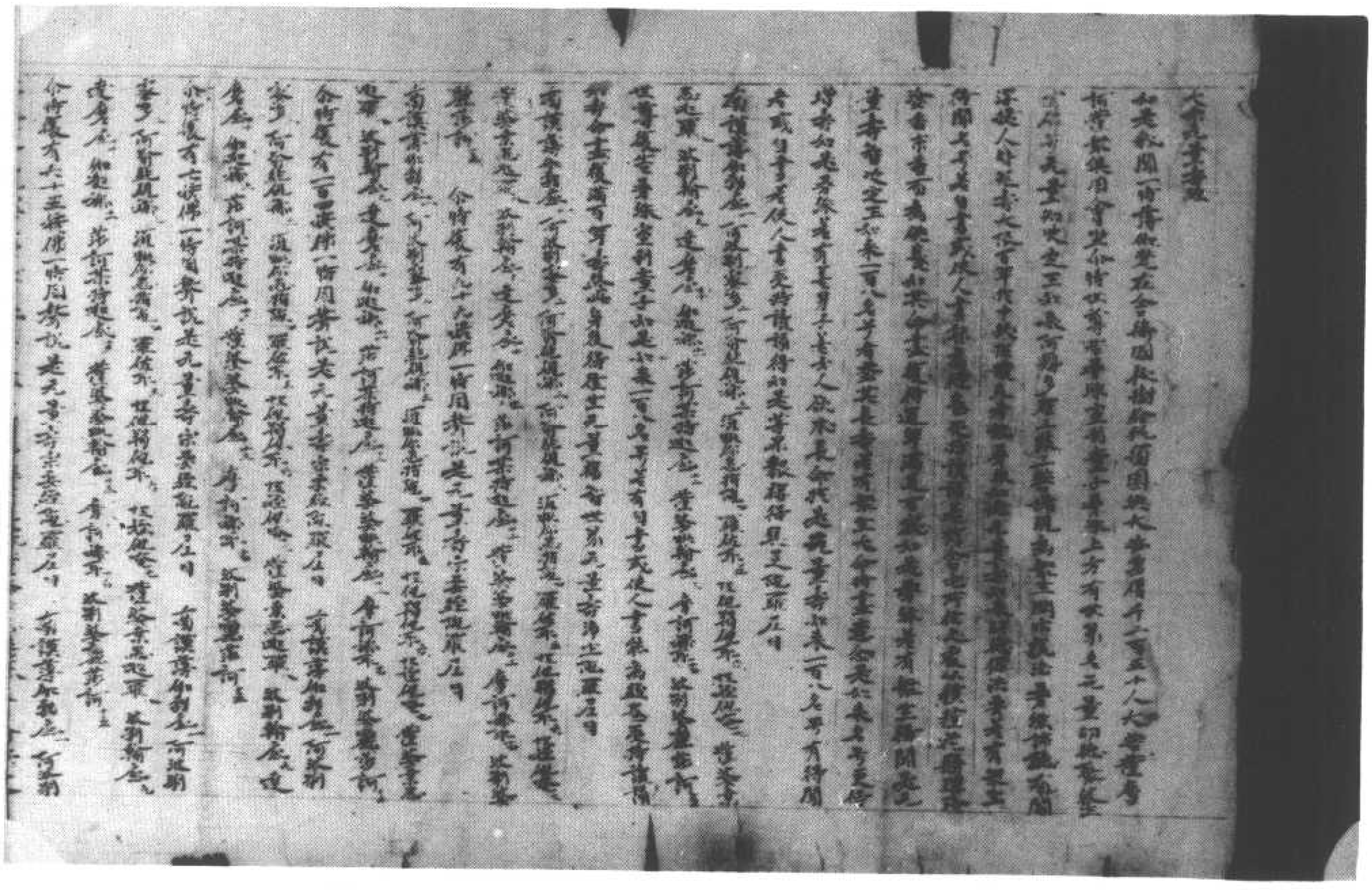
北七七九一號（雨九十二）　佛說無量壽宗要經

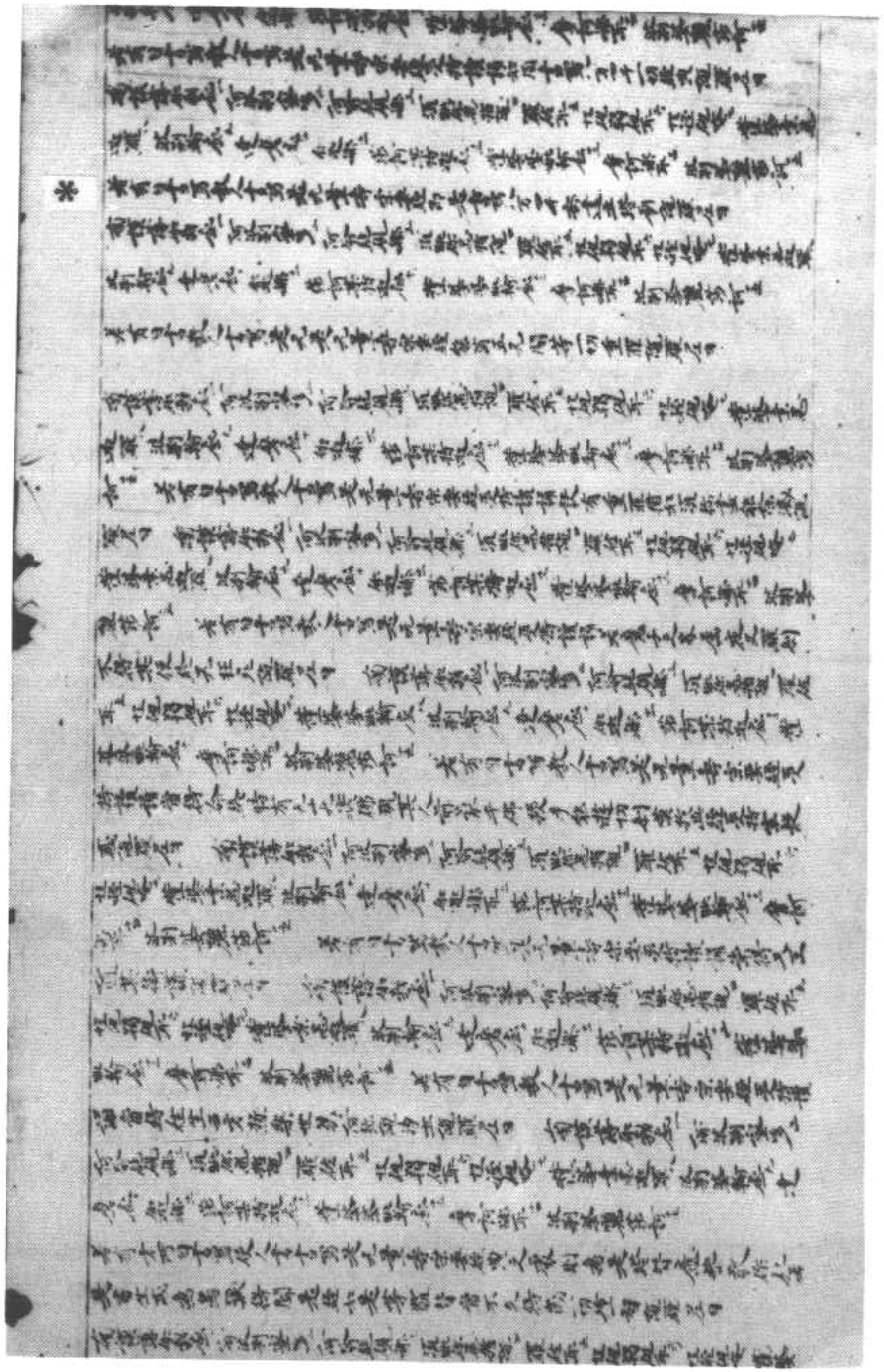


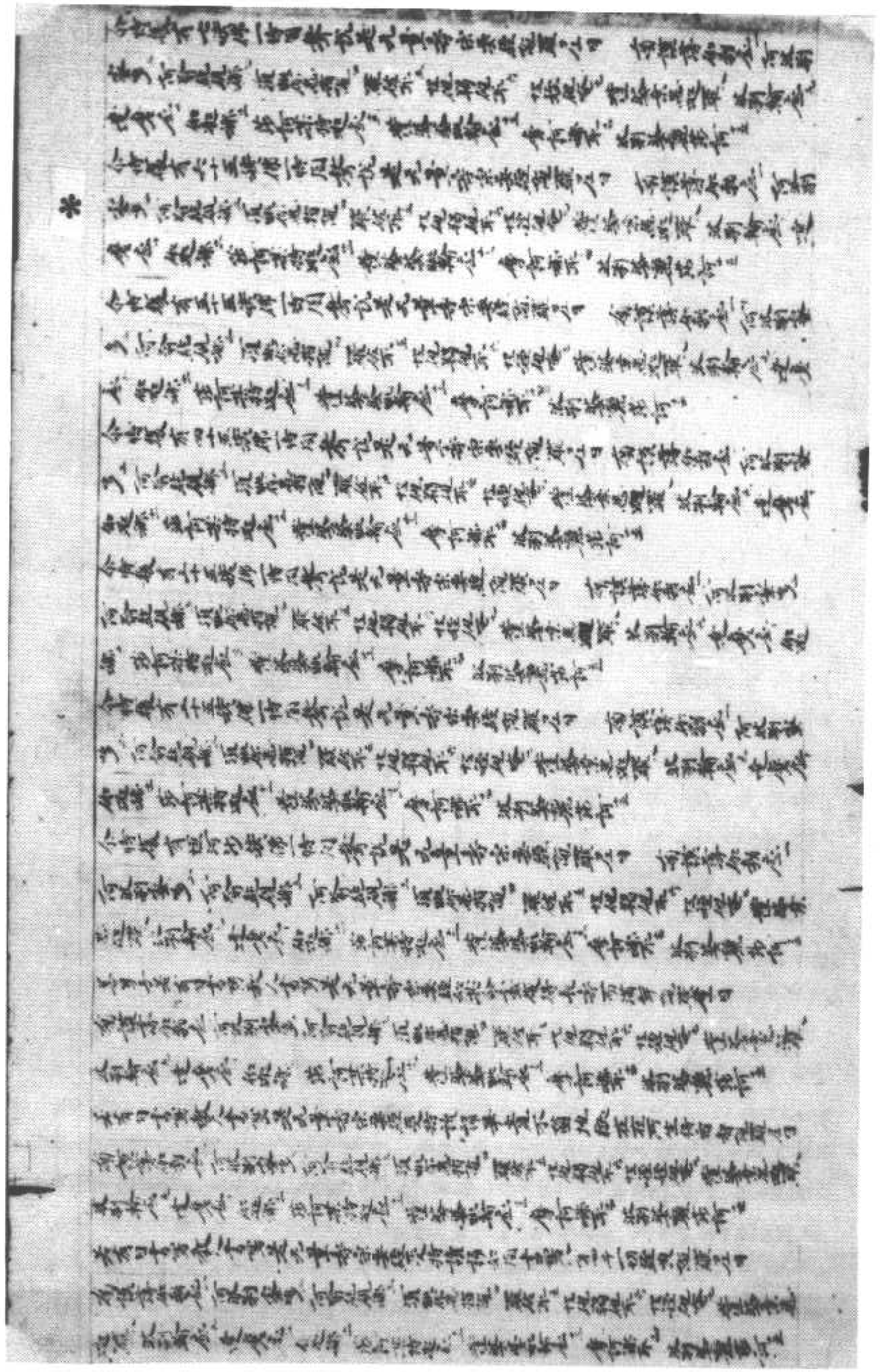


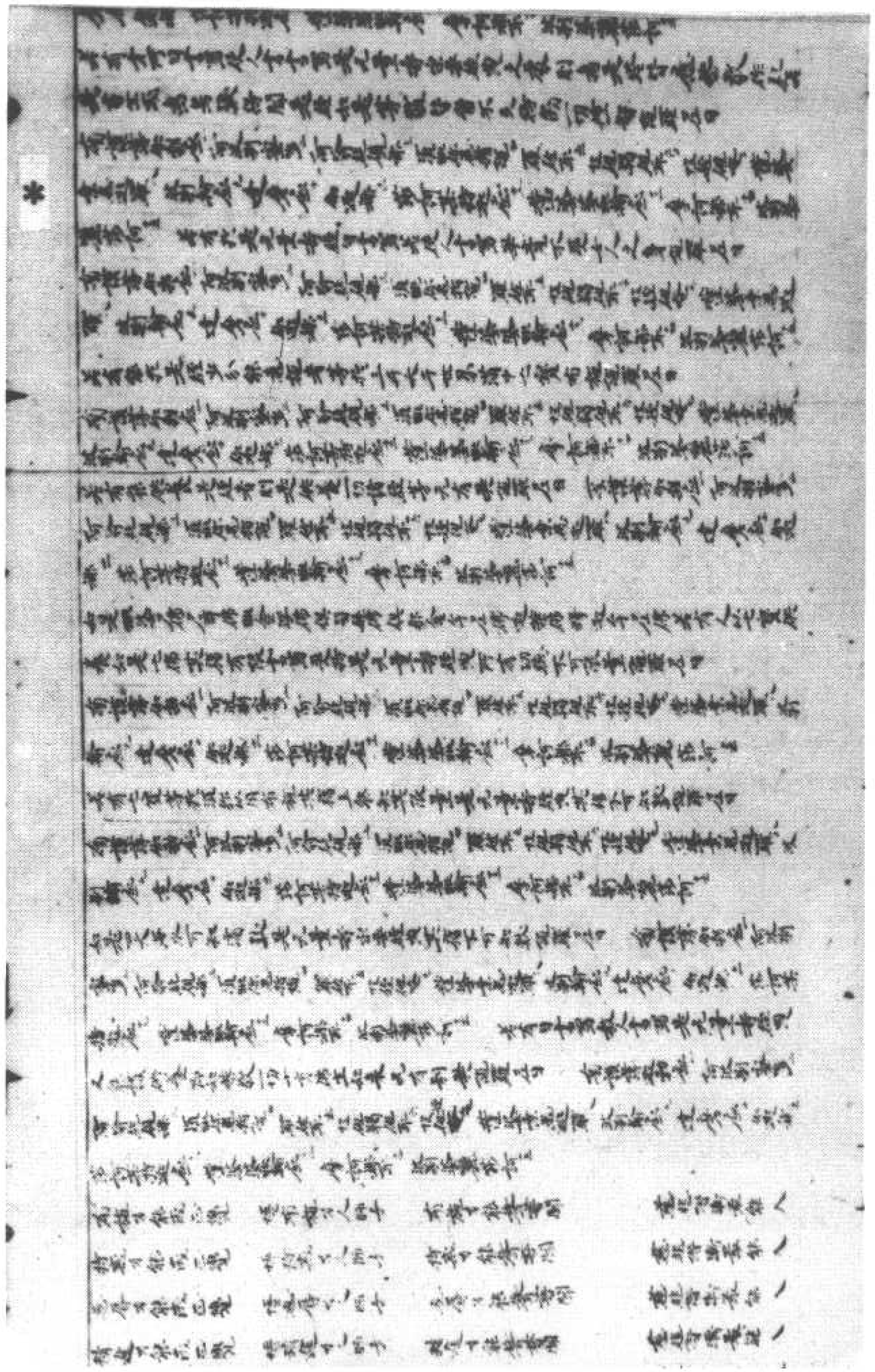


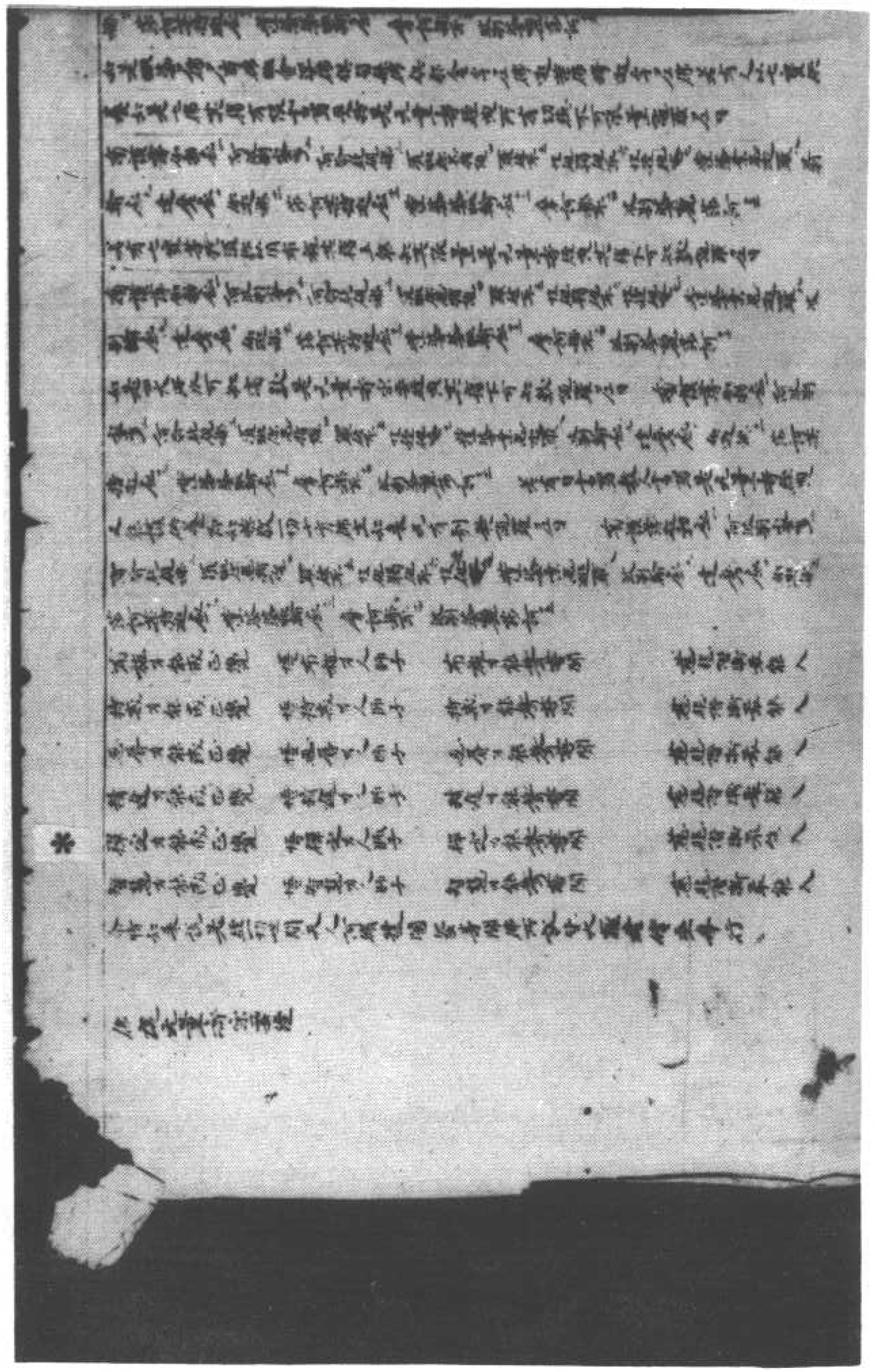




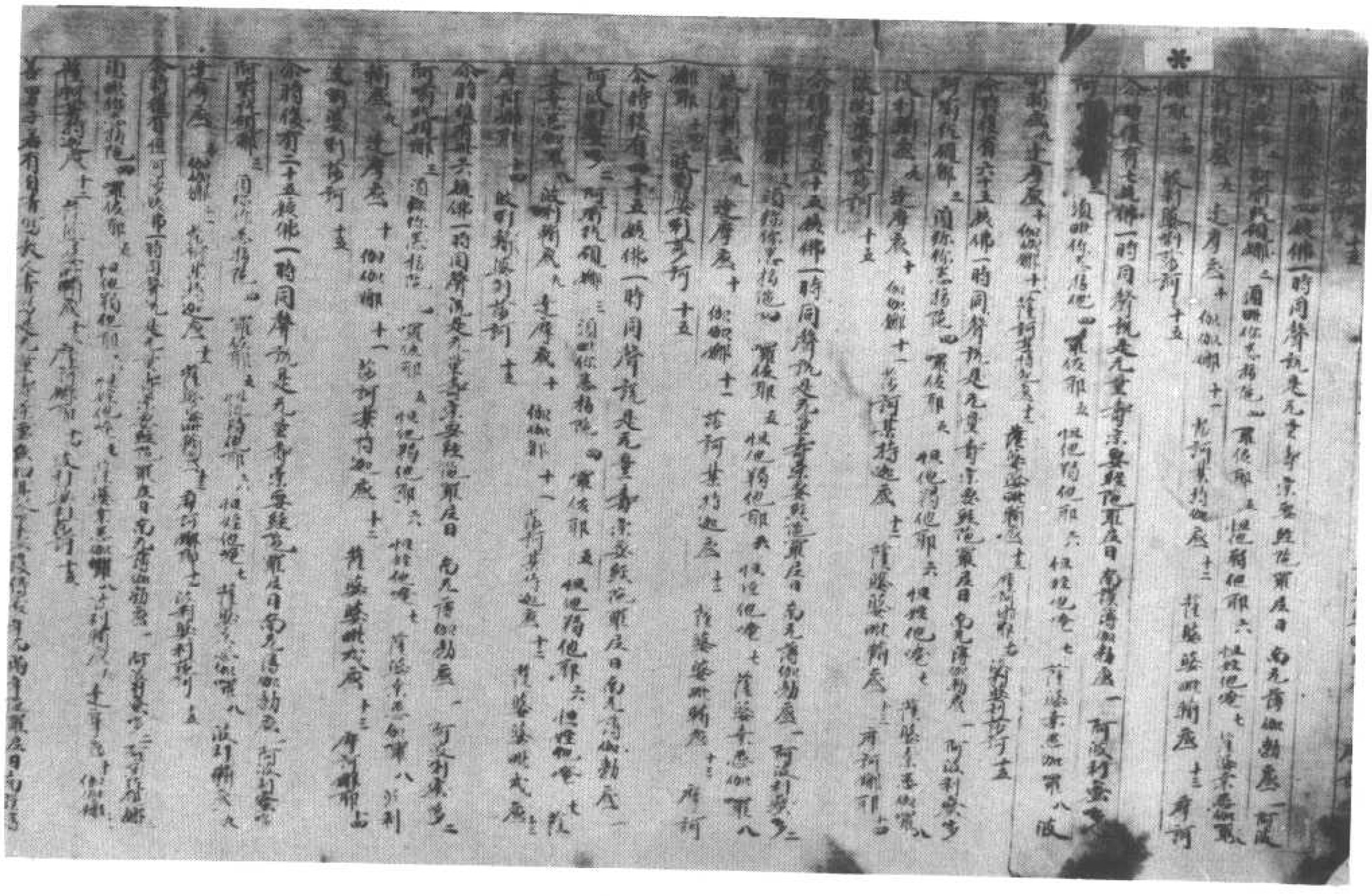


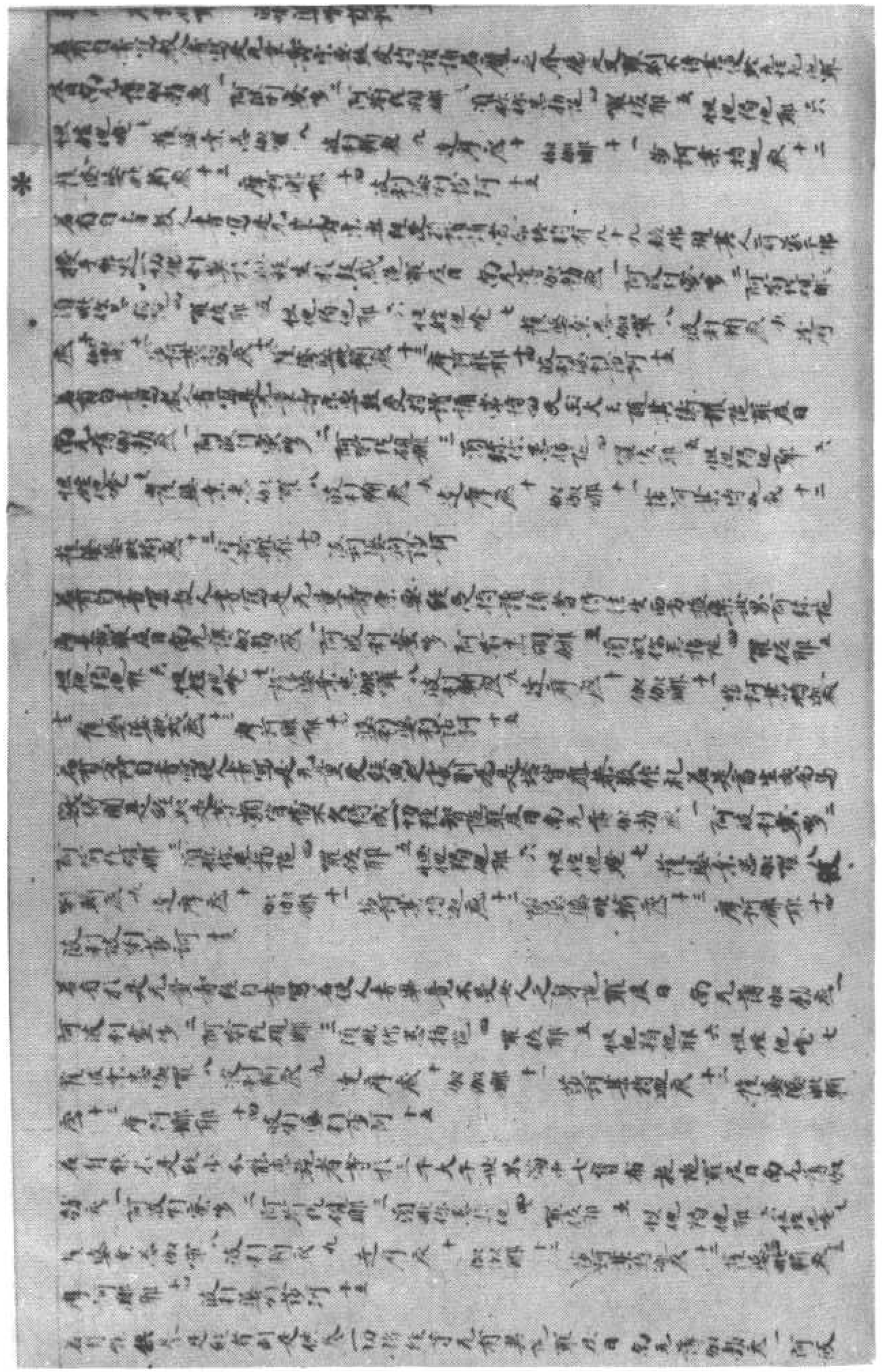


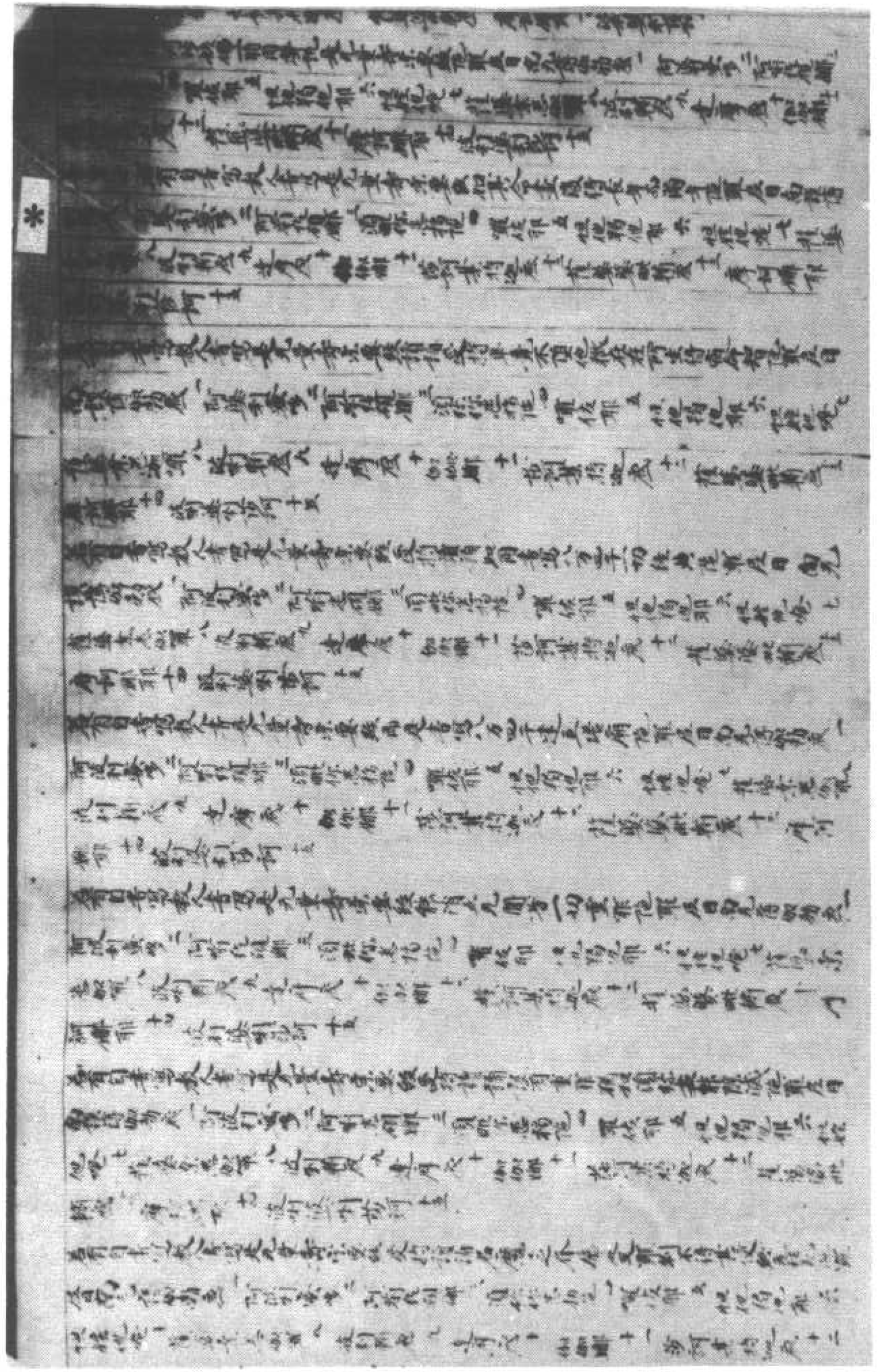


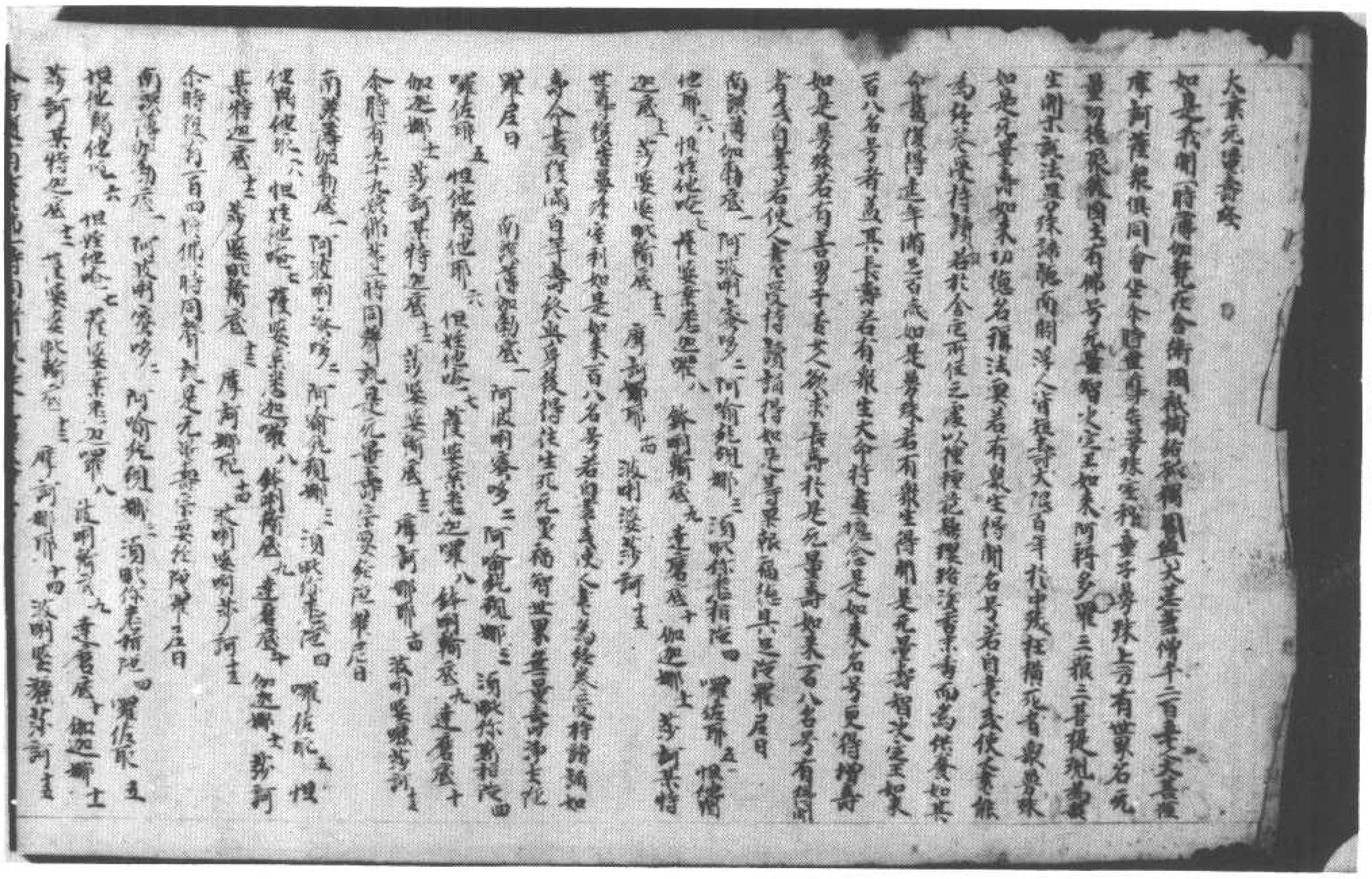


北七七九三號（雨九十八）　佛説無量壽宗要經

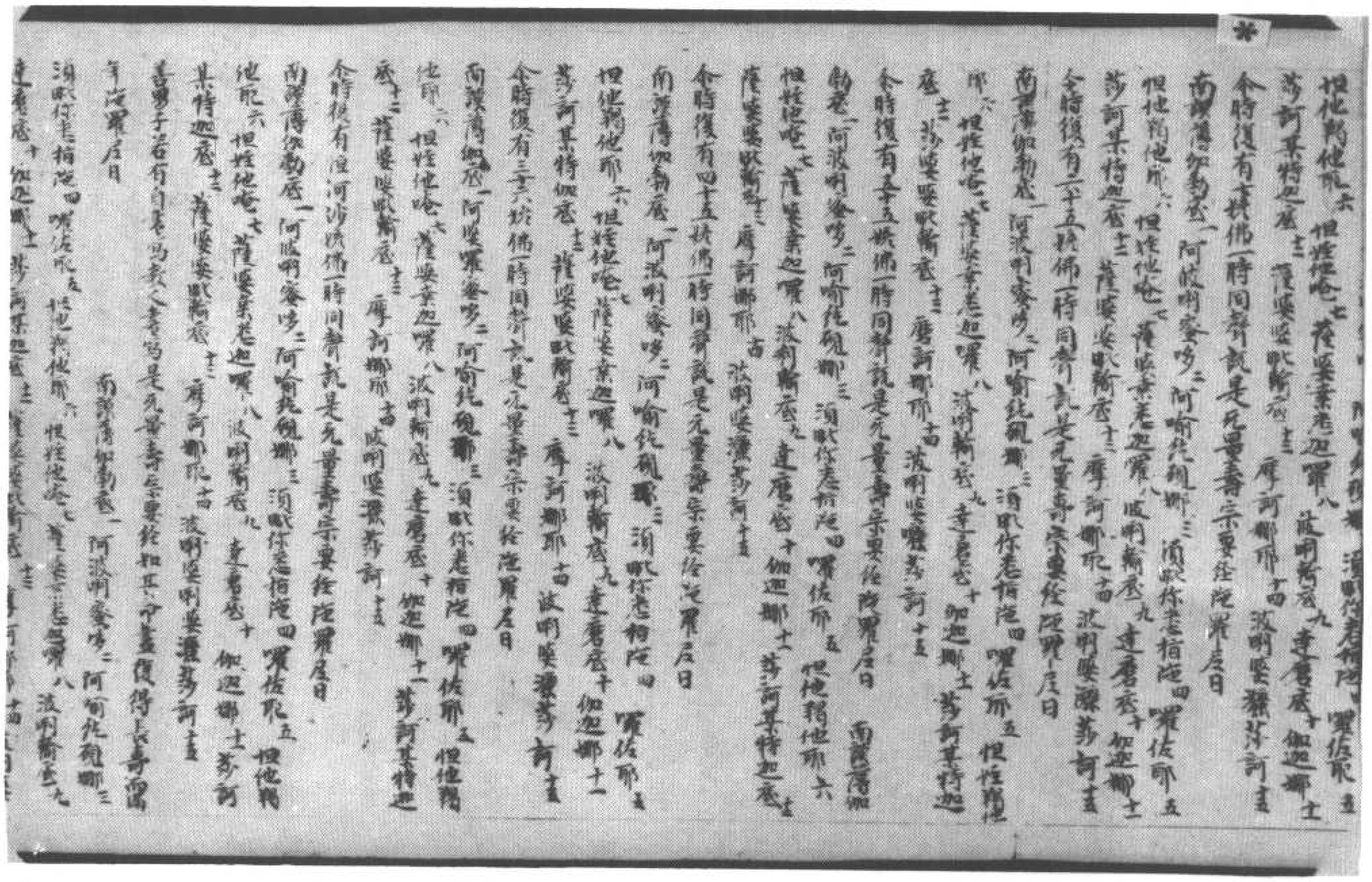


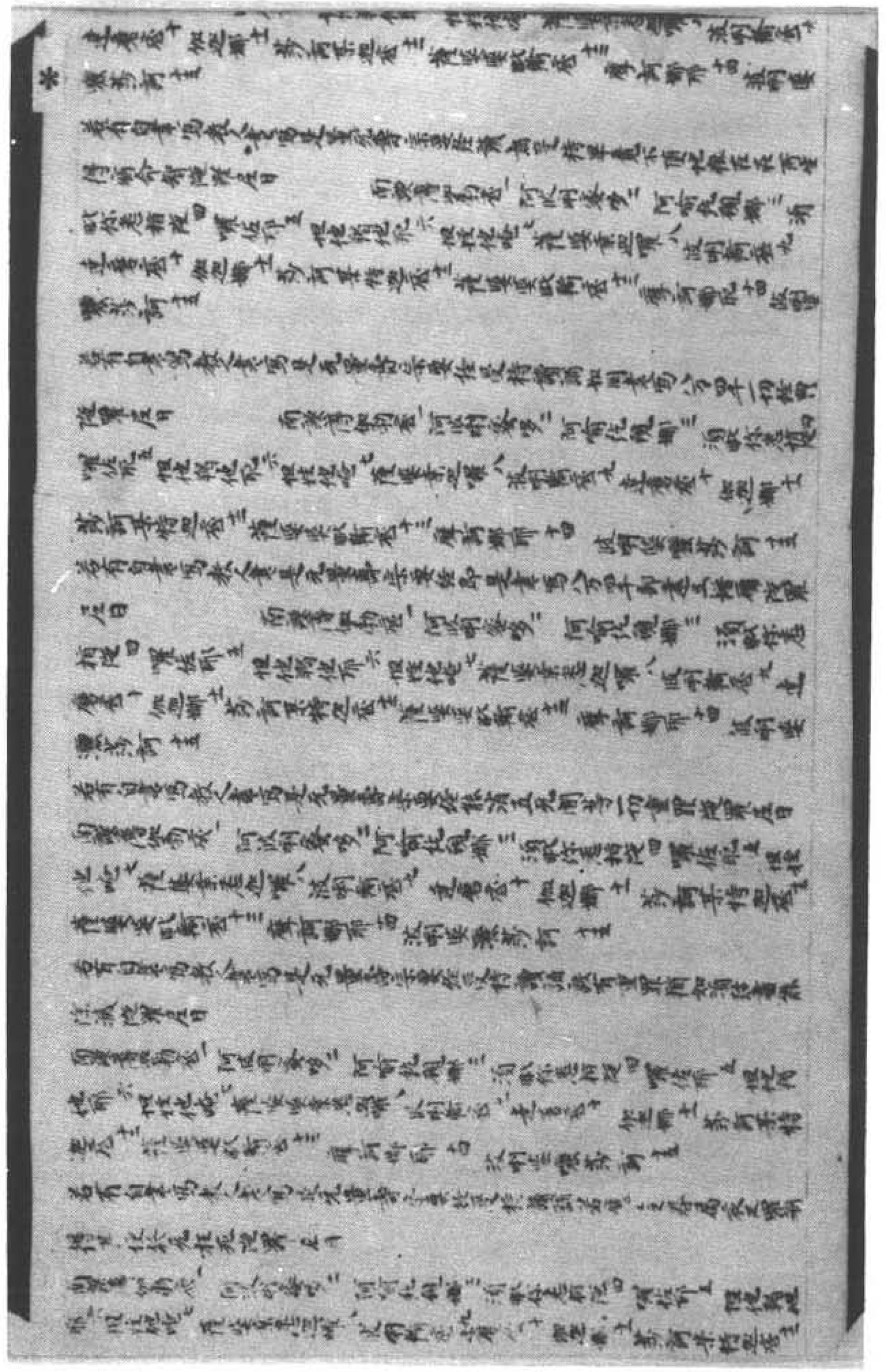


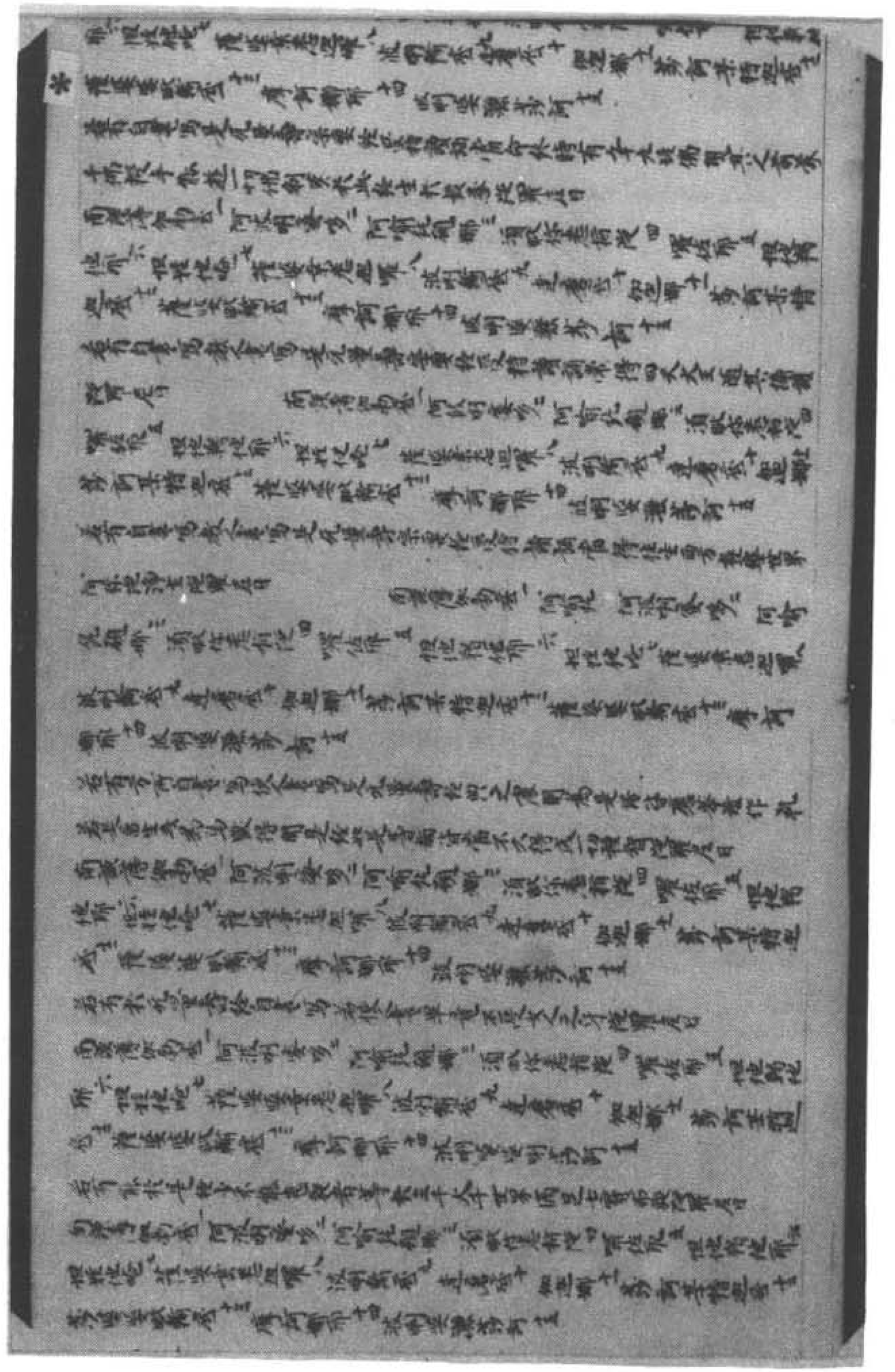




北七七九四號（露九十三）　佛說無量壽宗要經







薩婆婆訶 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆羅蜜陀 十五

若有衆供養是經者的是供養一切諸佛等无有異陀羅尼日

南無薄伽伐帝 一 阿婆唎多 二 阿嚩吠毗 三 須吠你毗 四 嚩佉那 五 恒他揭他 六

恒他揭他 七 薩婆婆訶 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆羅蜜陀 十五

如是以佛尸弃佛毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛若有

若有人以七寶供養如是七佛其福有限若寫受持是經典所有功德不可

限量陀羅尼日

南無薄伽伐帝 一 阿波唎多 二 阿嚩吠毗 三 須吠你毗 四 嚩佉那 五 恒他揭他 六

恒他揭他 七 薩婆婆訶 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆羅蜜陀 十五

如是以佛尸弃佛毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛若有

若有人以七寶供養如是七佛其福有限若寫受持是經典所有功德不可

限量陀羅尼日

南無薄伽伐帝 一 阿波唎多 二 阿嚩吠毗 三 須吠你毗 四 嚩佉那 五 恒他揭他 六

恒他揭他 七 薩婆婆訶 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆羅蜜陀 十五

若有白衣俗人衆等是善男子善女人能持供養如來一切十方佛土如來

有別要陀羅尼日

南無薄伽伐帝 一 阿波唎多 二 阿嚩吠毗 三 須吠你毗 四 嚩佉那 五 恒他揭他 六

恒他揭他 七 薩婆婆訶 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆羅蜜陀 十五

若有白衣俗人衆等是善男子善女人能持供養如來一切十方佛土如來

有別要陀羅尼日

南無薄伽伐帝 一 阿波唎多 二 阿嚩吠毗 三 須吠你毗 四 嚩佉那 五 恒他揭他 六

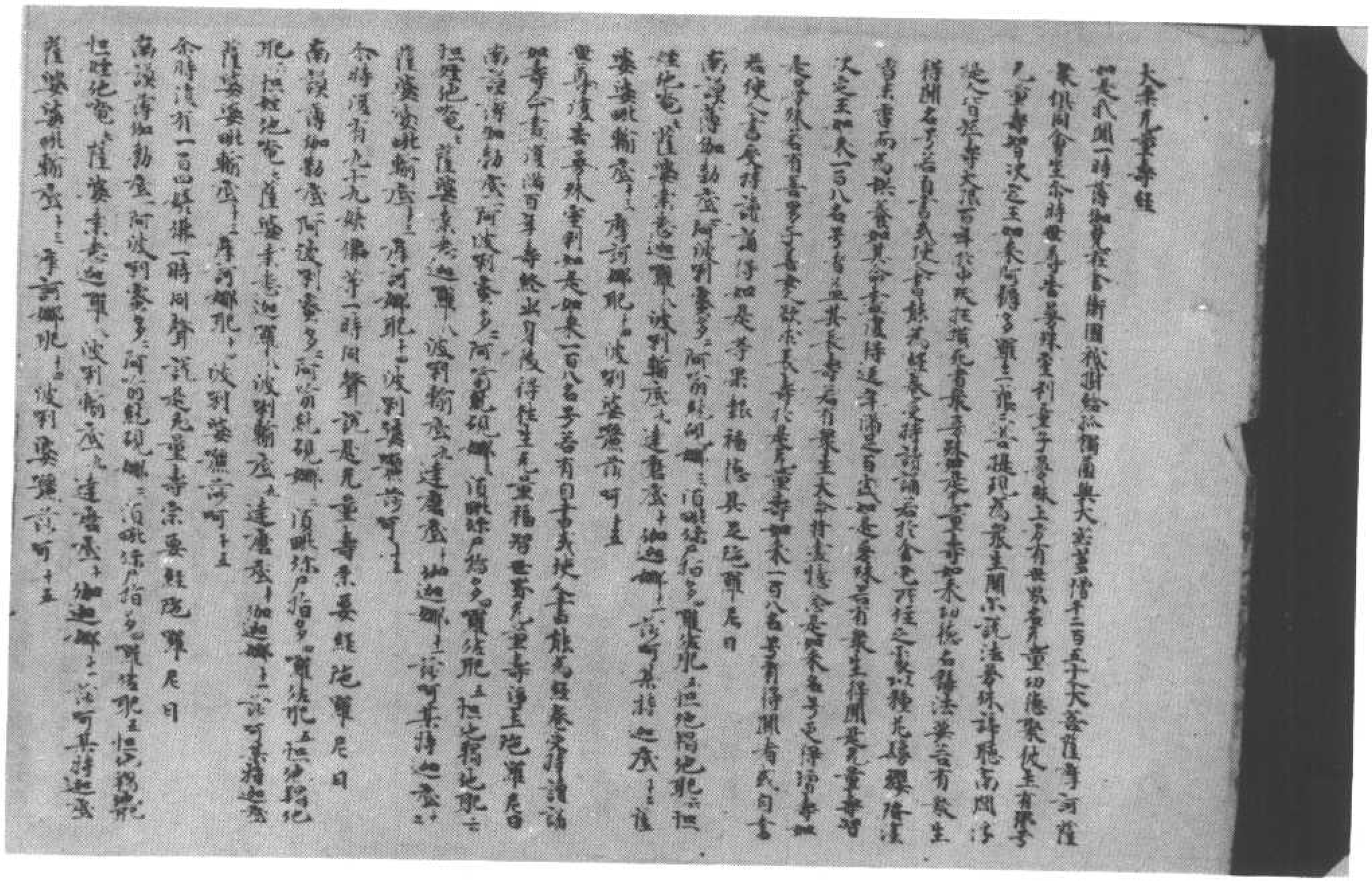
恒他揭他 七 薩婆婆訶 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆羅蜜陀 十五

如是陀羅尼 十六 佛說是經已一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜

信受奉行

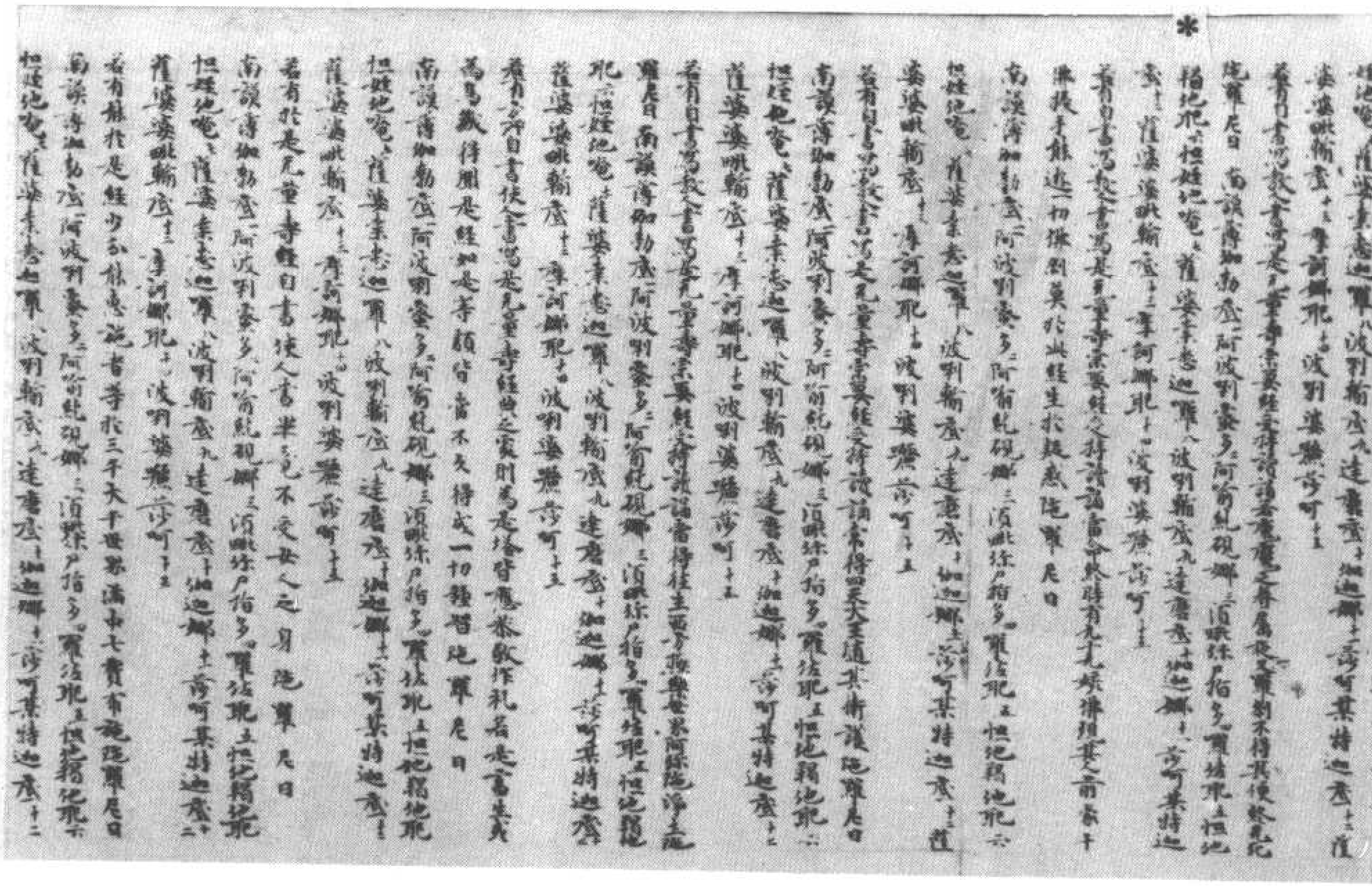
佛說妙法蓮華經

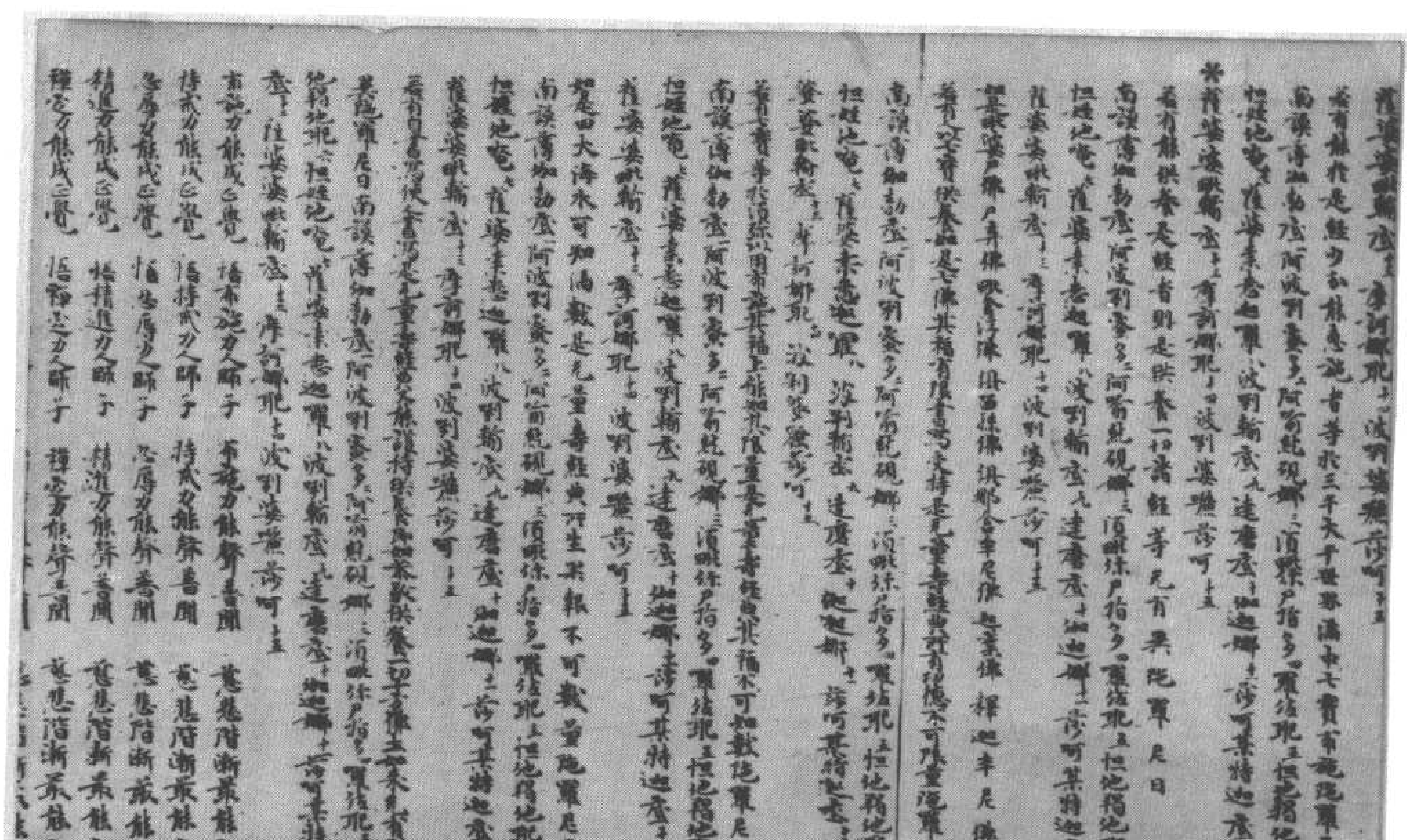
▼北七七九五號（八十九露）佛說無量壽宗要經

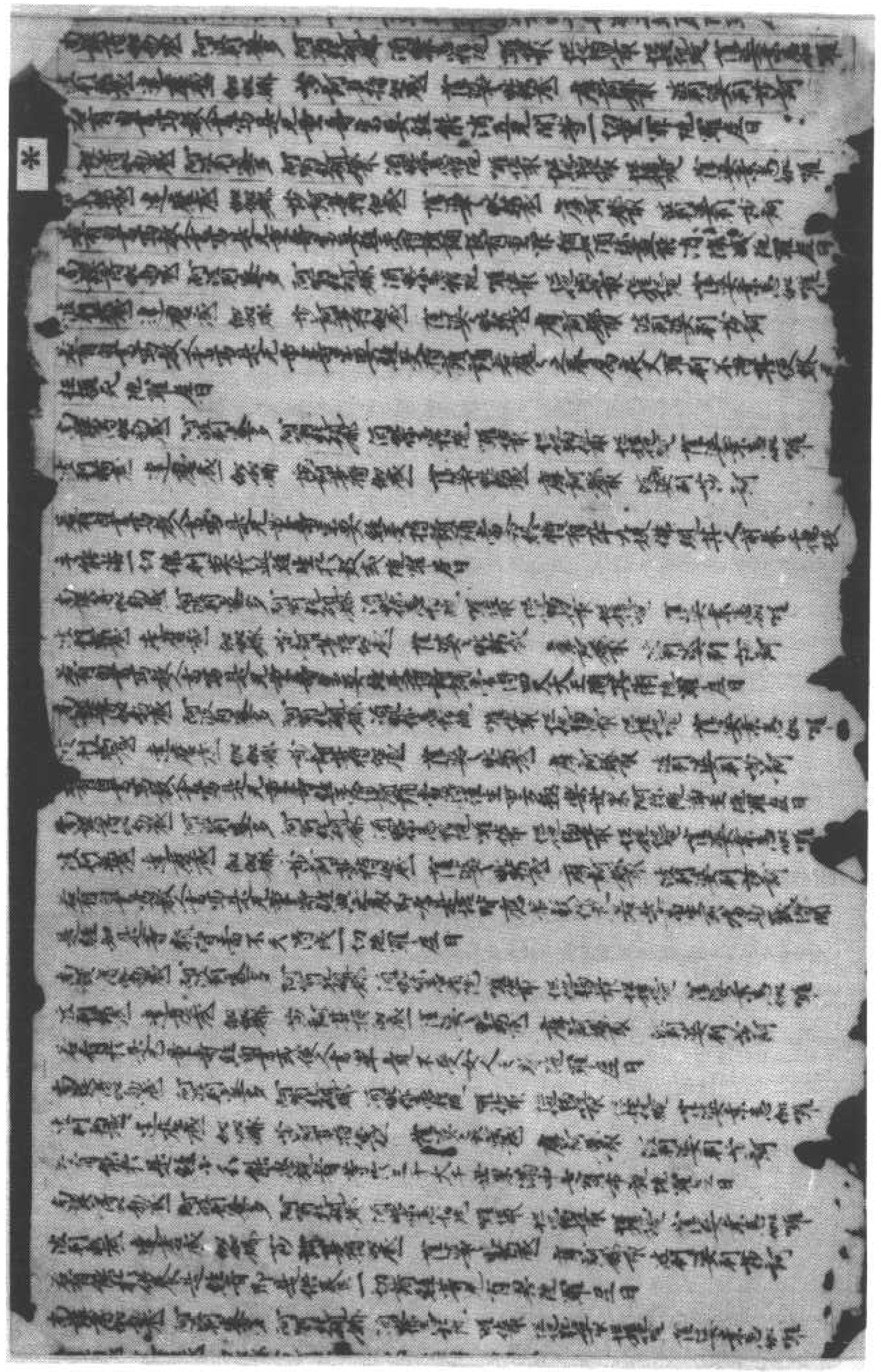


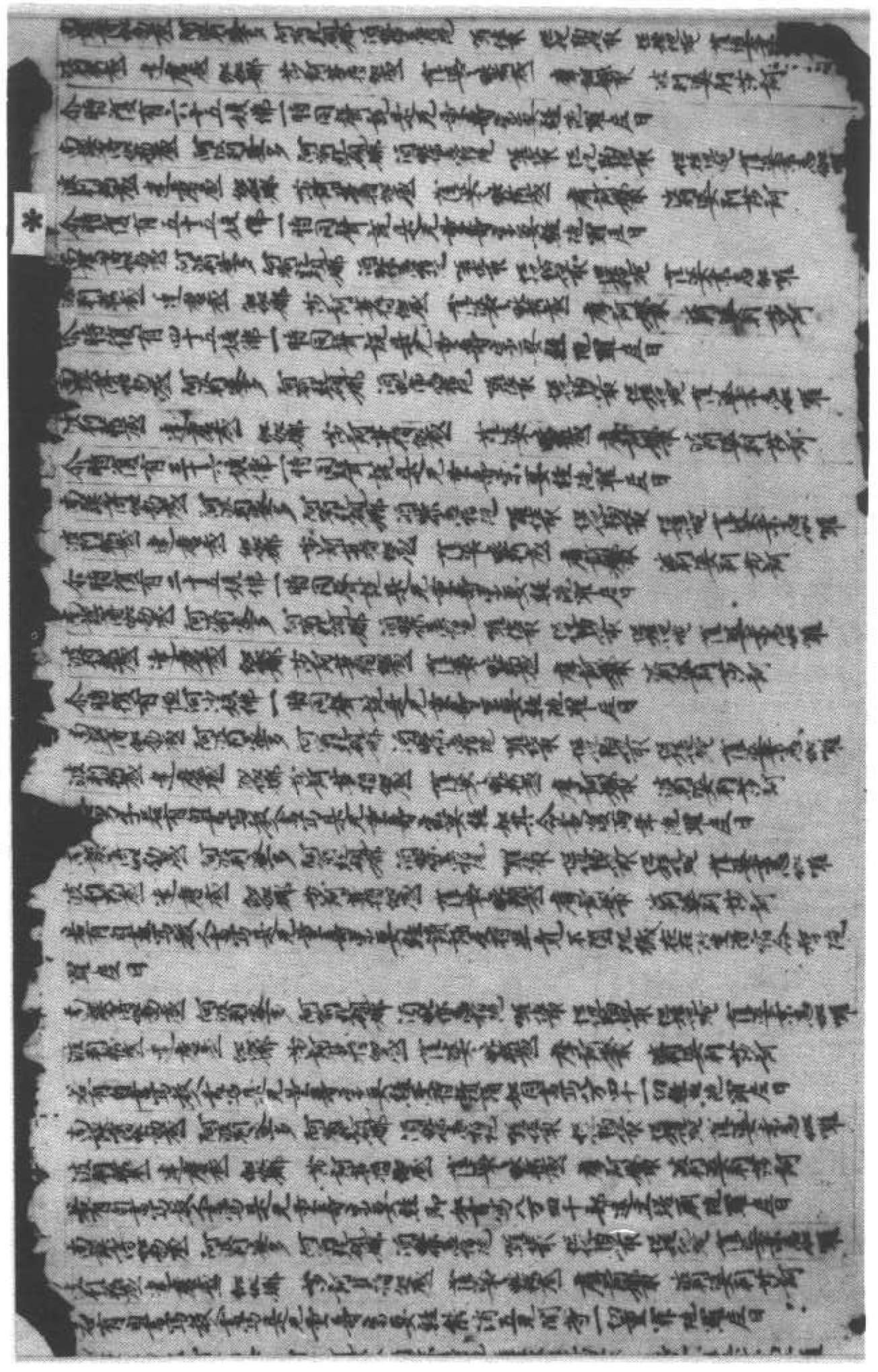
尒時復有一百四姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有七姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有六十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二

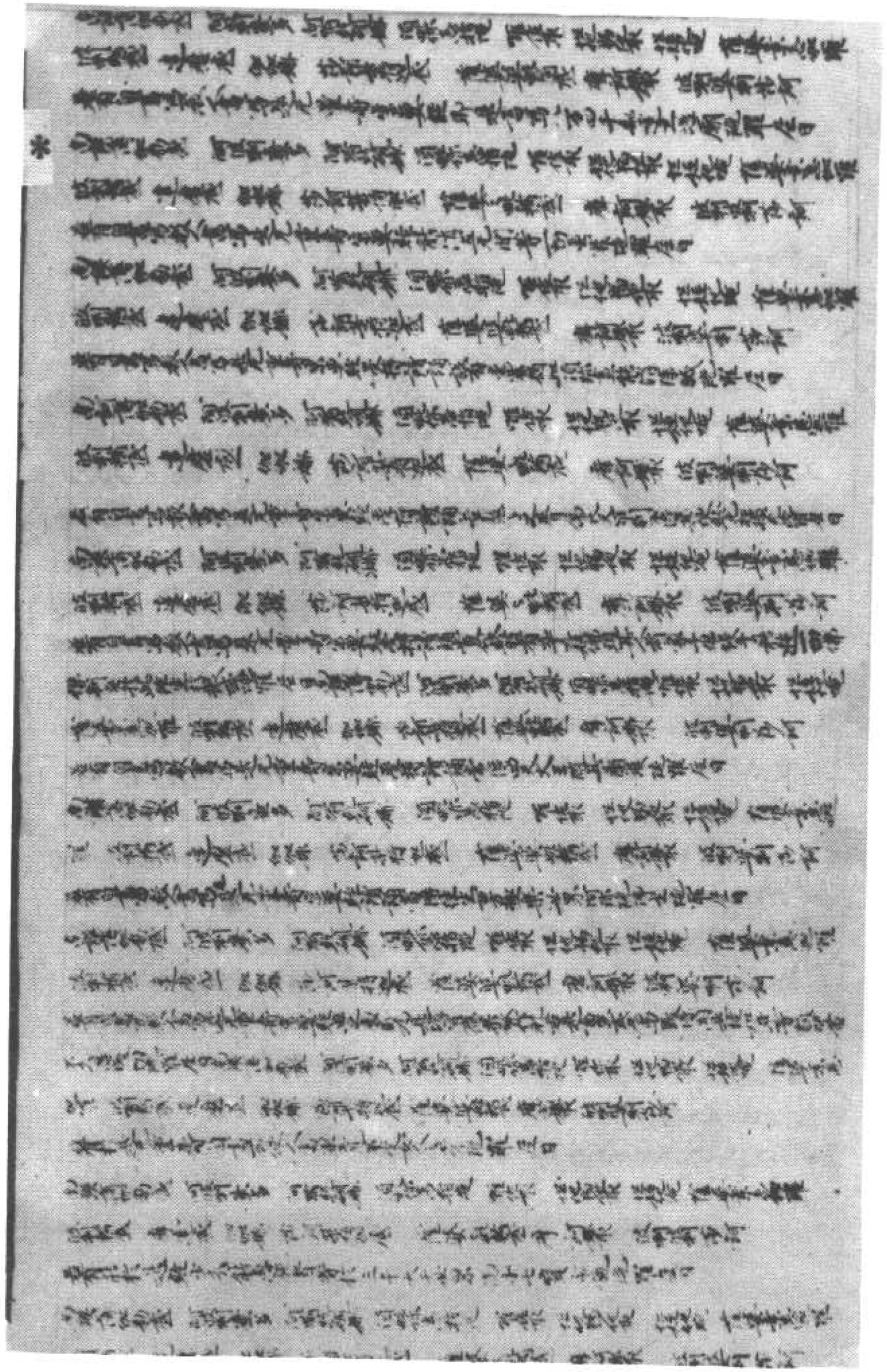
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如其命盡復得長壽滿百年陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦是人當來不墮地獄在在所生得宿命智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪
他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經者如同書寫八萬四千一切經典陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經者是書寫八萬四千部建立塔廟陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經能消五无間等一切重罪陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若有重罪猶如須彌盡能除滅陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽伽娜十一娑訶莫特迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦者魔及魔之眷屬夜叉羅剎不得其便終无橫死
陁羅尼曰 南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你尸指多四囉佐耶五怛他

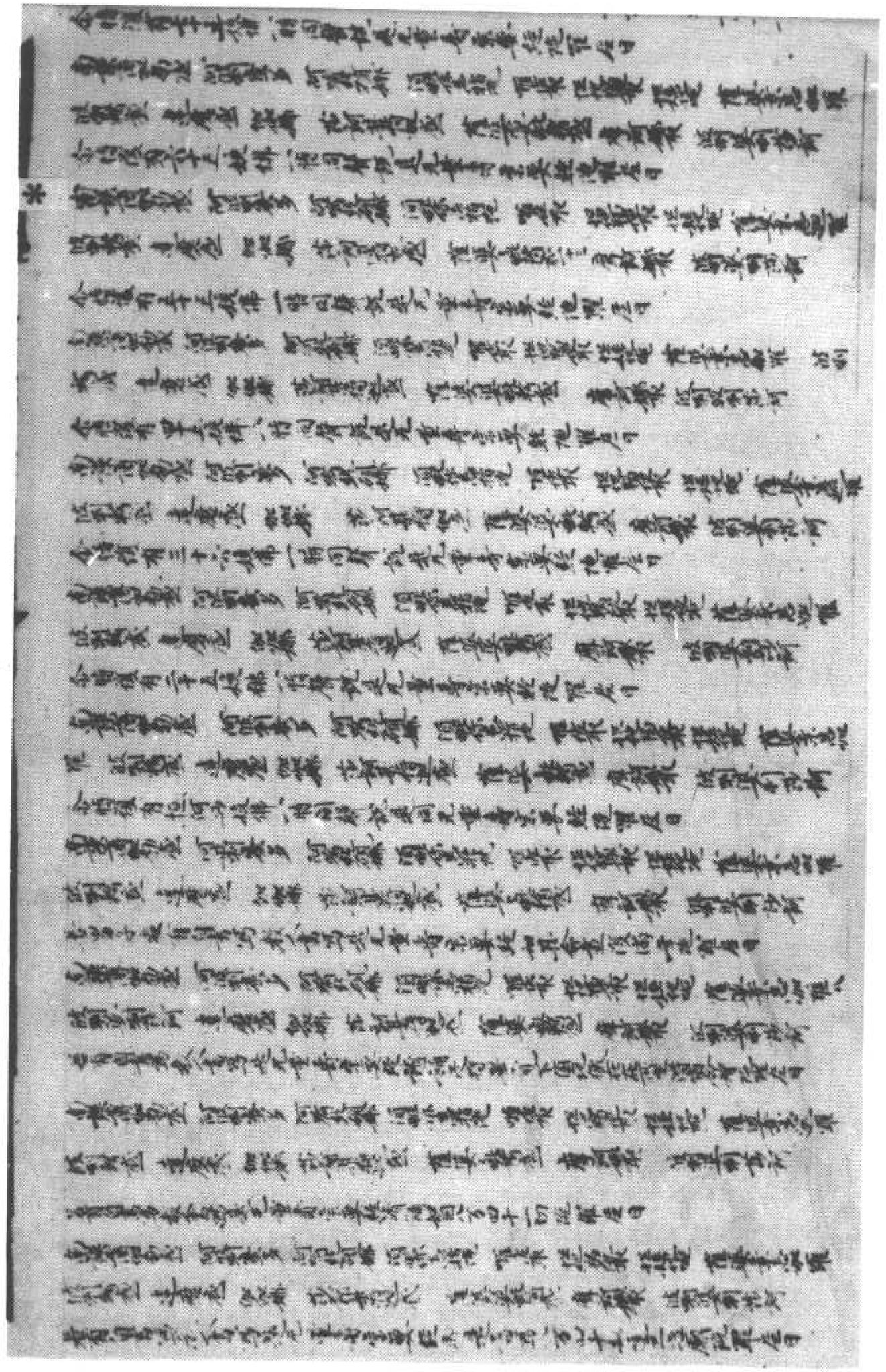


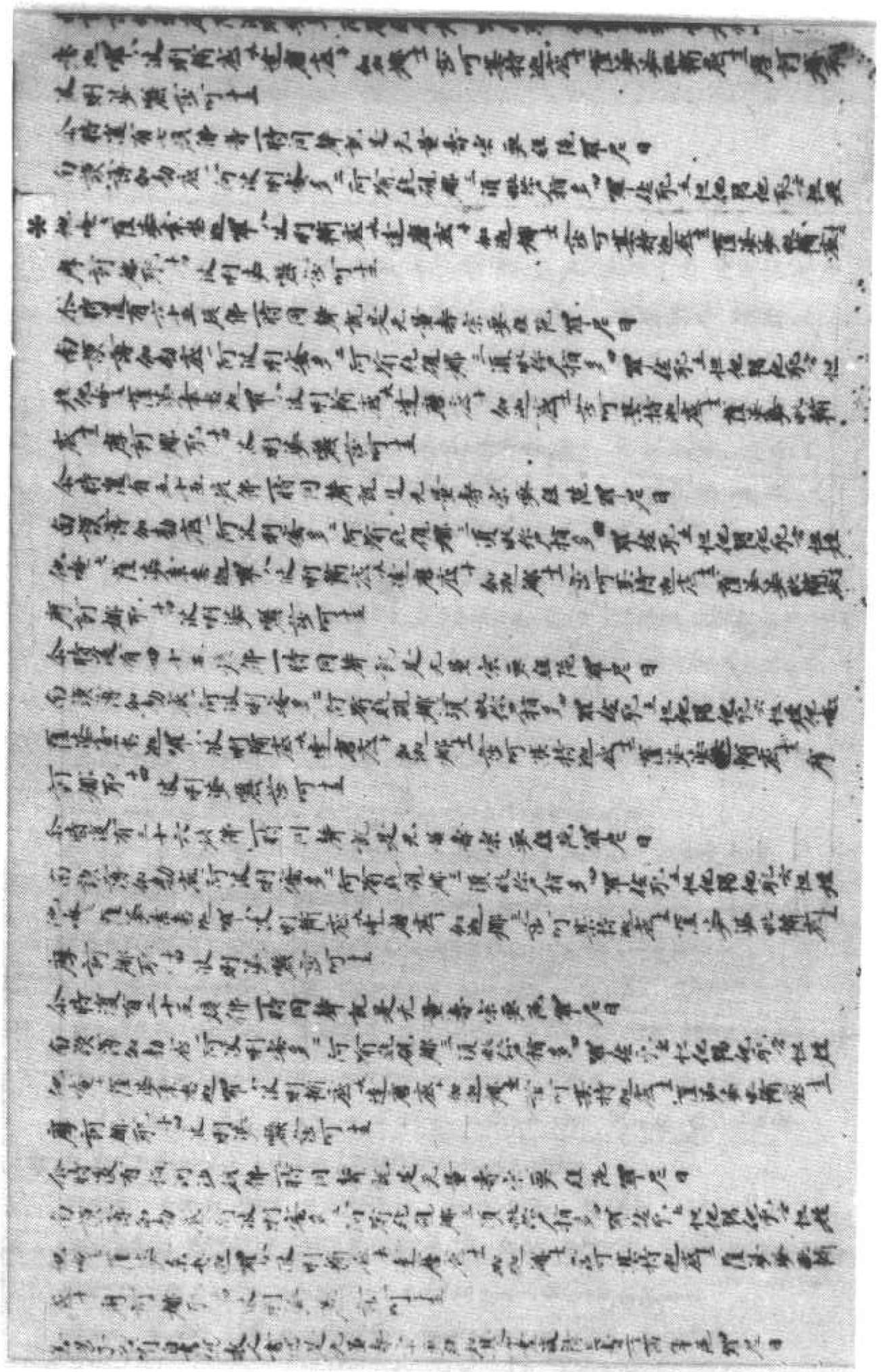


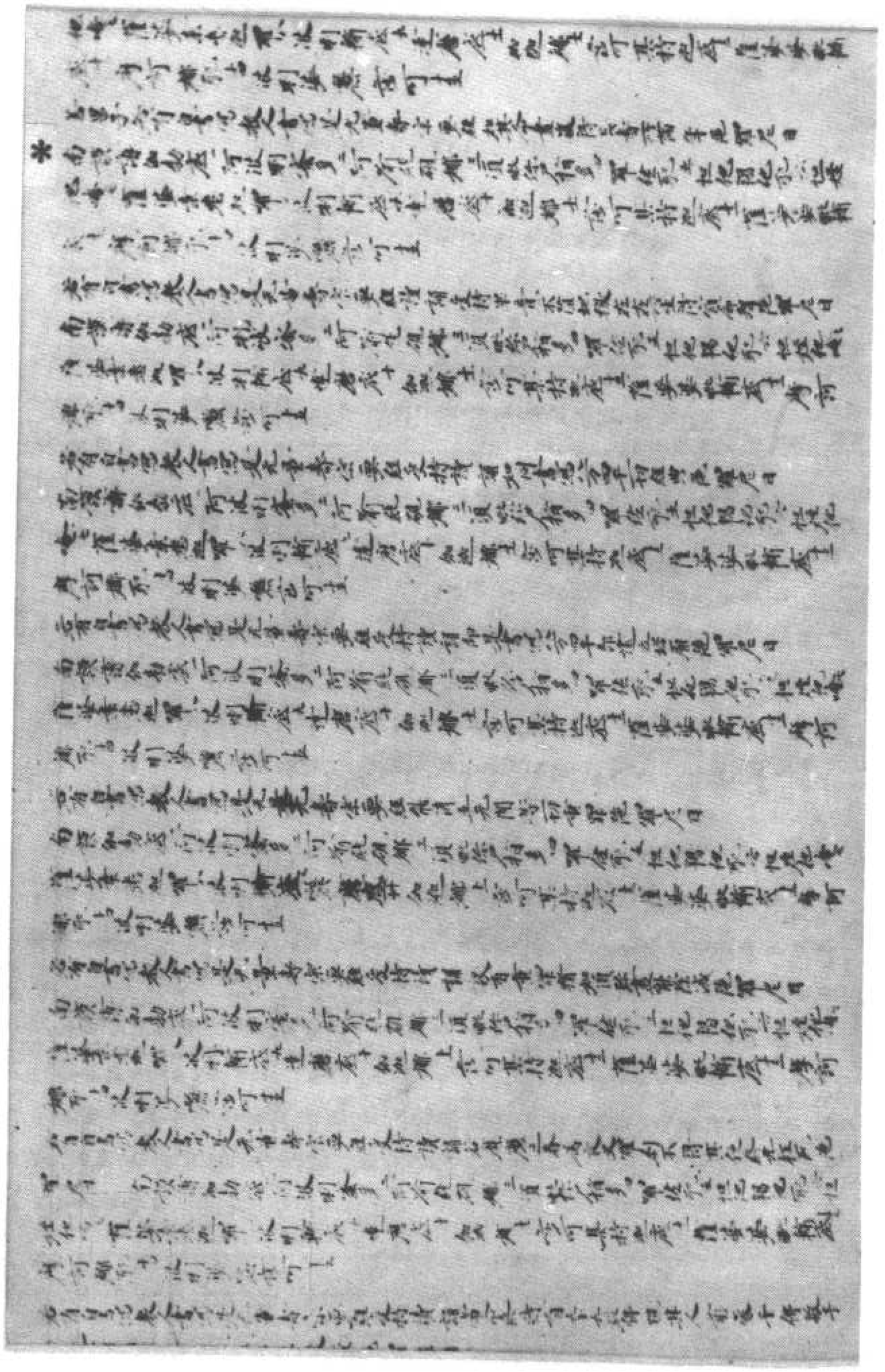


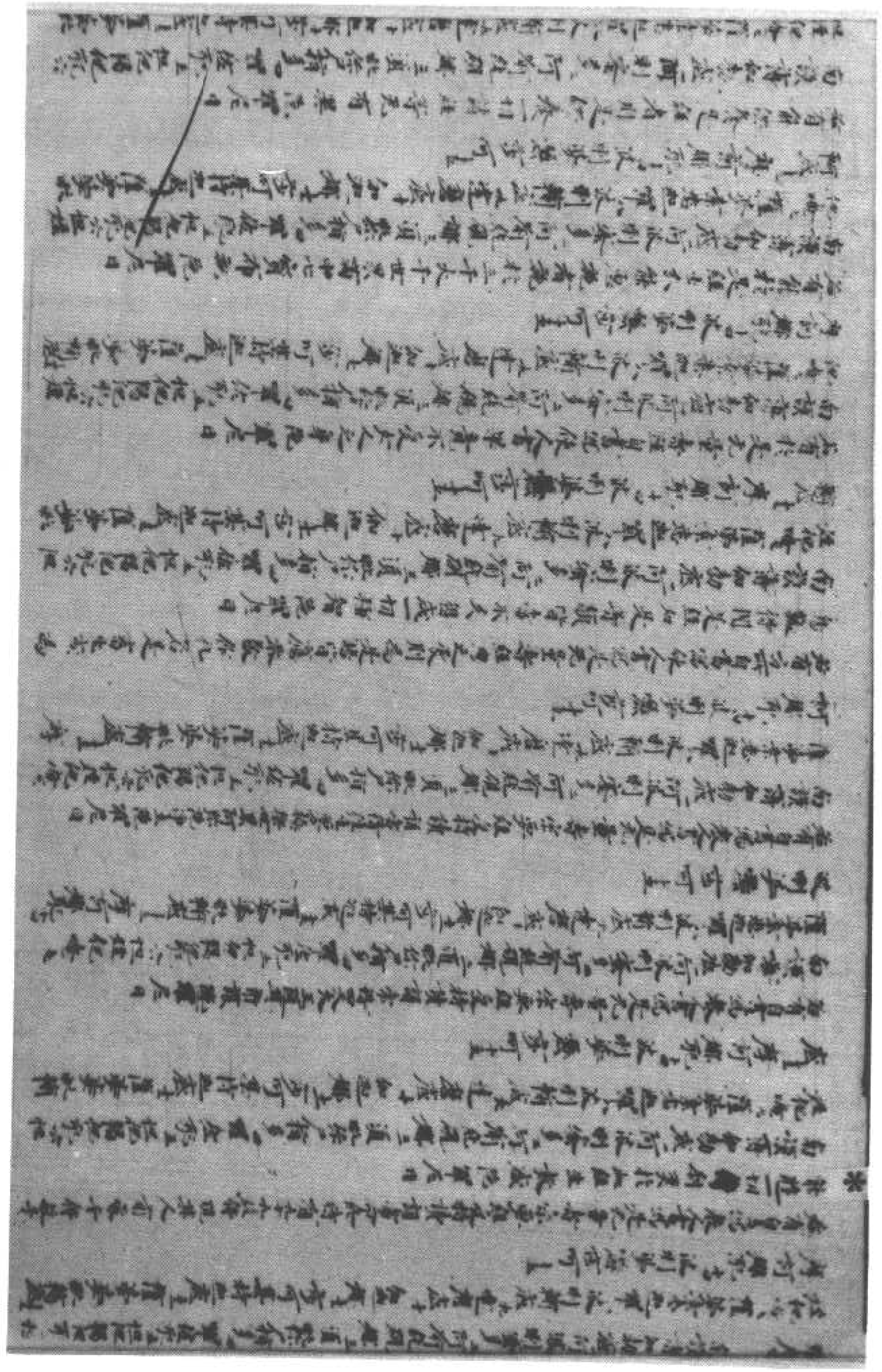


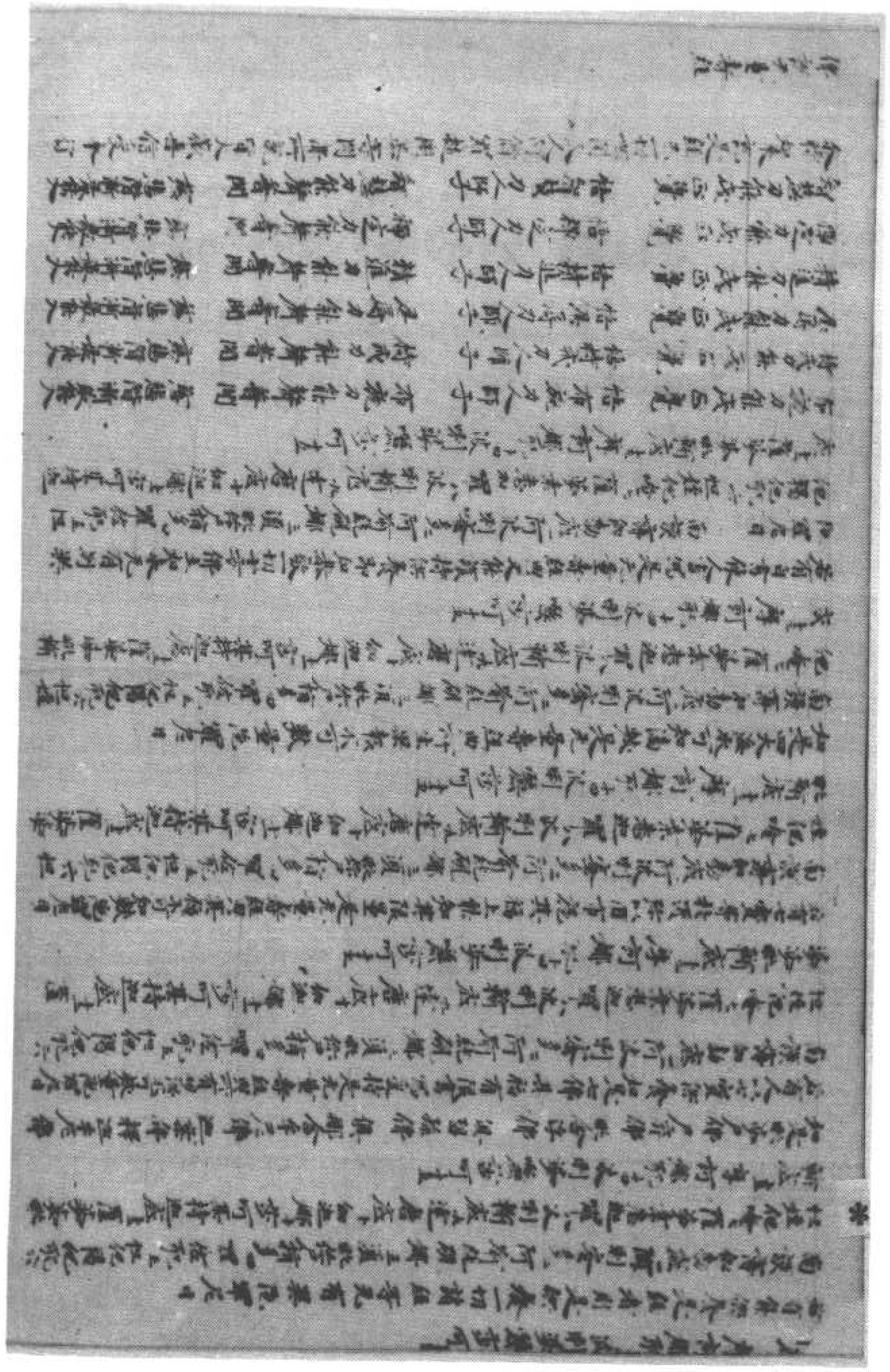


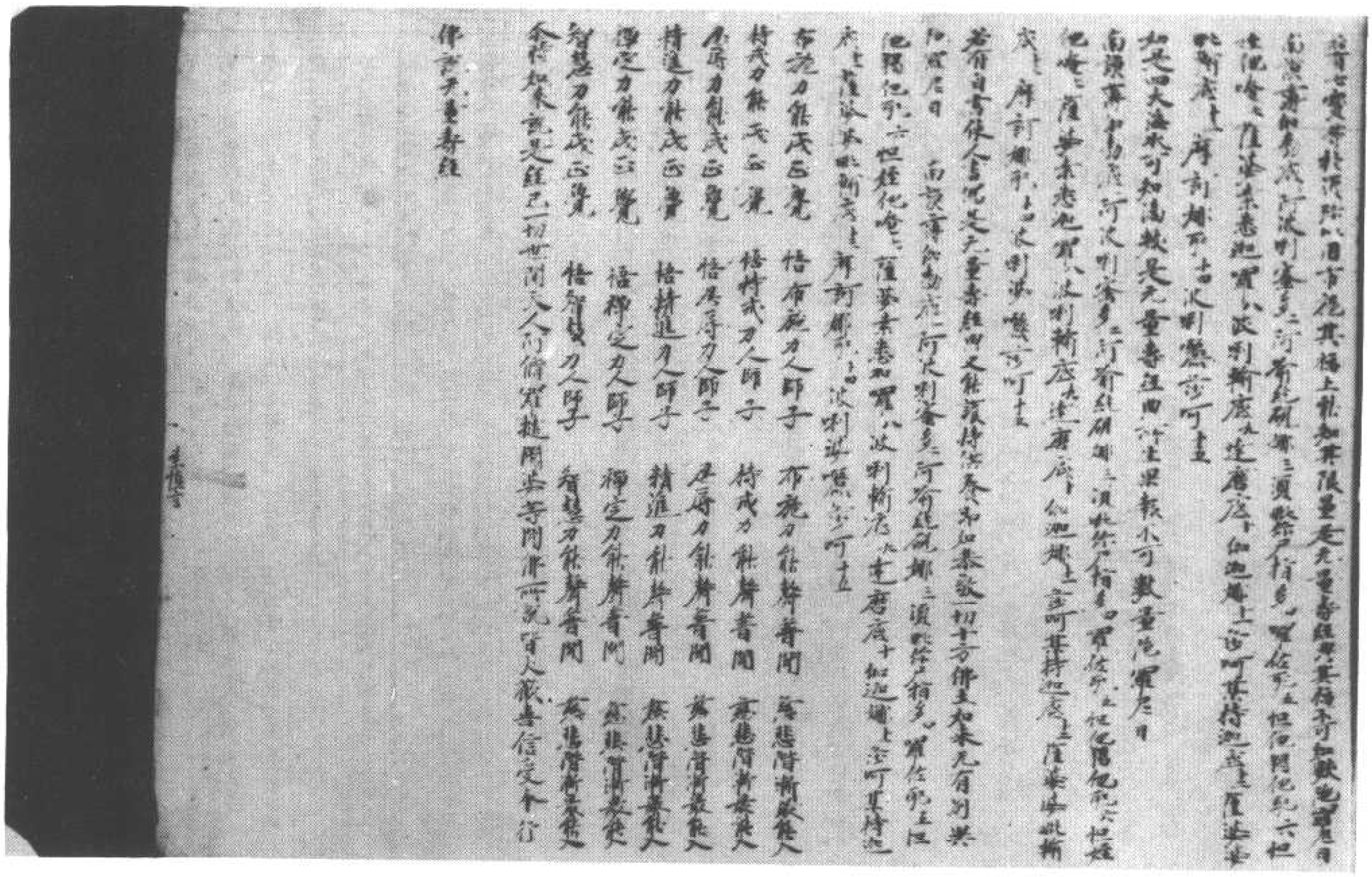


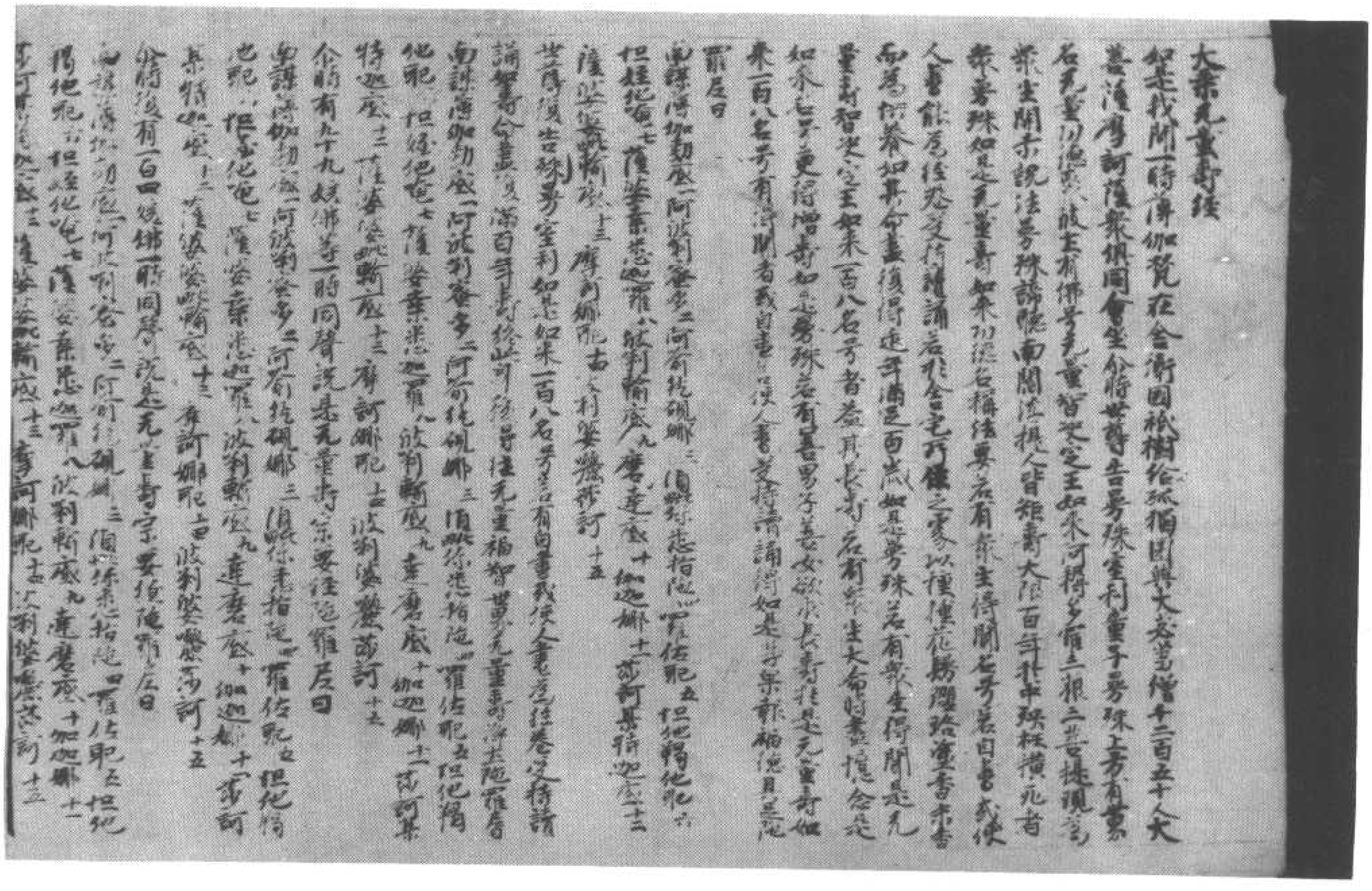


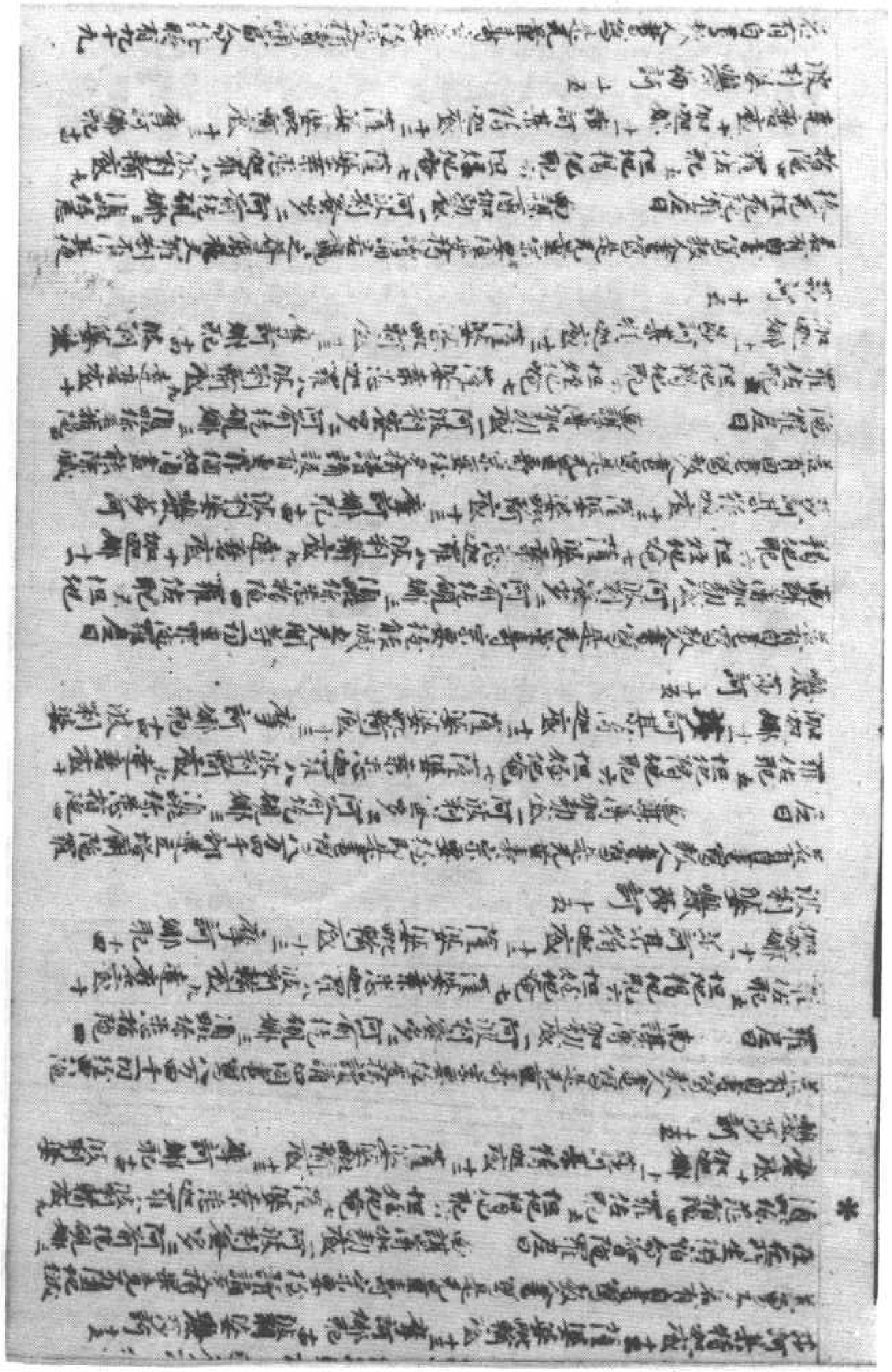


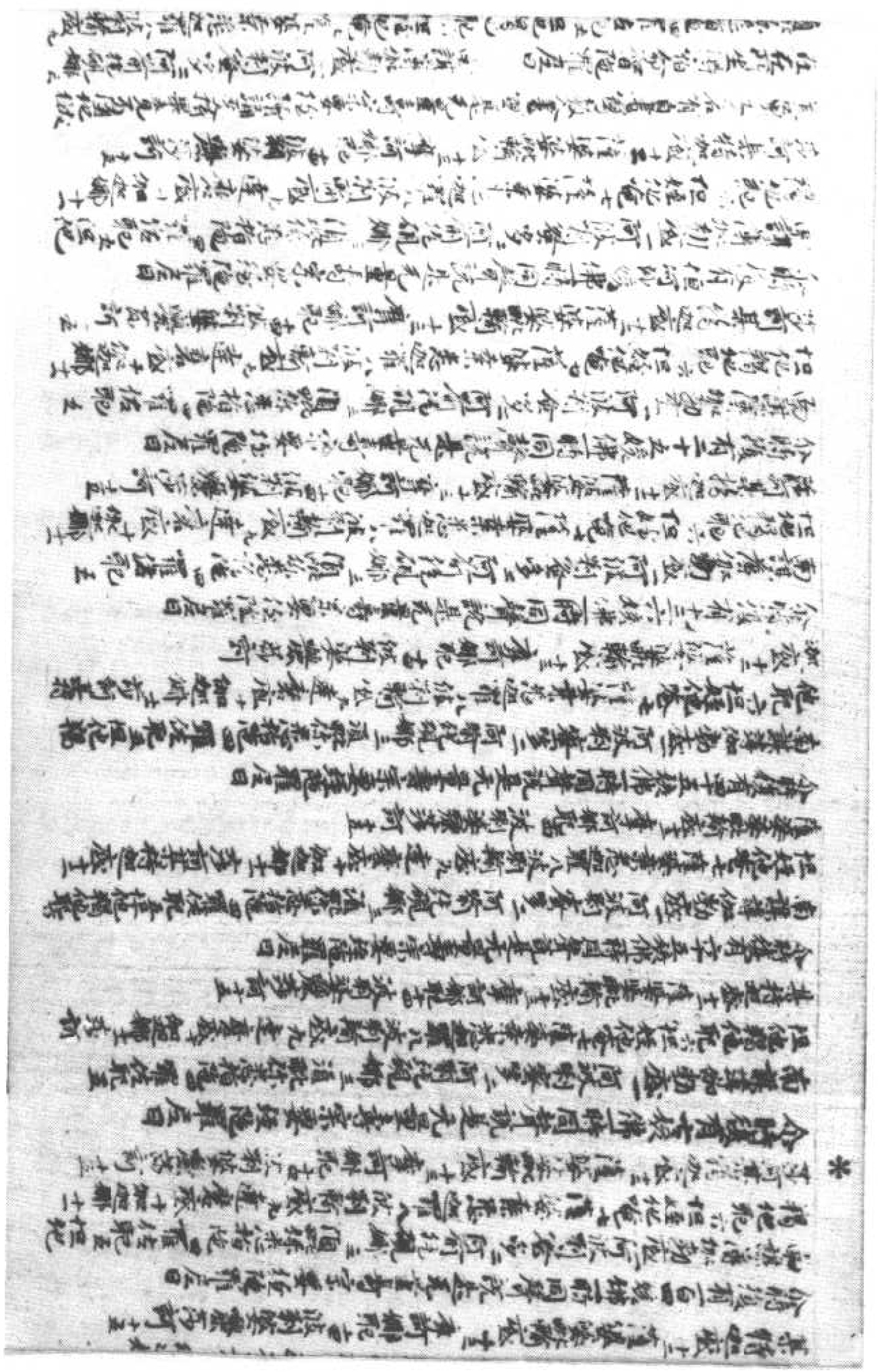


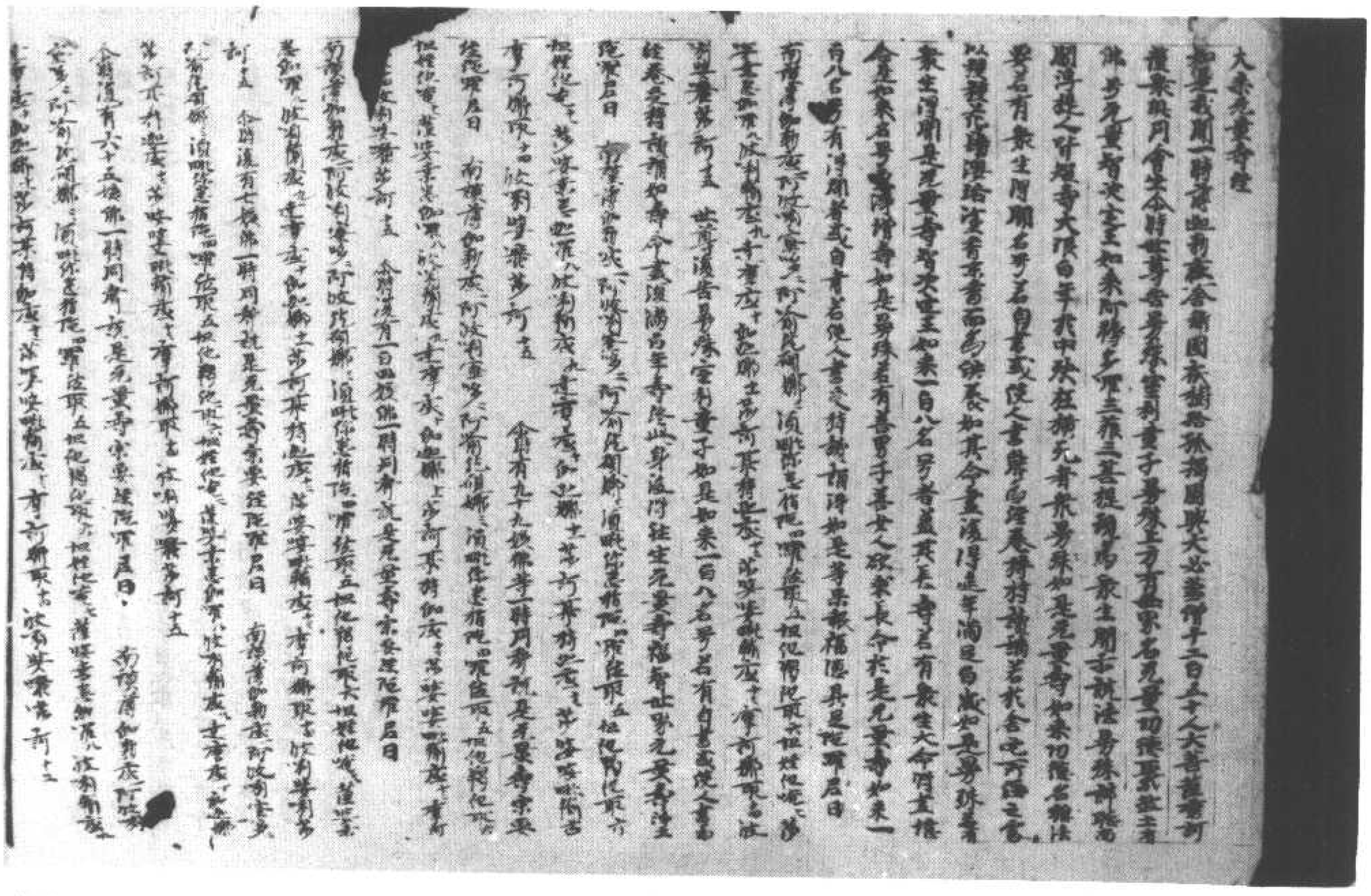


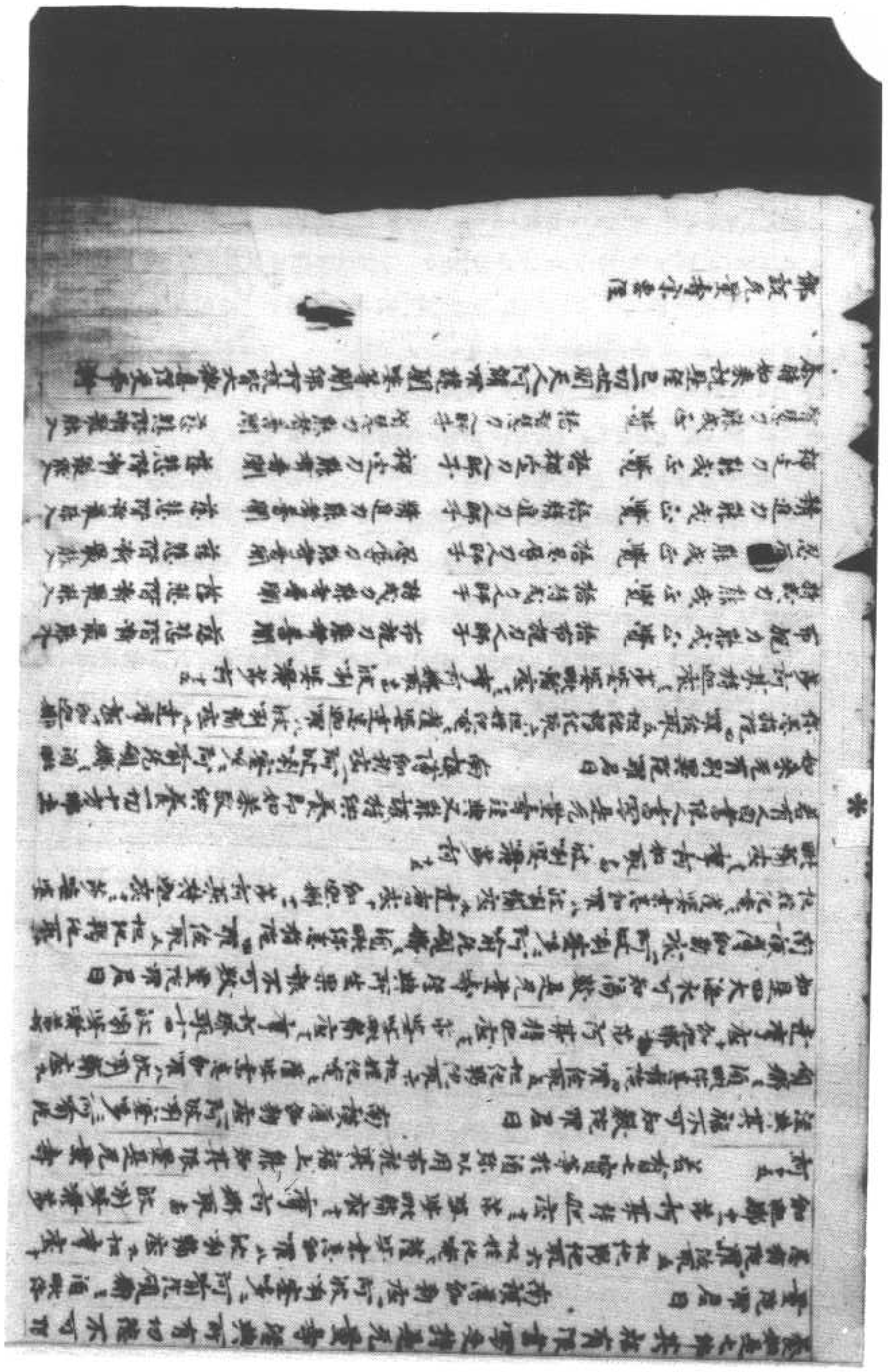


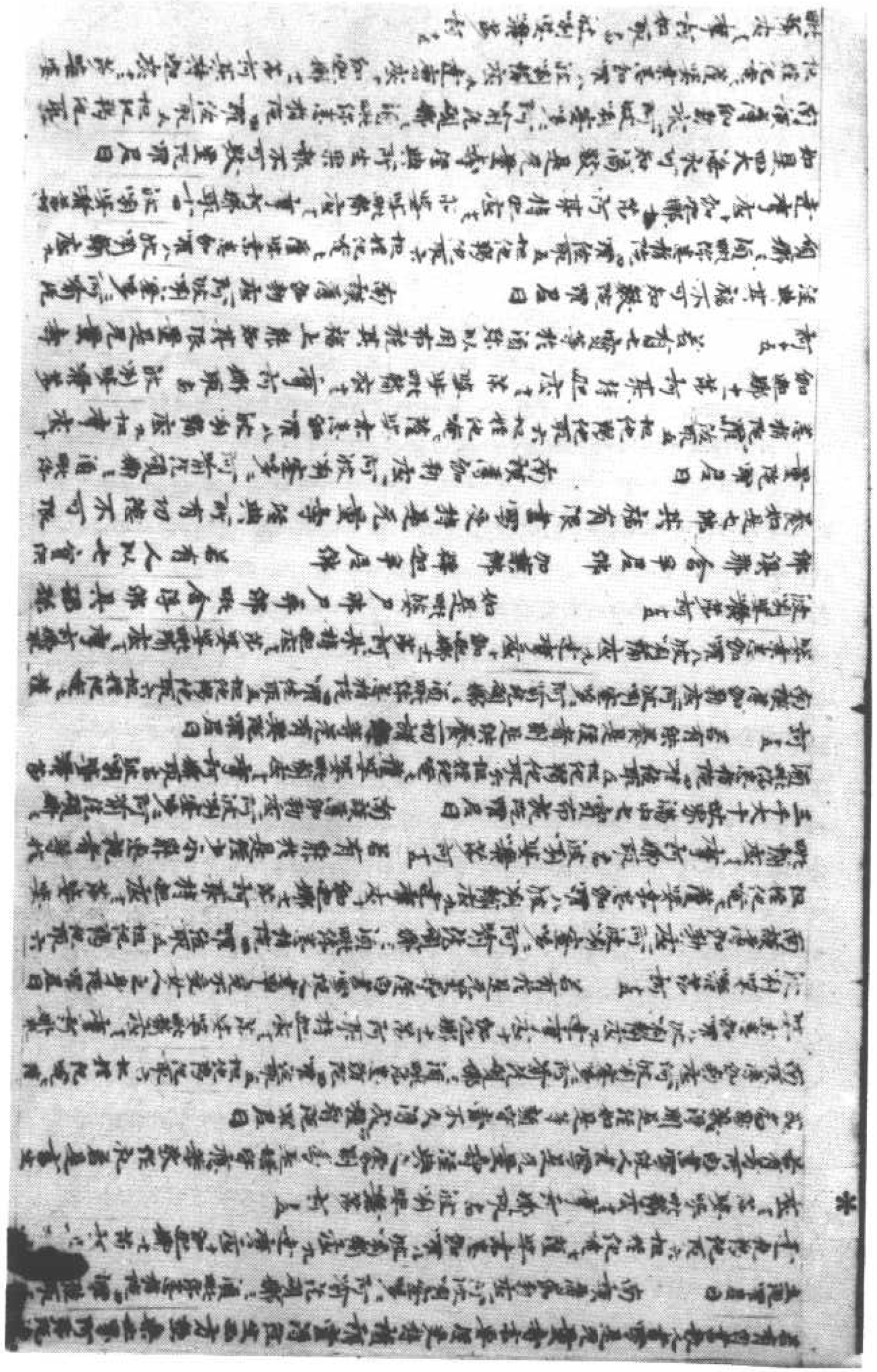


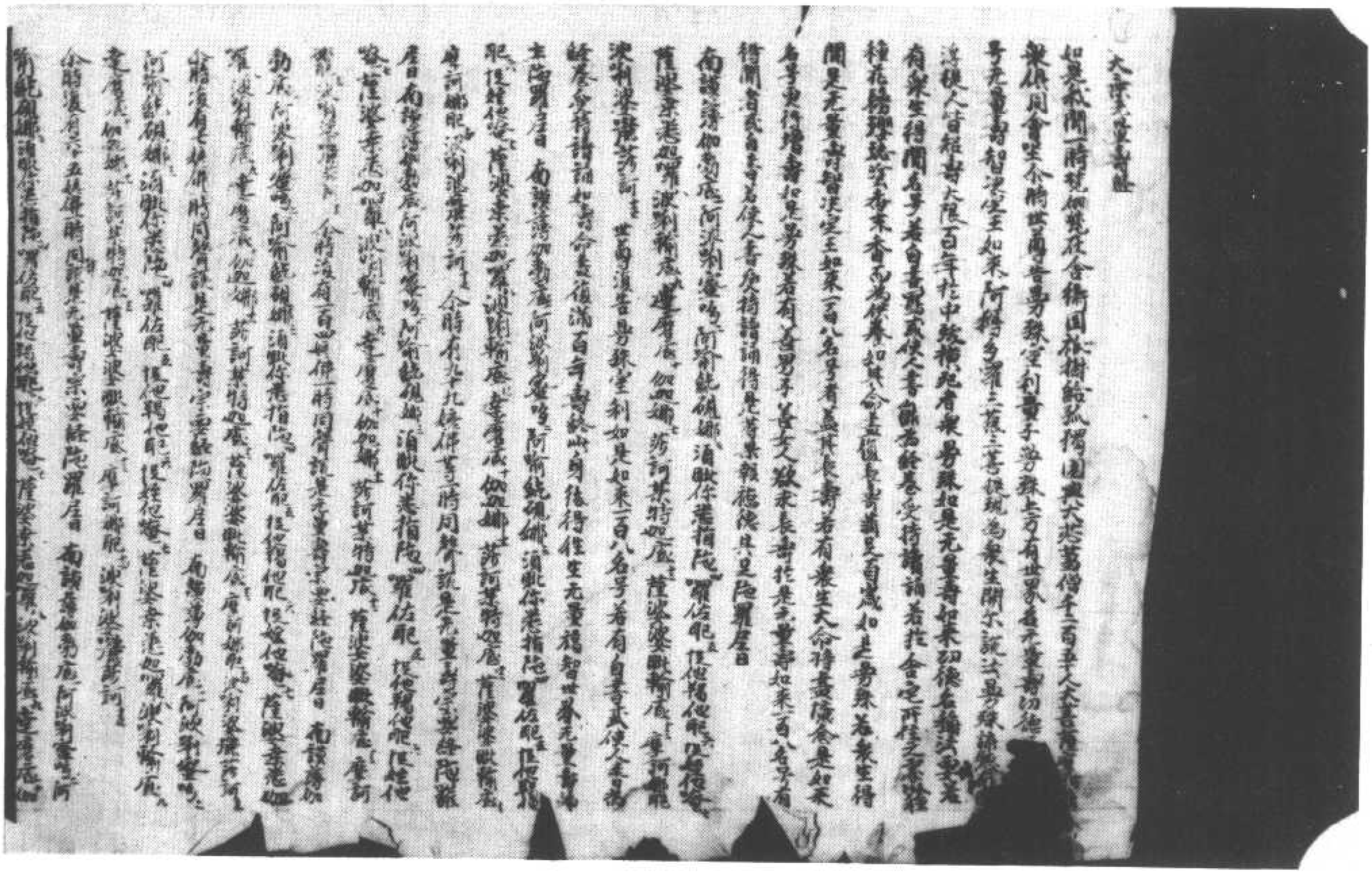




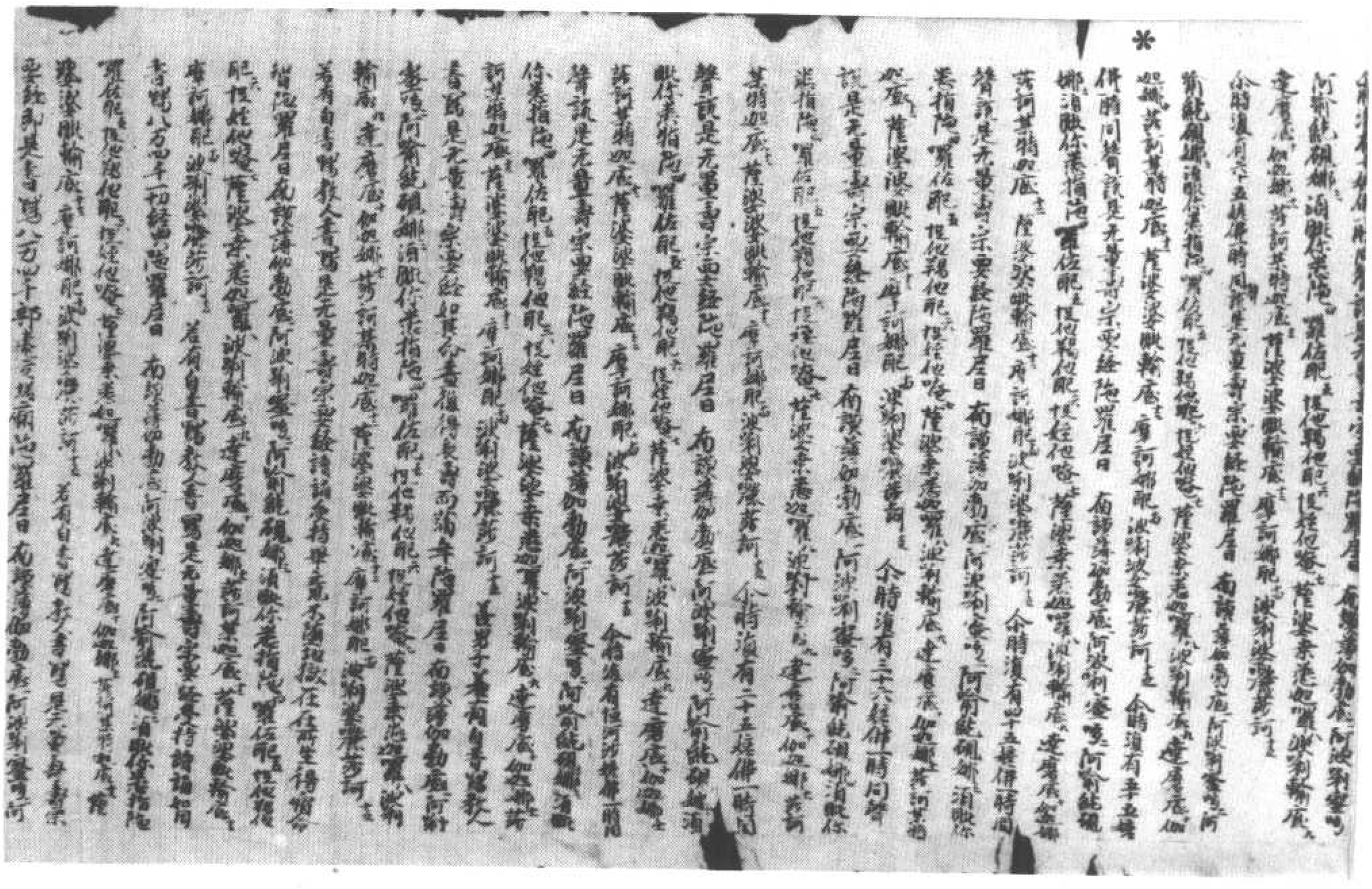


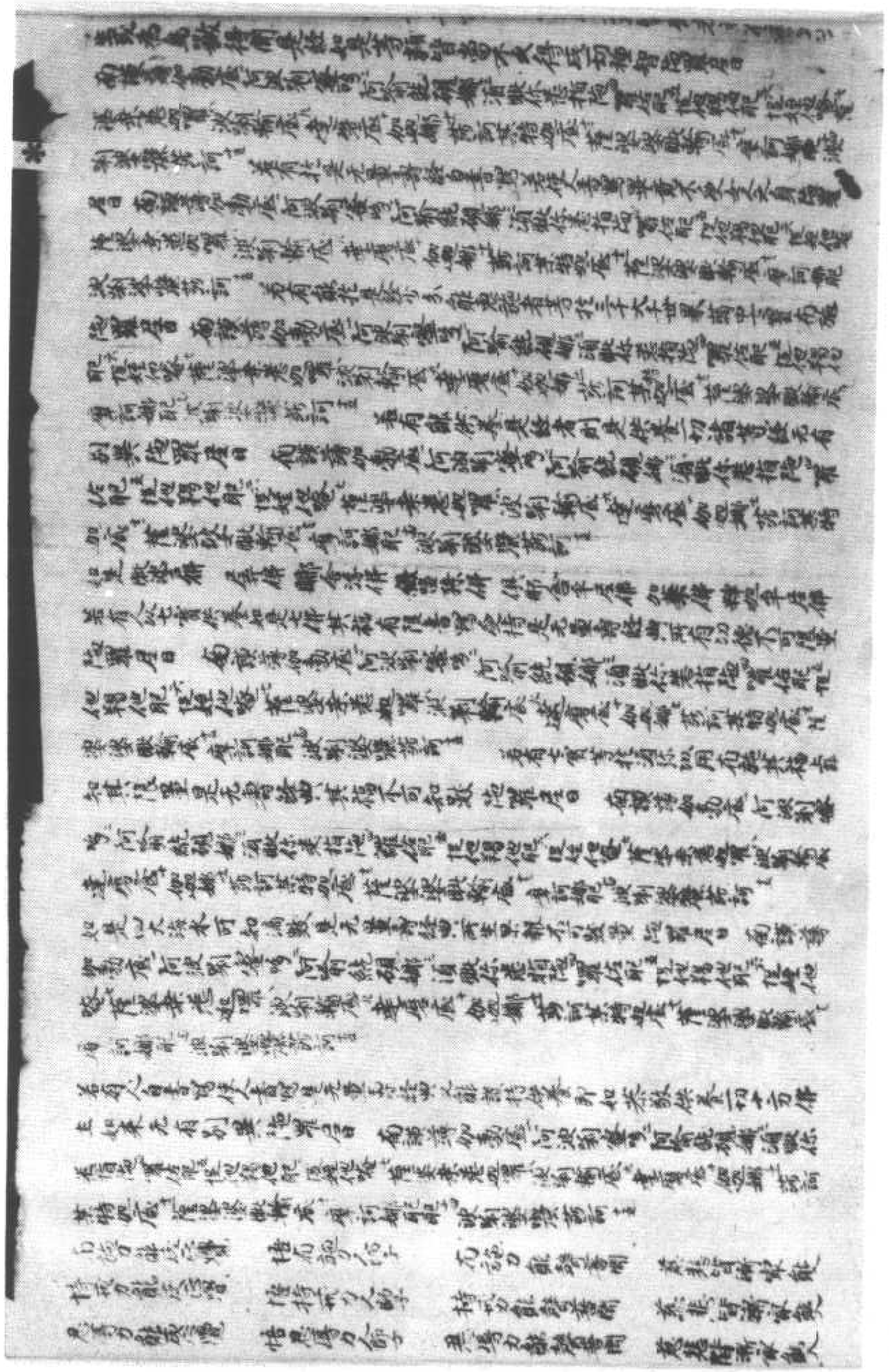


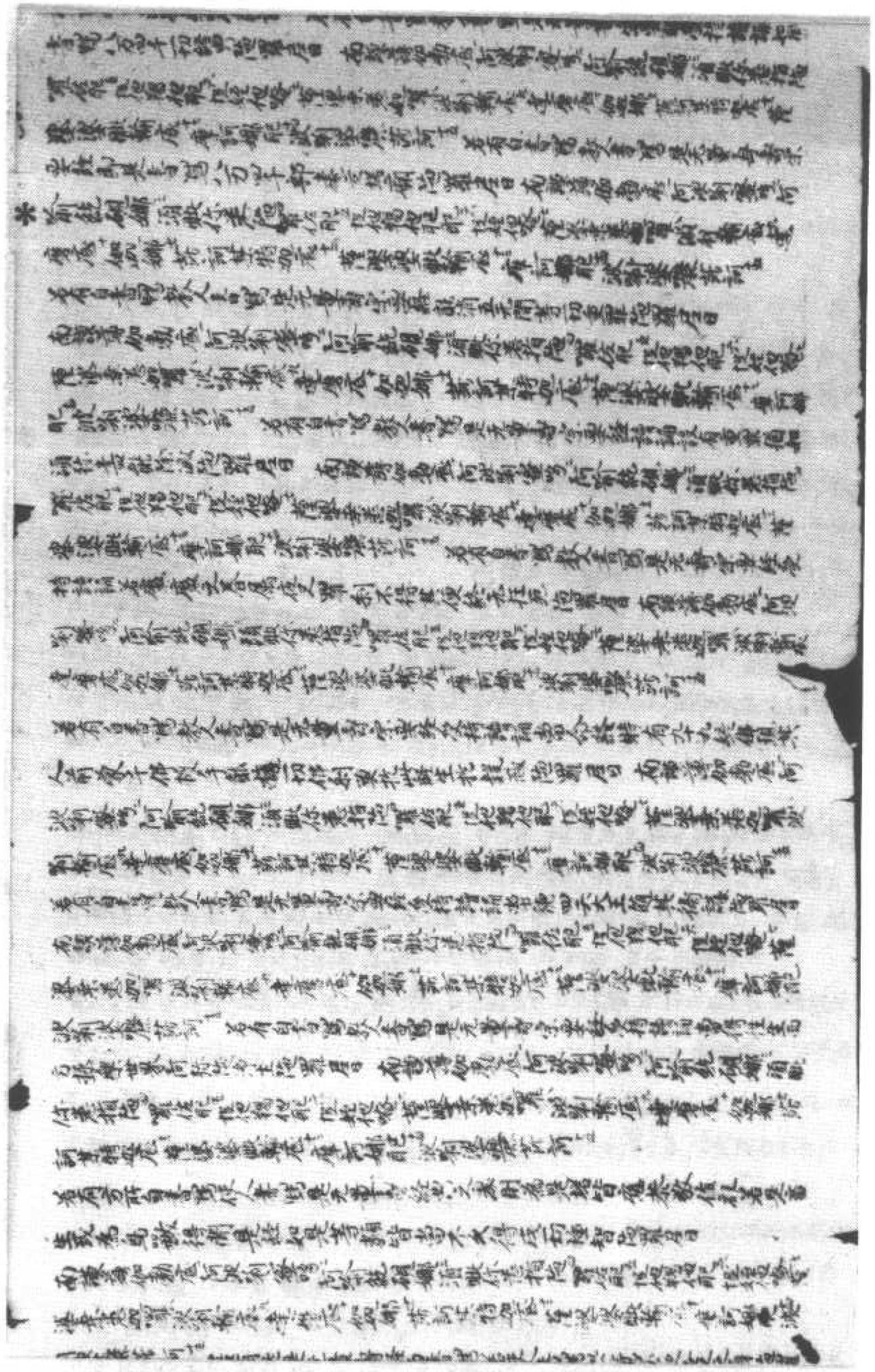


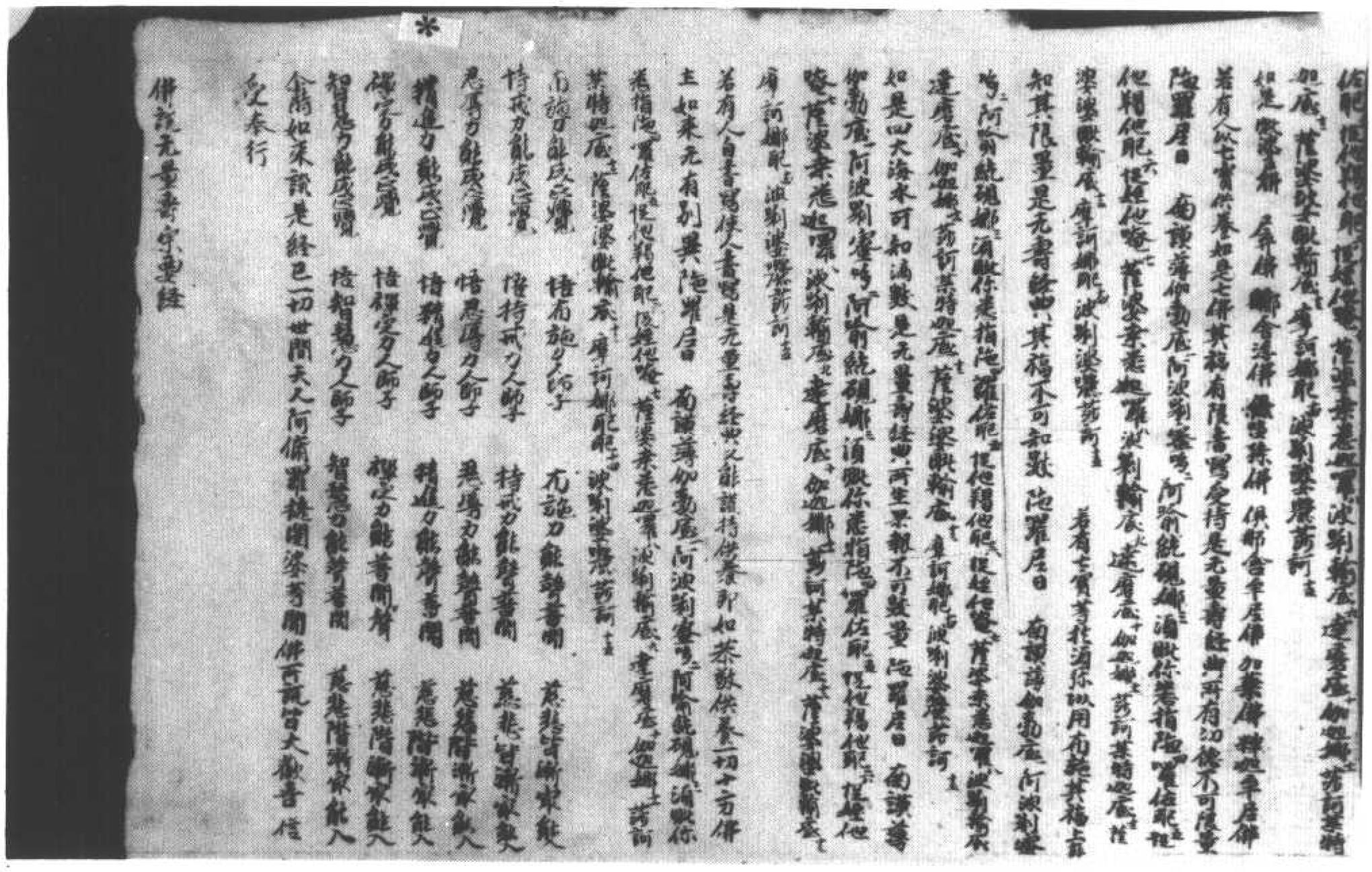


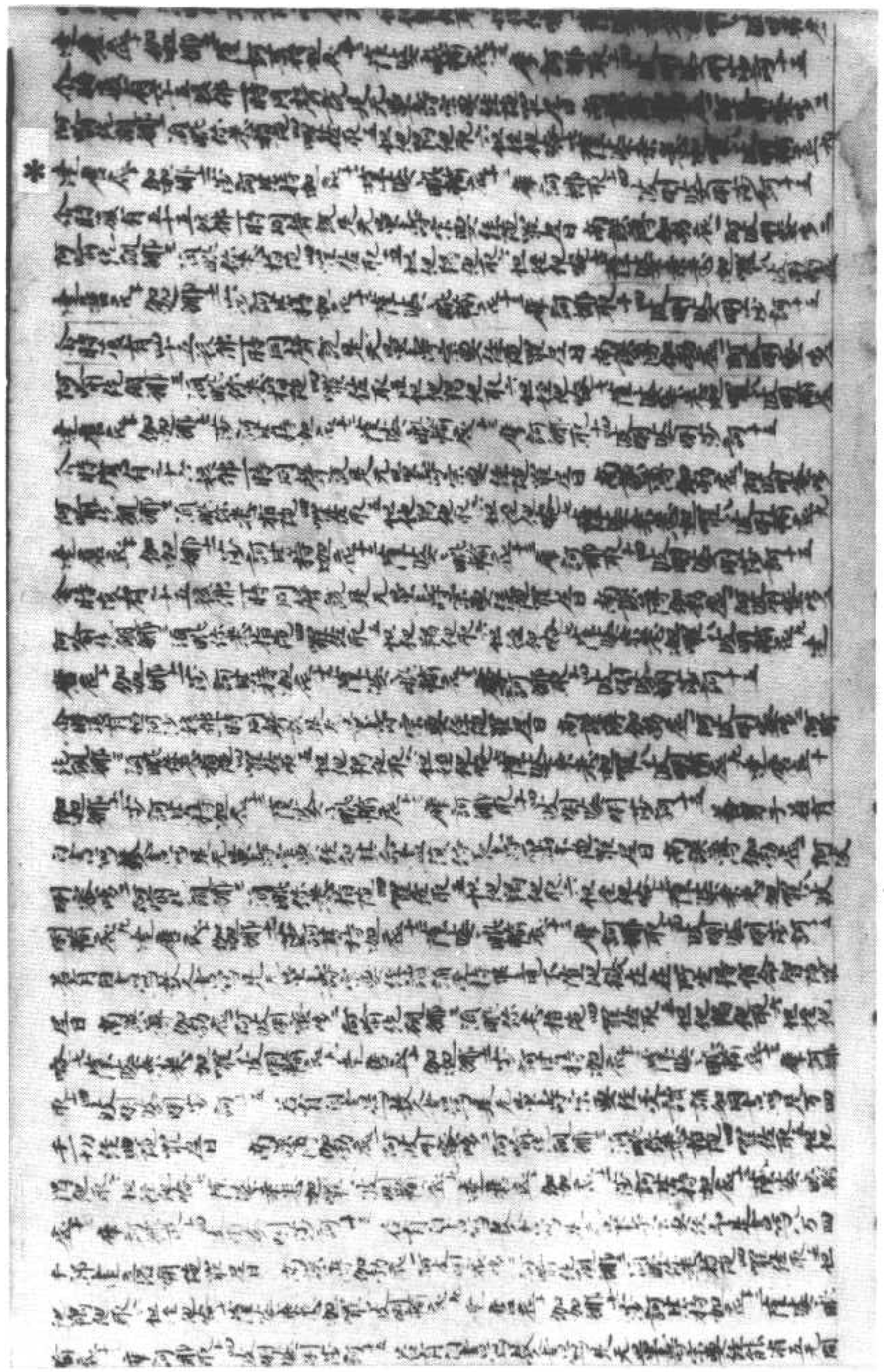
北七八〇一號（為九十三）　佛說無量壽宗要經

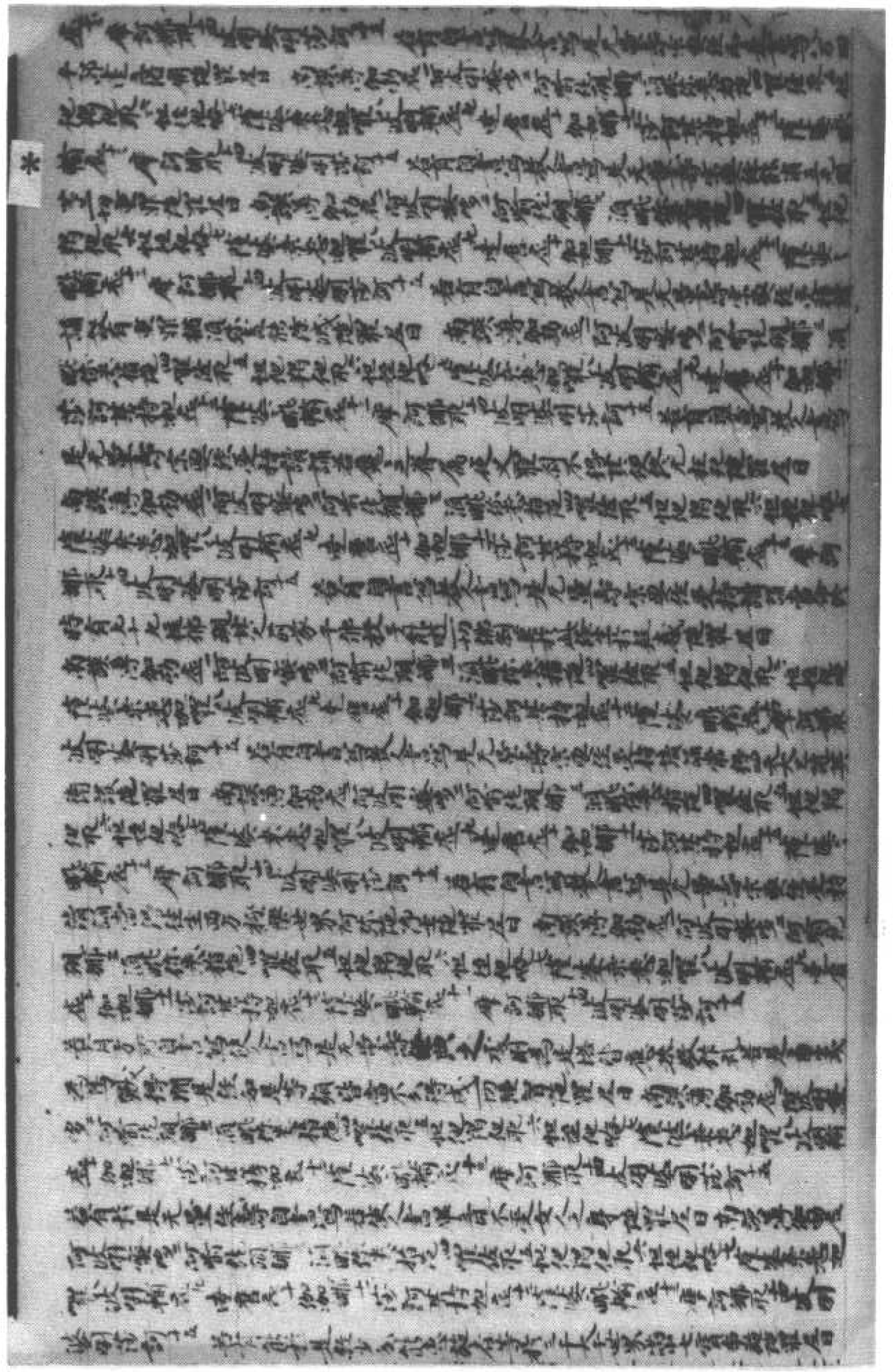


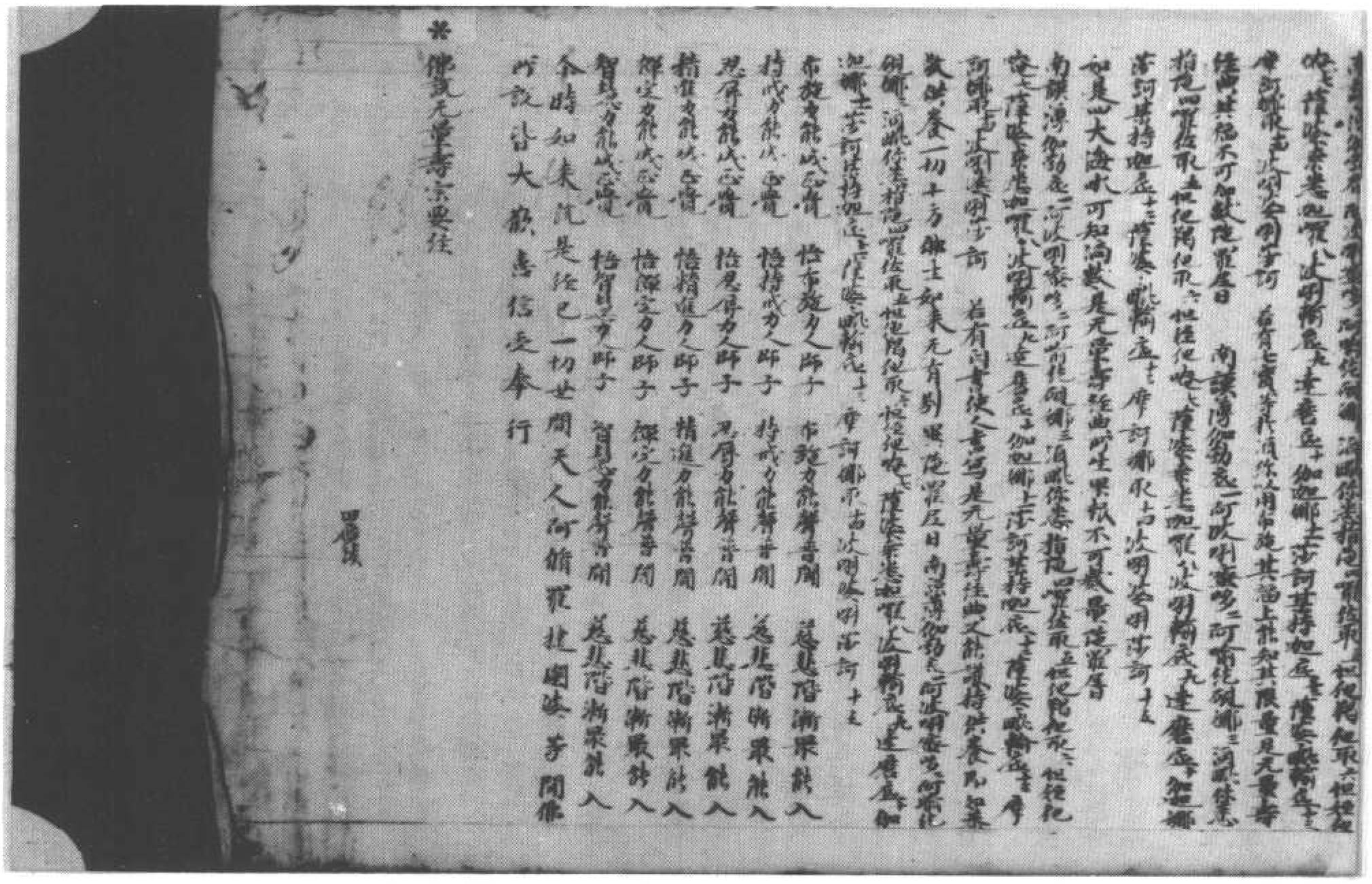


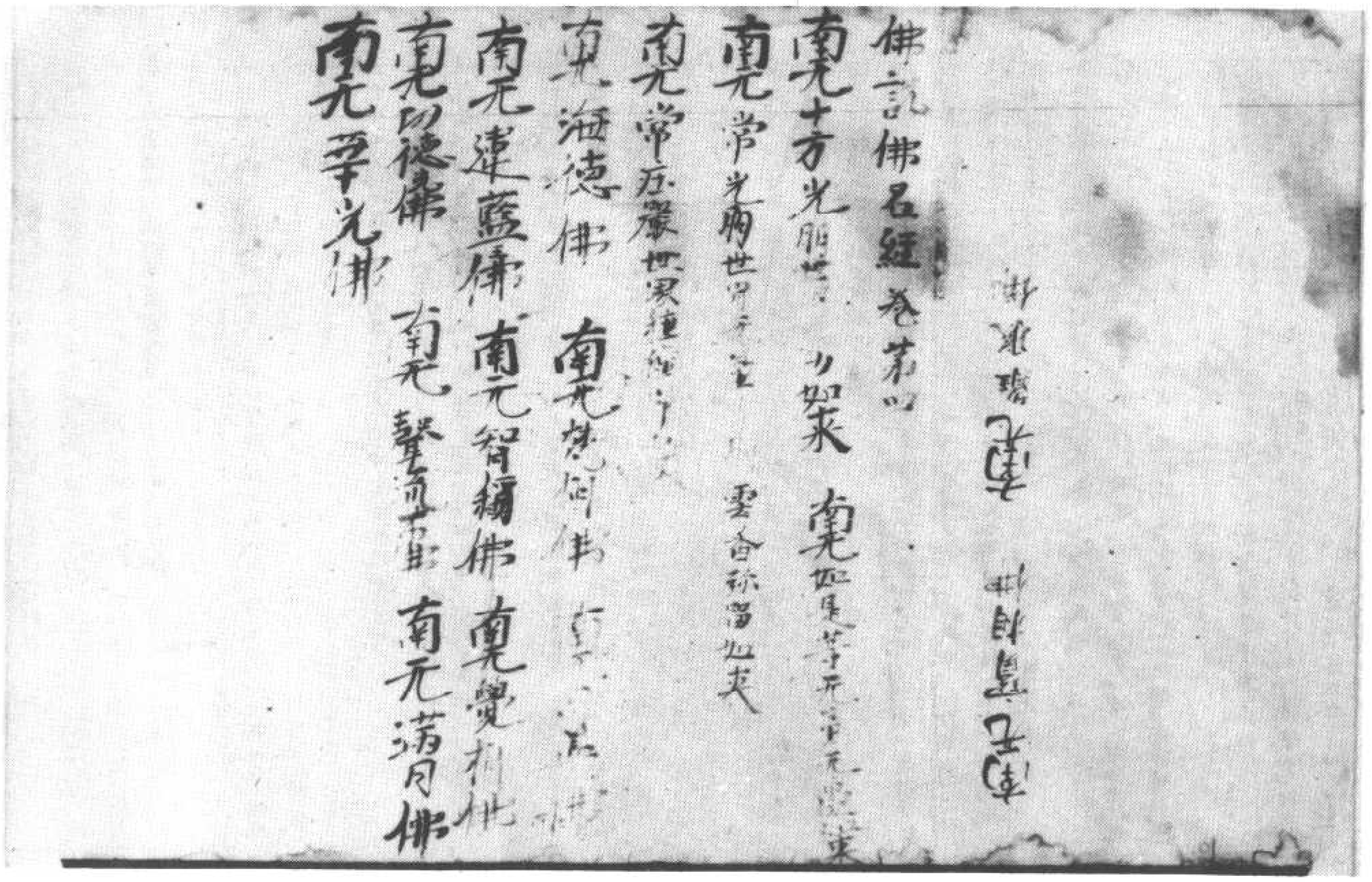






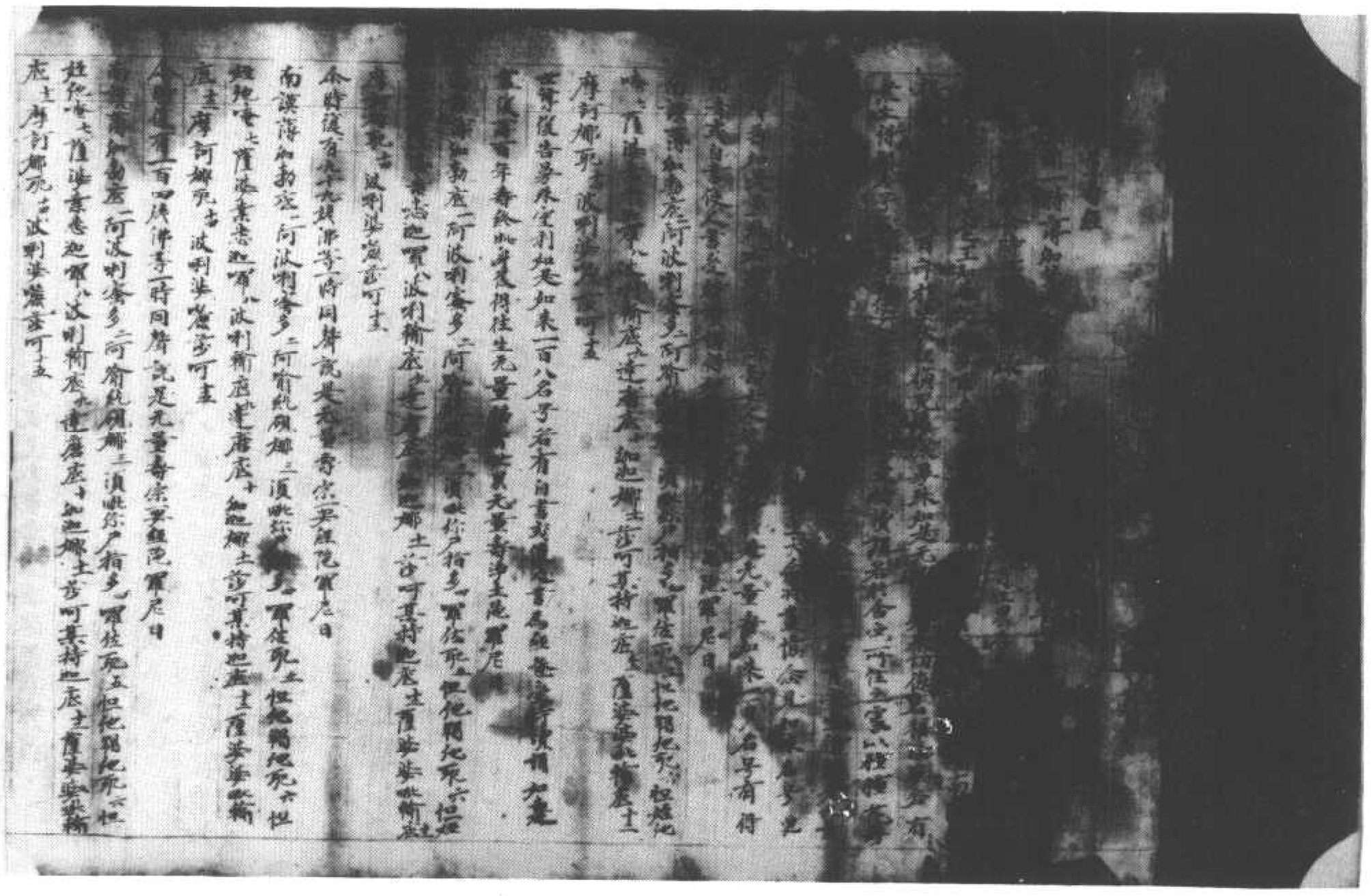


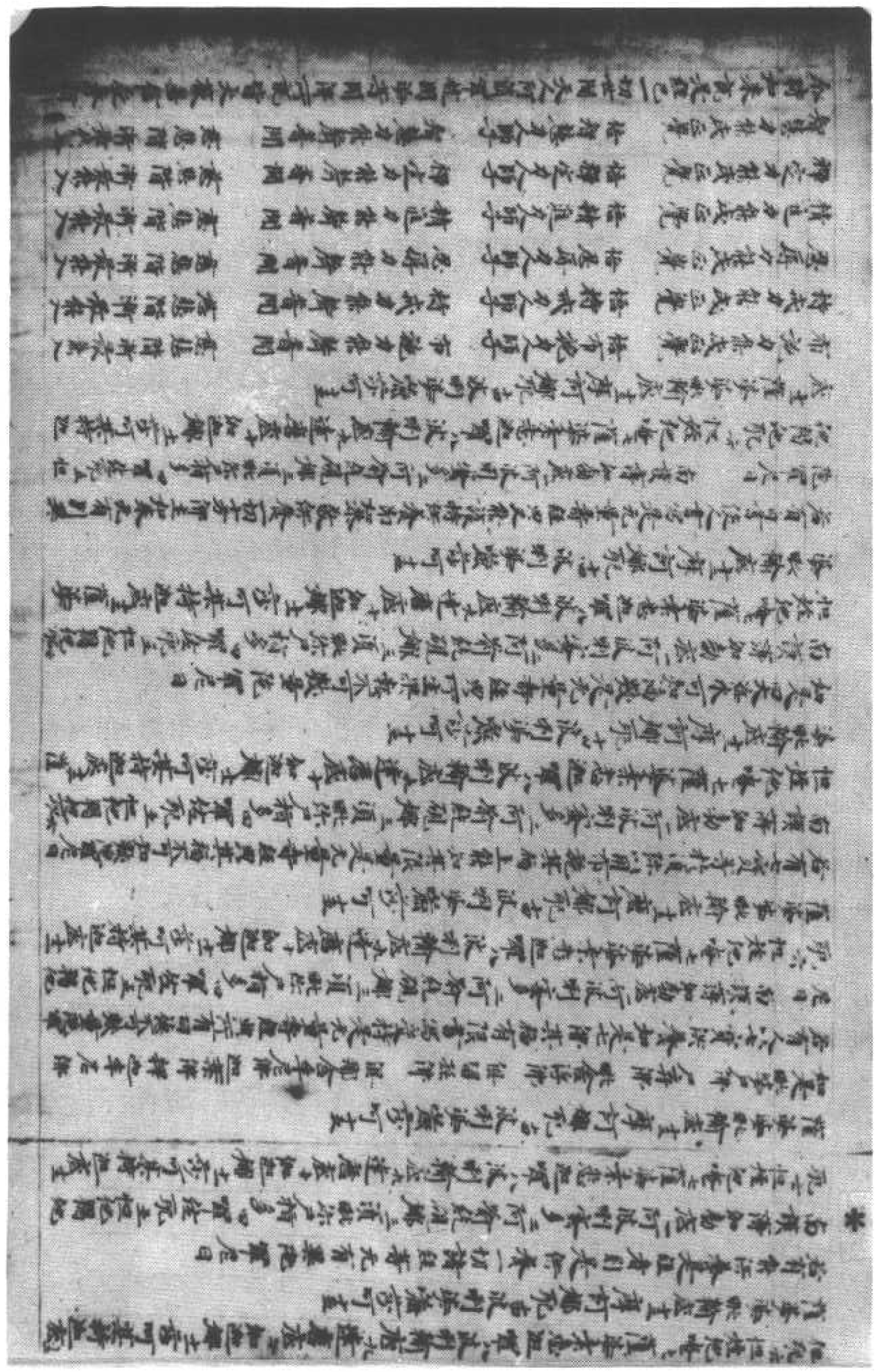


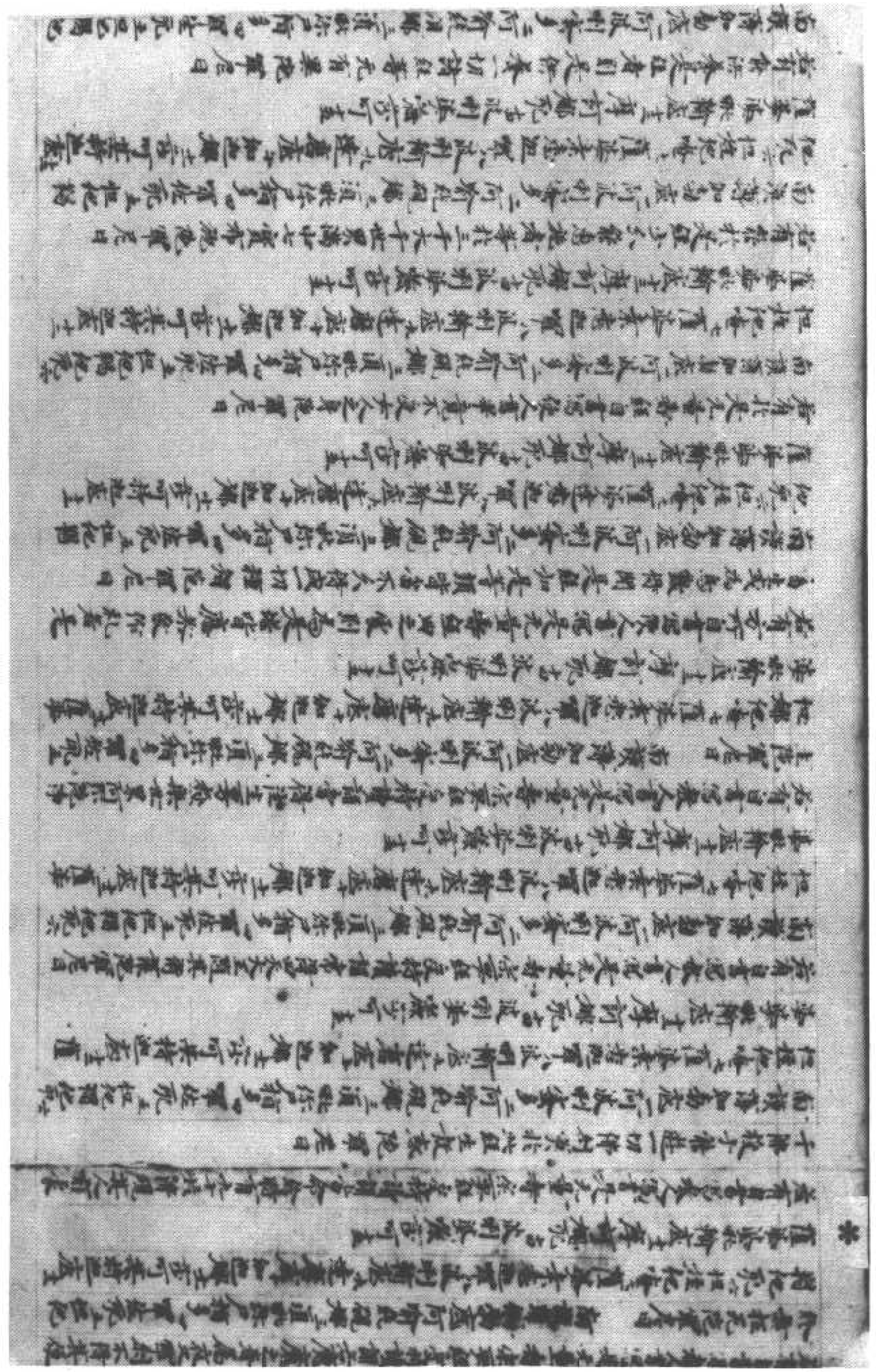


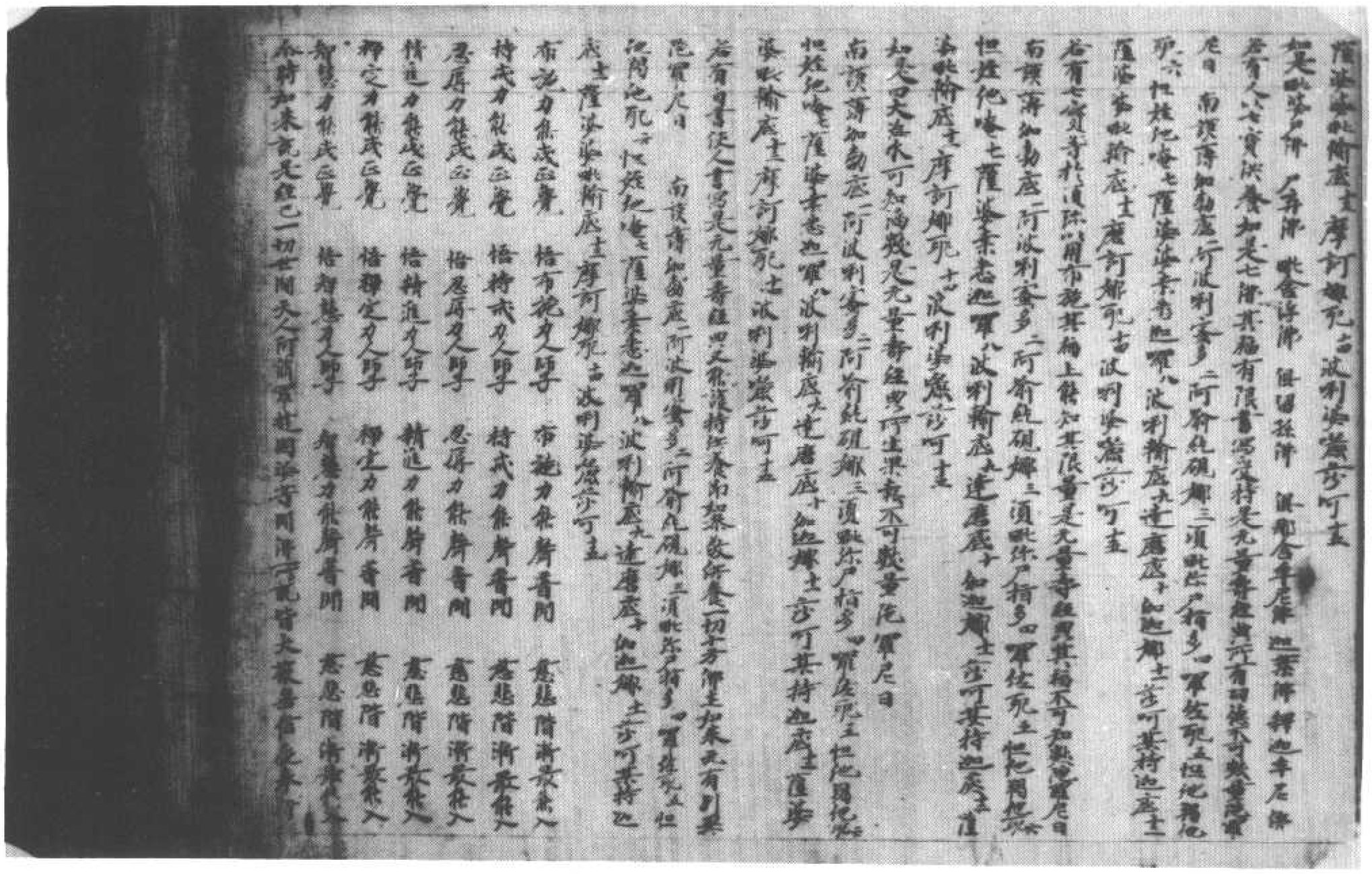
北七八〇二號　背　　面　佛說佛名經卷第四

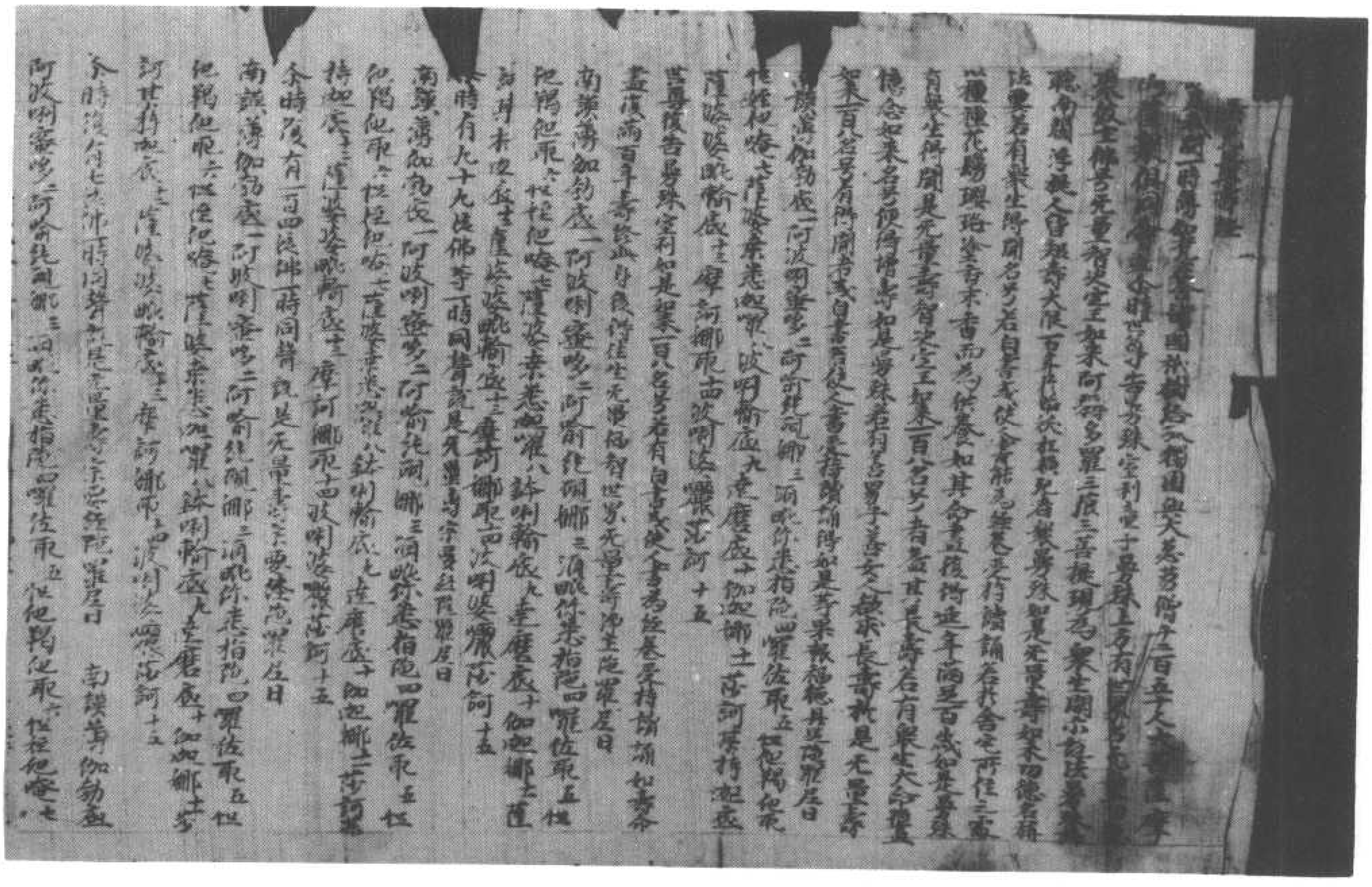
▼北七八〇三號（生十一）　佛說無量壽宗要經

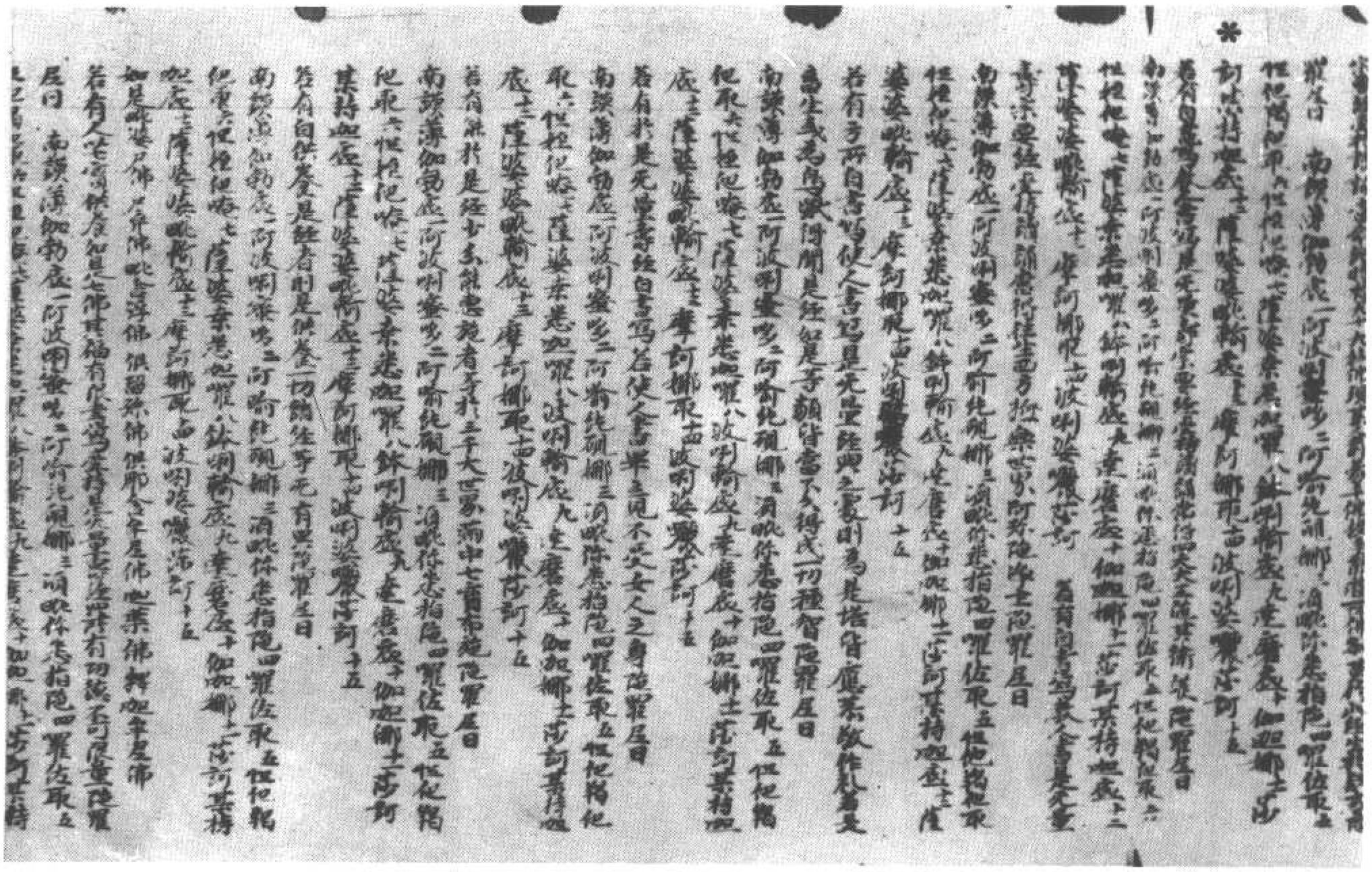


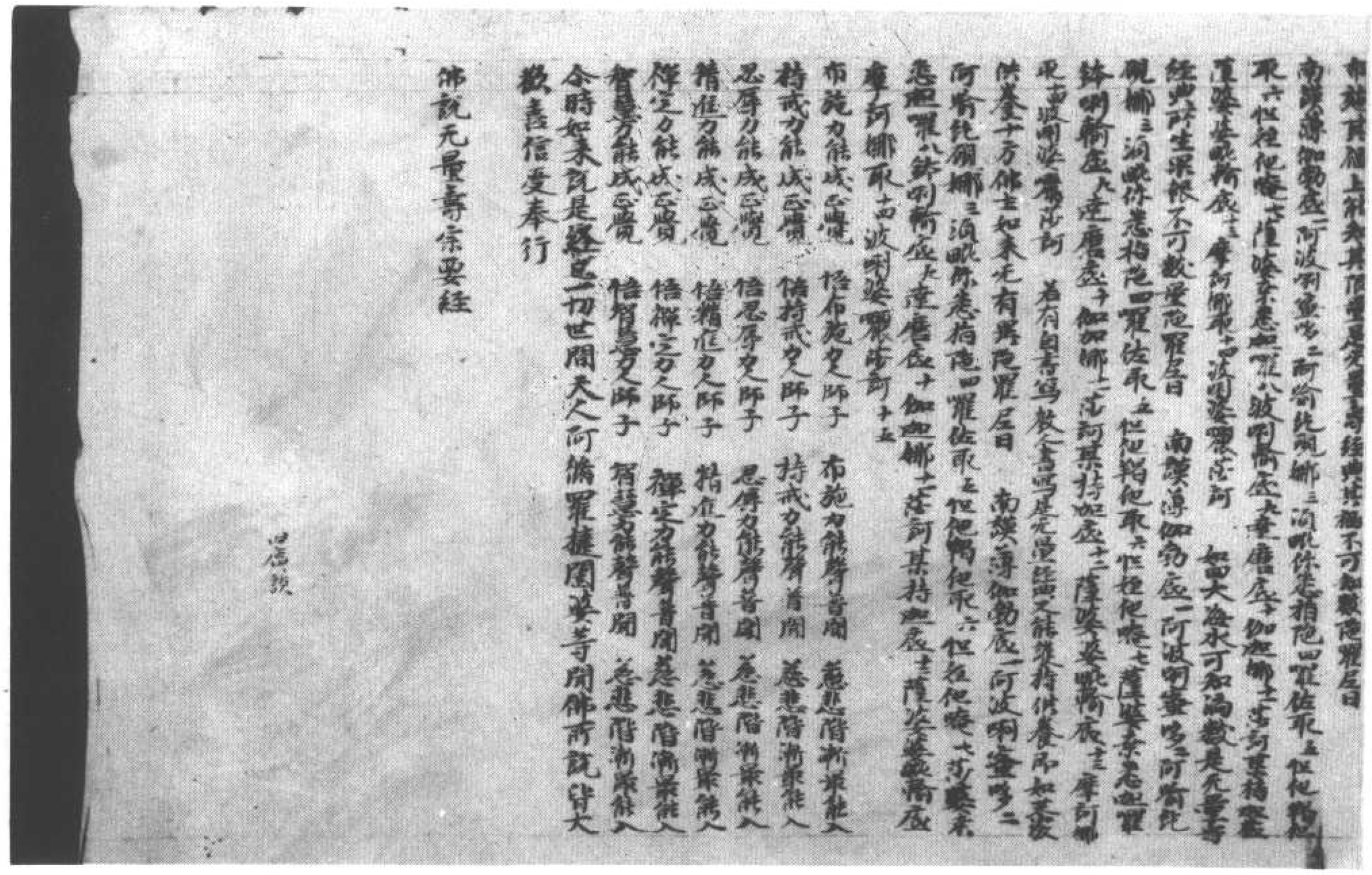




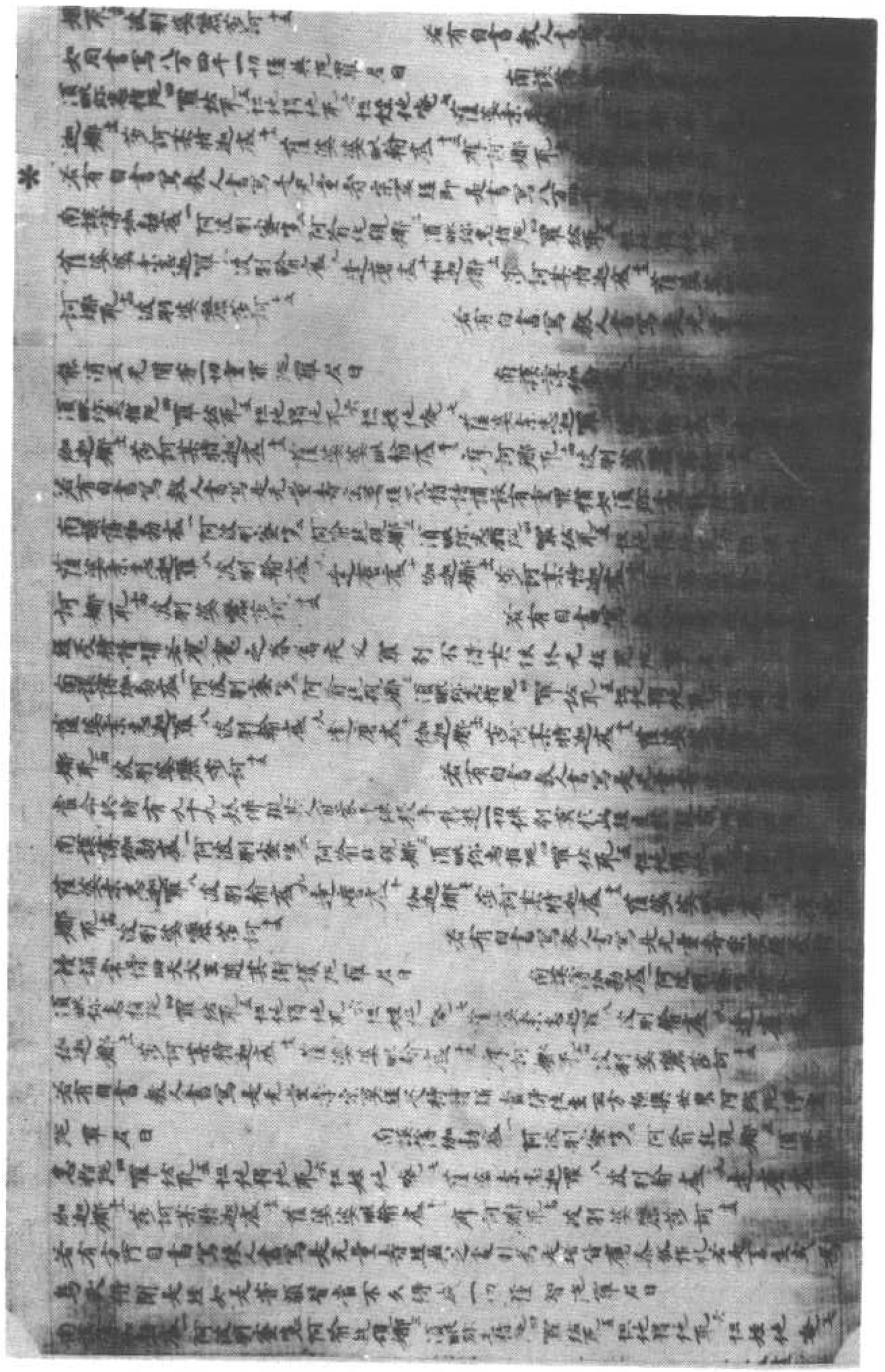


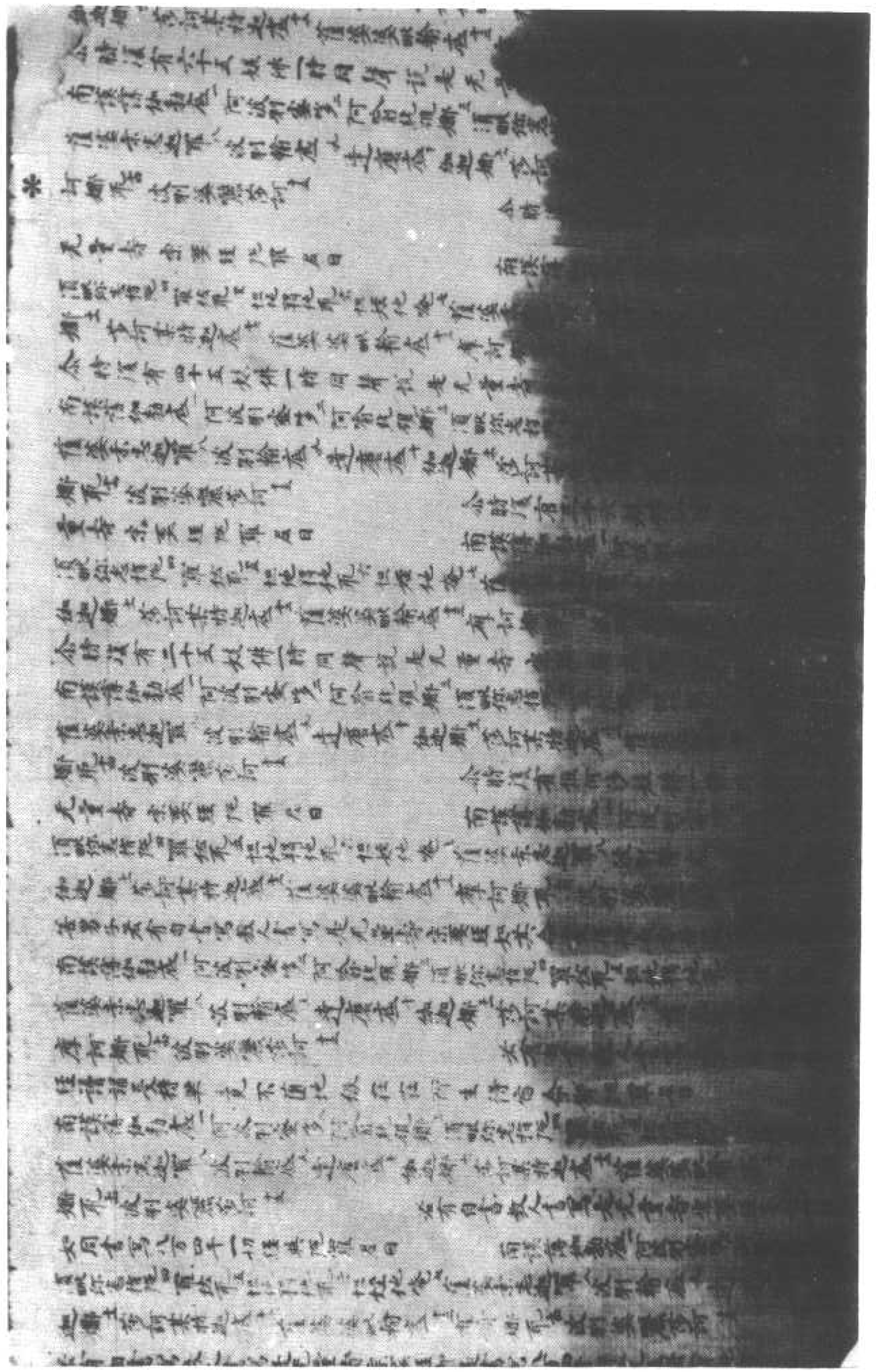


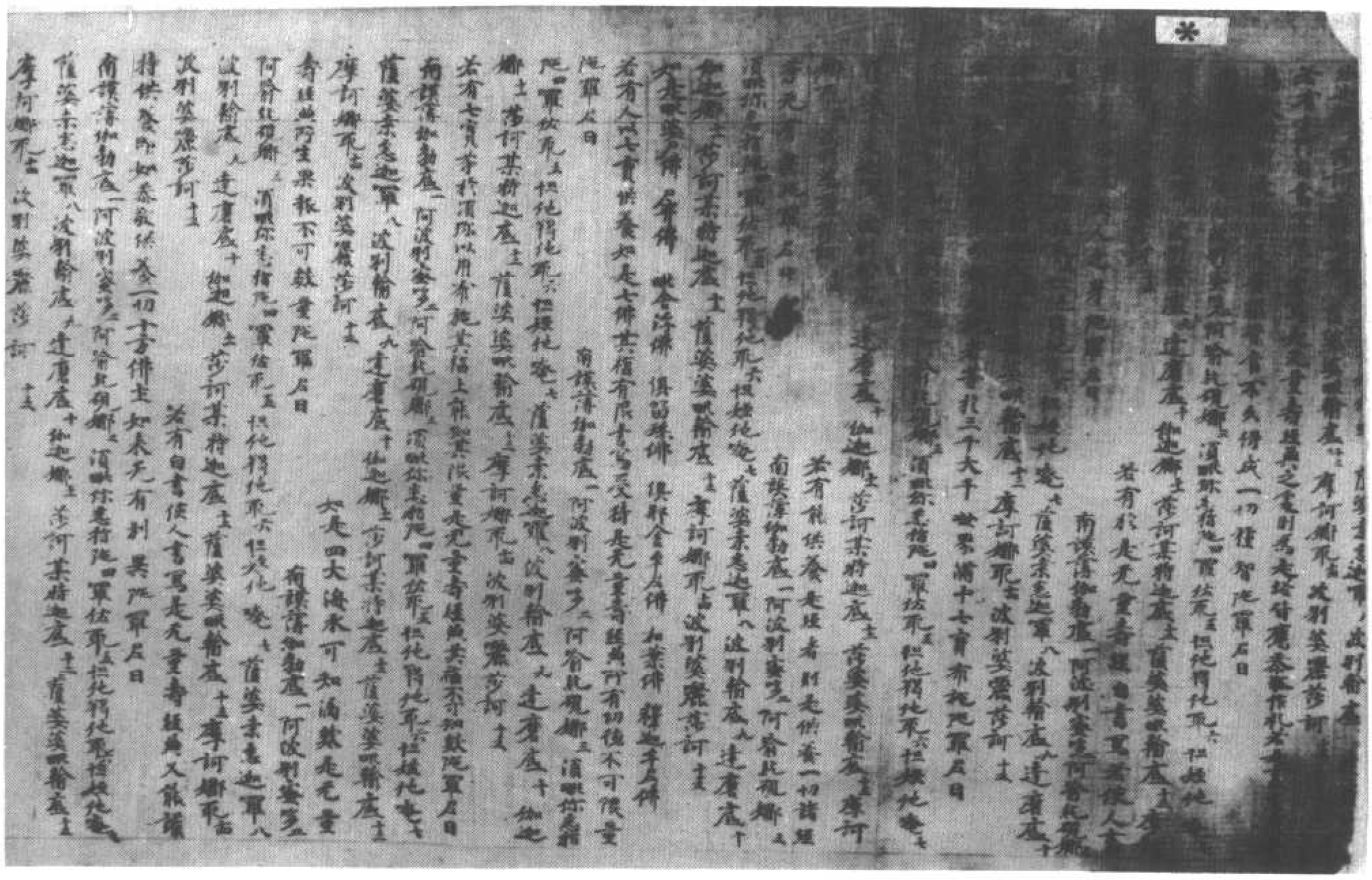


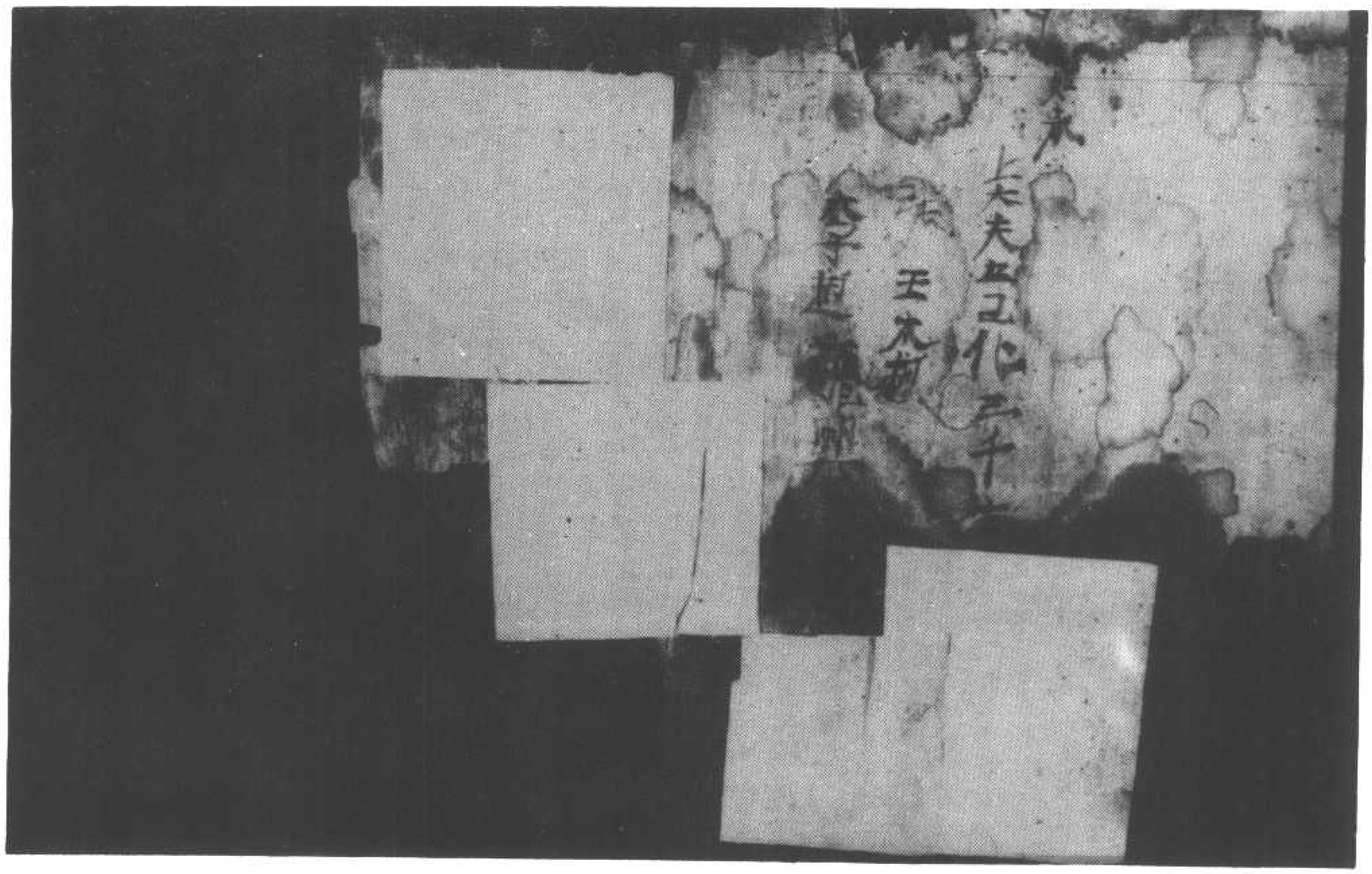


佛說无量壽宗要經

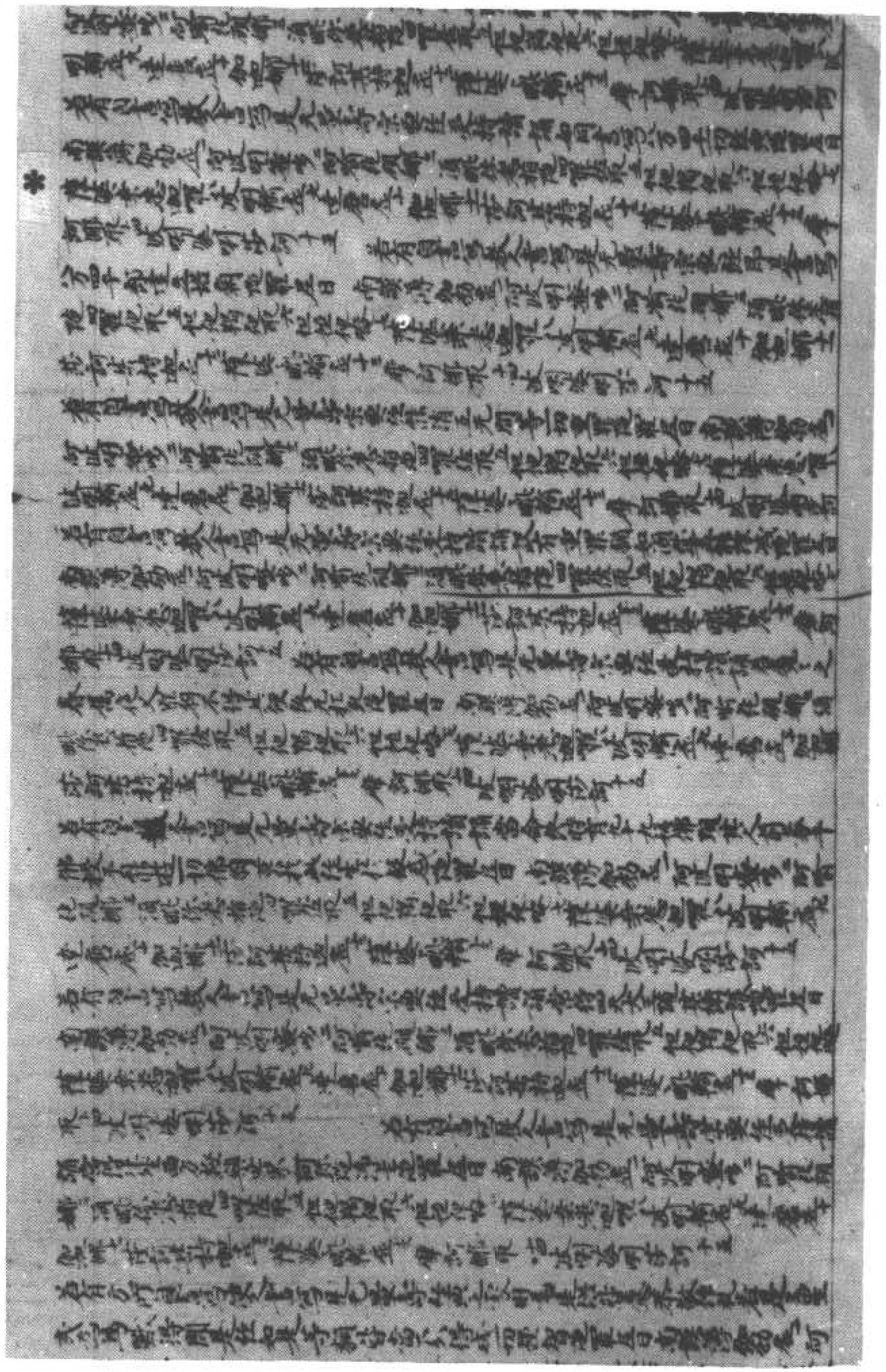


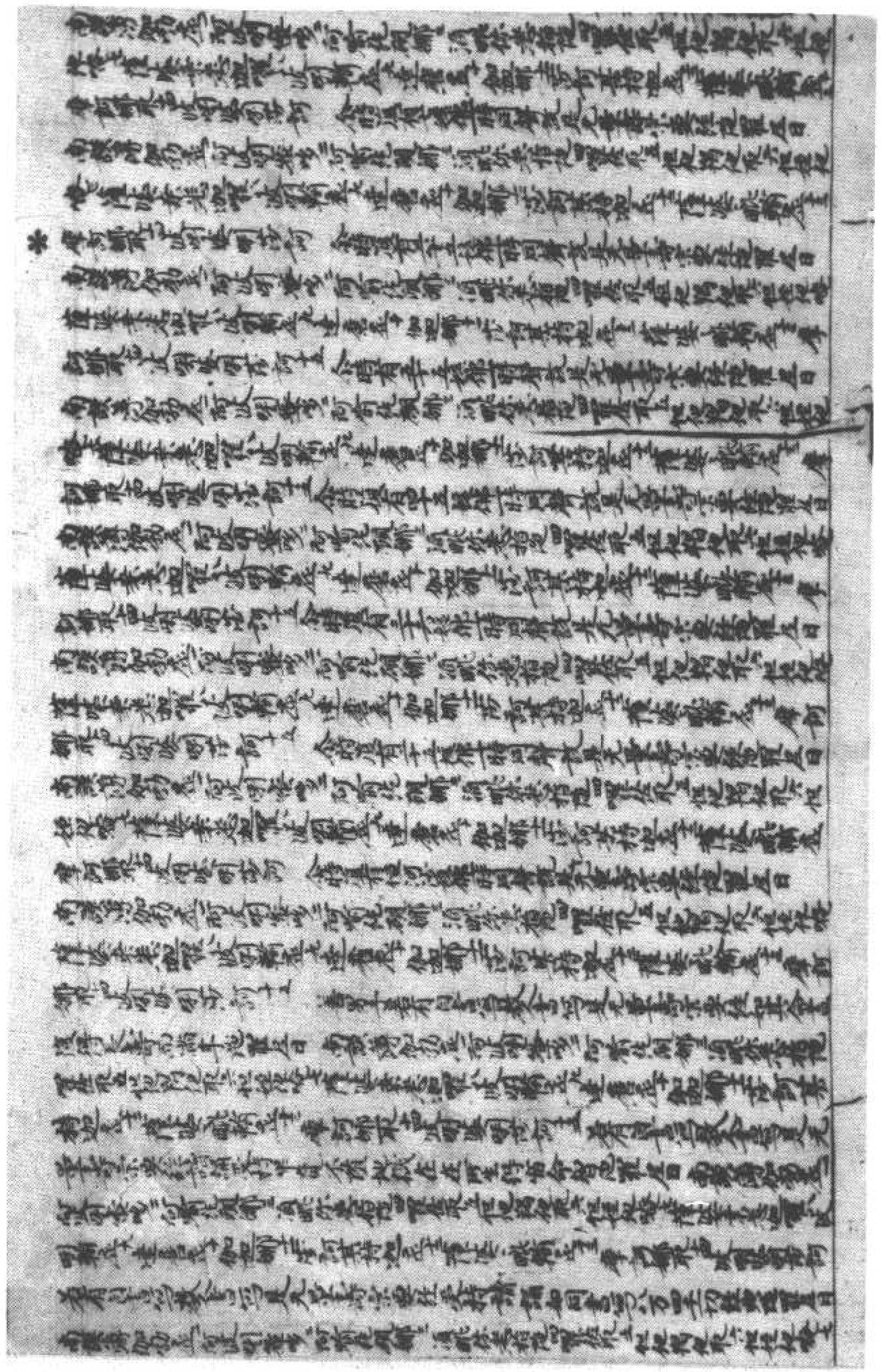






▼北七八〇六號（水　九）佛說無量壽宗要經





［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝敦煌宝藏　　第１０７册　　北７５５９－７８０６号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８４．０６
形态项＝　６６２
页数＝６６２
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９４６９５
ＳＳ号＝１０５１１５５３
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　　第１０７册　　北７５５９－７８０６号．新文丰出版公司，１９８４．０６．
简介＝

封面
书名
前言
目录
北七五五九号（帝四十）　　诸星母陀罗尼咒
北七五六〇号（文八十）　　诸星母陀罗尼经
北七五六一号（余十五）　　诸星母陀罗尼经
北七五六二号（珍十一）　　金有陀罗尼经
北七五六三号（李九十九）　　金有陀罗尼经
北七五六四号（菜一）　　金有陀罗尼经
北七五六五号（光四）　　金有陀罗尼经
北七五六六号（藏六十六）　　金有陀罗尼经
北七五六七号（日三十一）　　金有陀罗尼经
北七五六八号（皇二十五）　　金有陀罗尼经
北七五六九号（列六十六）　　金有陀罗尼经
北七五七〇号（柰八）　　金有陀罗尼经
北七五七一号（芥三）　　金有陀罗尼经
北七五七二号（河三十三）　　金有陀罗尼经
北七五七三号（海六十二）　　金有陀罗尼经
北七五七四号（张四十三）　　金有陀罗尼经
北七五七五号（海二）　　金有陀罗尼经
北七五七六号（芥二十）　　金有陀罗尼经
北七五七七号（海三十一）　　金有陀罗尼经
北七五七八号（闰五十二）　　金有陀罗尼经
北七五七九号（收四十）　　金有陀罗尼经
北七五八〇号（淡十三）　　金有陀罗尼经
北七五八一号（重十六）　　金有陀罗尼经
北七五八二号（称七十六）　　金有陀罗尼经
北七五八三号（字九十二）　　金有陀罗尼经
北七五八四号（始五十一）　　金有陀罗尼经
北七五八五号（帝四十四）　　金有陀罗尼经
北七五八六号（字六十九）　　金有陀罗尼经
北七五八七号（鸟六十）　　金有陀罗尼经
北七五八八号（潜一）　　金有陀罗尼经
北七五八九号（推十二）　　金有陀罗尼经
北七五九〇号（龙五十一）　　金有陀罗尼经
北七五九一号（阳三十六）　　金有陀罗尼经
北七五九二号（夜三十三）　　金有陀罗尼经
北七五九三号（往七十四）　　金有陀罗尼经
北七五九四号（服四十七）　　金有陀罗尼经
北七五九五号（菜七十九）　　金有陀罗尼经
北七五九六号（乃十一）　　金有陀罗尼经
北七五九七号（裳一）　　金有陀罗尼经

北七五九八号（称六十三）　　金有陀罗尼经
北七五九九号（羽九十）　　金有陀罗尼经
北七六〇〇号（师九十三）　　金有陀罗尼经
北七六〇一号（官五十三）　　金有陀罗尼经
北七六〇二号（龙三十八）　　金有陀罗尼经
北七六〇三号（秋十五）　　金有陀罗尼经
北七六〇四号（暑七十六）　　金有陀罗尼经
北七六〇五号（柰五十三）　　金有陀罗尼经
北七六〇六号（夜三十七）　　金有陀罗尼经
北七六〇七号（裳六十）　　金有陀罗尼经
北七六〇八号（宙八十一）　　金有陀罗尼经
北七六〇八号　　背面　　巳亥年巷社赵社官亡男纳缯历
北七六〇九号（岁五十二）　　金有陀罗尼经
北七六一〇号（推九十）　　佛说解百怨家有陀罗尼经
北七六一〇号　　背面　　杂抄佛说天地八阳神咒经
北七六一一号（宇十）　　佛说八阳神咒经
北七六一二号（收七十九）　　佛说八阳神咒经
北七六一二号　　背面　　慕容县令等人名一本
北七六一三号（律九十七）　　佛说八阳神咒经
北七六一四号（衣五十七）　　佛说八阳神咒经
北七六一五号（龙五十）　　佛说八阳神咒经
北七六一六号（致三十八）　　佛说八阳神咒经
北七六一七号（鹹六十七）　　佛说八阳神咒经
北七六一八号（字七十七）　　佛说八阳神咒经
北七六一九号（黄十一）　　佛说八阳神咒经
北七六二〇号（出八十五）　　佛说八阳神咒经
北七六二一号（乃七十六）　　佛说八阳神咒经
北七六二一号　　背面　　残佛经及残账目
北七六二二号（官五十）　　佛说八阳神咒经
北七六二三号（列三十八）　　佛说八阳神咒经
北七六二四号（鳞九）　　佛说八阳神咒经
北七六二五号（调五十八）　　佛说八阳神咒经
北七六二六号（姜十七）　　佛说八阳神咒经
北七六二七号（鹹八十七）　　佛说八阳神咒经
北七六二七号　　背面　　残佛经
北七六二八号（调三十五）　　佛说八阳神咒经
北七六二九号（洪四十一）　　佛说八阳神咒经
北七六三〇号（冬六十一）　　佛说八阳神咒经
北七六三〇号　　背面　　佛说药师如来本愿经
北七六三一号（文二十五）　　佛说八阳神咒经
北七六三二号（皇二十八）　　佛说八阳神咒经
北七六三三号（收五十五）　　佛说八阳神咒经
北七六三四号（来七十三）　　佛说八阳神咒经

北七六三五号（师七十二）　　佛说八阳神咒经
北七六三六号（号八十五）　　佛说八阳神咒经
北七六三七号（珍六十）　　佛说八阳神咒经
北七六三八号（调七十二）　　佛说八阳神咒经
北七六三九号（文三十二）　　佛说八阳神咒经
北七六四〇号（文七十六）　　佛说八阳神咒经
北七六四一号（律八十四）　　佛说八阳神咒经
北七六四二号（衣三）　　佛说八阳神咒经
北七六四三号（龙四十五）　　佛说八阳神咒经
北七六四四号（服一）　　佛说八阳神咒经
北七六四五号（鸟六十九）　　佛说八阳神咒经
北七六四六号（裳四）　　佛说八阳神咒经
北七六四七号（潜六十五）　　佛说八阳神咒经
北七六四八号（宿八十五）　　佛说八阳神咒经
北七六四九号（余六十九）　　佛说八阳神咒经
北七六五〇号（推五十七）　　佛说八阳神咒经
北七六五一号（昆二十七）　　佛说八阳神咒经
北七六五二号（裳四十三）　　佛说八阳神咒经
北七六五三号（皇三十三）　　佛说八阳神咒经
北七六五四号（阳七十二）　　佛说八阳神咒经
北七六五五号（吕十一）　　佛说八阳神咒经
北七六五六号（位十）　　佛说八阳神咒经
北七六五七号（金六十四）　　佛说八阳神咒经
北七六五八号（始五十四）　　佛说八阳神咒经
北七六五九号（柰十四）　　佛说八阳神咒经
北七六六〇号（裳四十六）　　佛说八阳神咒经
北七六六一号（余三十四）　　佛说八阳神咒经
北七六六二号（余四十二）　　佛说八阳神咒经
北七六六三号（暑六十）　　普贤菩萨说咒经
北七六六四号（来六十四）　　普贤菩萨说咒经
北七六六五号（光九十五）　　佛说大佛顶如来放光悉怛他般多罗大神力都摄一切咒王帝殊罗尸金刚大道场三昧陀罗尼
北七六六六号（余十九）　　金刚顶经一切如来深妙秘密金刚界大三昧耶修习瑜伽迎请仪金刚顶经一切如来真实摄大乘现证大教王经深妙秘密金刚界大三昧耶修习瑜伽仪
北七六六六号　　背面　　不空了髦渚　尸　胁糠郑　　蟊　　淼谖迨　宋氖馐授记会第十五之一中（倒行部分）
北七六六七号（冬七十四）　　金刚峻经金刚顶一切如来深妙秘密金刚界大三昧耶修行四十九种坛法经作用威仪法则大昆卢那佛金刚心地法门法界坛法仪则
北七六六七号　　背面　　同北七六六七号正面
北七六六八号（昃九）　　金刚莲花大摧碎真言
北七六六九号（昃五）　　东方金刚大集想一本
北七六七〇号（月十八）　　大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神咒
北七六七一号（帝八十九）　　大佛顶神咒

北七六七二号（出三）　　释迦牟尼请佛真言
北七六七二号　　背面　　接七六七二号
北七六七三号（师六十）　　本师释迦牟尼佛真言
北七六七四号（收六）　　施饿鬼食并水真言印法
北七六七五号（盈三十八）　　般若真言
北七六七六号（羽一）　　真言
北七六七七号（夜九十八）　　真言杂抄
北七六七七号　　背面　　法坛图及佛吉祥天女真言并附方言诗一首
北七六七八号（裳七十四）　　真言杂抄
北七六七九号（出七十八）　　真言杂抄
北七六八〇号（河二十一）　　真言杂抄
北七六八〇号　　背面　　启请文
北七六八一号（云九十九）　　真言杂抄
北七六八二号（姜二十五）　　真言杂抄
北七六八三号（制五十三）　　真言杂抄
北七六八四号（日六）　　真言杂抄
北七六八五号（服十二）　　真言杂抄
北七六八六号（制九十八）　　六波罗蜜咒
北七六八八号（柰八十一）　　供养心法
北七六八九号（辰三十五）　　准提咒经
北七六九〇号（地九十八）　　佛说无量寿宗要经
北七六九一号（黄三）　　佛说无量寿宗要经
北七六九二号（黄六十九）　　佛说无量寿宗要经
北七六九三号（黄九十四）　　佛说无量寿宗要经
北七六九四号（宙二十九）　　佛说无量寿宗要经
北七六九五号（宙五十五）　　佛说无量寿宗要经
北七六九六号（宙八十九）　　佛说无量寿宗要经
北七六九七号（洪六十七）　　佛说无量寿宗要经
北七六九八号（荒五十八）　　佛说无量寿宗要经
北七六九九号（荒八十七）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇〇号（日二十八）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇一号（日四十九）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇二号（日八十）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇三号（月五十）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇四号（盈三十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇四号　　背面　　金光明最胜王经卷　　第三灭业障品第五
北七七〇五号（盈六十三）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇六号（盈七十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇七号（盈七十六）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇七号　　背面　　大目乾连冥间救母变文（参见斯二六一四号）
北七七〇八号（昃七十五）　　佛说无量寿宗要经
北七七〇九号（昃九十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七一〇号（辰五十四）　　佛说无量寿宗要经

北七七一一号（辰六十四）　佛说无量寿宗要经
北七七一二号（宿三十四）　佛说无量寿宗要经
北七七一三号（宿三十六）　佛说无量寿宗要经
北七七一四号（宿六十二）　佛说无量寿宗要经
北七七一五号（宿七十四）　佛说无量寿宗要经
北七七一六号（宿九十七）　佛说无量寿宗要经
北七七一七号（列三十四）　佛说无量寿宗要经
北七七一八号（列八十一）　佛说无量寿宗要经
北七七一九号（列九十）　佛说无量寿宗要经
北七七二〇号（张十八）　佛说无量寿宗要经
北七七二一号（张二十三）　佛说无量寿宗要经
北七七二二号（张六十）　佛说无量寿宗要经
北七七二三号（张七十六）　佛说无量寿宗要经
北七七二四号（张七十七）　佛说无量寿宗要经
北七七二五号（寒七十二）　佛说无量寿宗要经
北七七二六号（来十）　佛说无量寿宗要经
北七七二七号（暑三十三）　佛说无量寿宗要经
北七七二八号（往九十）　佛说无量寿宗要经
北七七二九号（秋二十一）　佛说无量寿宗要经
北七七三〇号（秋三十五）　佛说无量寿宗要经
北七七三一号（秋七十九）　佛说无量寿宗要经
北七七三二号（收二十）　佛说无量寿宗要经
北七七三三号（收三十八）　佛说无量寿宗要经
北七七三四号（收七十一）　佛说无量寿宗要经
北七七三五号（收八十九）　佛说无量寿宗要经
北七七三六号（收九十八）　佛说无量寿宗要经
北七七三七号（冬四十四）　佛说无量寿宗要经
北七七三八号（冬七十八）　佛说无量寿宗要经
北七七三九号（冬八十三）　佛说无量寿宗要经
北七七四〇号（冬八十四）　佛说无量寿宗要经
北七七四一号（冬九十七）　佛说无量寿宗要经
北七七四二号（藏十三）　佛说无量寿宗要经
北七七四三号（藏二十七）　佛说无量寿宗要经
北七七四四号（藏三十四）　佛说无量寿宗要经
北七七四五号（闰五）　佛说无量寿宗要经
北七七四六号（余二十三）　佛说无量寿宗要经
北七七四七号（余二十五）　佛说无量寿宗要经
北七七四八号（余四十三）　佛说无量寿宗要经
北七七四九号（余五十七）　佛说无量寿宗要经
北七七五〇号（余七十七）　佛说无量寿宗要经
北七七五一号（余九十七）　佛说无量寿宗要经
北七七五二号（成二十五）　佛说无量寿宗要经
北七七五三号（成五十六）　佛说无量寿宗要经

北七七五四号（成六十八）　　佛说无量寿宗要经
北七七五五号（成七十七）　　佛说无量寿宗要经
北七七五六号（成九十三）　　佛说无量寿宗要经
北七七五七号（岁三十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七五八号（岁六十七）　　佛说无量寿宗要经
北七七五九号（岁七十四）　　佛说无量寿宗要经
北七七六〇号（律四）　　佛说无量寿宗要经
北七七六一号（律二十五）　　佛说无量寿宗要经
北七七六二号（律九十四）　　佛说无量寿宗要经
北七七六三号（律九十九）　　佛说无量寿宗要经
北七七六四号（吕七）　　佛说无量寿宗要经
北七七六五号（吕十七）　　佛说无量寿宗要经
北七七六六号（吕二十二）　　佛说无量寿宗要经
北七七六七号（吕二十七）　　佛说无量寿宗要经
北七七六八号（吕三十八）　　佛说无量寿宗要经
北七七六九号（吕四十五）　　佛说无量寿宗要经
北七七七〇号（吕六十四）　　佛说无量寿宗要经
北七七七一号（吕七十六）　　佛说无量寿宗要经
北七七七二号（吕九十九）　　佛说无量寿宗要经
北七七七三号（调七）　　佛说无量寿宗要经
北七七七四号（调三十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七七五号（调四十）　　佛说无量寿宗要经
北七七七六号（调四十二）　　佛说无量寿宗要经
北七七七七号（调五十三）　　佛说无量寿宗要经
北七七七八号（调九十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七七九号（阳二十七）　　佛说无量寿宗要经
北七七七〇号（云六十）　　佛说无量寿宗要经
北七七八一号（云六十二）　　佛说无量寿宗要经
北七七八二号（云六十四）　　佛说无量寿宗要经
北七七八三号（云七十）　　佛说无量寿宗要经
北七七八四号（腾二）　　佛说无量寿宗要经
北七七八五号（腾三十七）　　佛说无量寿宗要经
北七七八六号（腾四十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七八七号（腾七十七）　　佛说无量寿宗要经
北七七八八号（致十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七八九号（雨三十四）　　佛说无量寿宗要经
北七七九〇号（雨四十五）　　佛说无量寿宗要经
北七七九一号（雨九十一）　　佛说无量寿宗要经
北七七九二号（雨九十四）　　佛说无量寿宗要经
北七七九三号（雨九十八）　　佛说无量寿宗要经
北七七九四号（露九十三）　　佛说无量寿宗要经
北七七九五号（露九十八）　　佛说无量寿宗要经
北七七九六号（结四十）　　佛说无量寿宗要经

北七七九七号（结六十二）　　佛说无量寿宗要经
北七七九八号（结九十四）　　佛说无量寿宗要经
北七七九九号（为二十四）　　佛说无量寿宗要经
北七八〇〇号（为五十九）　　佛说无量寿宗要经
北七八〇一号（为九十三）　　佛说无量寿宗要经
北七八〇二号（霜一百）　　佛说无量寿宗要经
北七八〇二号　　背面　　佛说佛名经卷第四
北七八〇三号（生十一）　　佛说无量寿宗要经
北七八〇四号（生四十一）　　佛说无量寿宗要经
北七八〇五号（生五十五）　　佛说无量寿宗要经
北七八〇六号（水九）　　佛说无量寿宗要经